

ବାଞ୍ଛାଳୀର ଦ୍ଵିତୀୟ ଆଦି ପର୍ବ

ସି. ରା. ବ. କୁ. ମ. ସ. ସ.

ଦ୍ଵିତୀୟ ଥଣ୍ଡ

କାର୍ଯ୍ୟା କେ. ଏଲ. ଗୁପ୍ତାପାଠ୍ୟାୟ ।
୬/୧ ଏ. ଶ୍ରୀରେନ ଧର ସରଣୀ । କଲିକାତା

প্রথম সংস্করণ, ১৯৫৯

ডঃ সবিতা চট্টোপাধ্যায়

প্রকাশক

কার্মা কে. এল. মুণোপাধ্যায়

কলিকাতা-১২

মুদ্রক

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গুহরায়

শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড .

৩২ আচার্য প্রহ্লাদচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯

বিষয়-সূচী

(দ্বিতীয় খণ্ড)

*

সংস্কৃতি

একাদশ অধ্যায় : দৈনন্দিন জীবন ৫৬১—৬০৪ পৃষ্ঠা

১ ॥ যুক্তি (৫৬১)—উপাদান (৫৬২)—২ ॥ আহার-বিহার (৫৬৪)—প্রাকৃত
বাঙালীর খাদ্য, বিবাহভোজ (৫৬৫)—মৎস্য ও মাংস আহার (৫৬৬)—তরকারী (৫৬৮)
—ফল (৫৬৯)—পানীয়, মত্তপান (৫৭০)—প্রাচীন বাঙালী কি ডাল খাইত না ?
(৫৭০)—শীকার ও অস্ত্রাস্ত্র শারীর ক্রিয়া (৫৭১)—নৃত্যগীতবাহ্য ও অভিনয় (৫৭২)
—যানবাহন, নৌ-যান (৫৭৫)—গোশাল, হস্তী ও অশ্বযান (৫৭৮)—তৈজসপত্র (৫৭৯)
—৩ ॥ বসন-জুষণ, বিলাস-ব্যসন, কান্দীরে গোড়ীর বিত্যাখী (৫৮১)—বসন ও
পরিধান-ভঙ্গী (৫৮২)—কেশবিন্যাস (৫৮৩)—পাদুকা (৫৮৪)—প্রসাধন (৫৮৫)
—নগর ও পল্লীবাসিনী (৫৮৬)—অলংকরণ (৫৮৮)—৪ ॥ জীবনচিত্র, বাসন
ও ব্যসন ; নাগবাদর্শ (৫৯০)—ব্রাহ্মণ্যাদর্শ (৫৯২)—পল্লীর জীবনাদর্শ (৫৯২)—
চর্যাগীতিতে গার্হস্থ্য চিত্র (৫৯৪)—শবর-শবরী ও অস্ত্রাস্ত্র অস্ত্রাজবর্ণের জীবনযাত্রা
(৫৯৫)—৫ ॥ নারীসমাজ (৫৯৭)—একাদশ অধ্যায়ের পাঠপঞ্জী—৬০৪ ॥

দ্বাদশ অধ্যায় : ধর্মকর্ম ও ধ্যানধারণা ৬০৫—৭১৮ পৃষ্ঠা

১ ॥ যুক্তি (৬০৫)—সম্বয় (৬০৫)—আর্ঘ্যপূর্ব ও আর্ঘ্যতর ধর্ম (৬০৭)—২ ॥
গ্রামদেবতা (৬১০)—ধ্বজপূজা (৬১১)—গাছপূজা (৬১১)—বাত্মা (৬১২)—
ঋতঃসম্ব (৬১৩)—ধর্মঠাকুর (৬১৬)—চড়কপূজা (৬১৭)—হোলী বা হোলিক
উৎসব (৬১৮)—অম্বুবাটার পার্বণ (৬১৯)—মনসাপূজা (৬২০)—জাঙ্গলী, পর্বণবরী
(৬২১)—শাবরোৎসব (৬২২)—ঘটলক্ষ্মীর পূজা বধী পূজা (৬২৩)—প্রাক-সার্ব
ধ্যানধারণা (৬২৪)—৩ ॥ প্রাক-শ্রুতপূর্বের ধর্মকর্ম, আর্ঘ্যধর্মের বিস্তার (৬২৪)—
জৈন ধর্ম (৬২৫)—আজীবিক ধর্ম (৬২৬)—বৌদ্ধ ধর্ম (৬২৭)—৪ ॥ শ্রুত ও
শ্রুতান্তর পর্ব, আ ৩৫০-৭৫০ খ্রী ; বিবর্তন (৬৩০)—বৈদিক ধর্ম (৬৩০)—বৈষ্ণব
ধর্ম—(৬৩২)—শৈব ধর্ম (৬৩৫)—সৌর ধর্ম (৬৩৬)—জৈন ধর্ম (৬৩৭)—বিজ্ঞ
ধর্মের মিলন-সংঘাত (৬৪২)—৫ ॥ পাল ও চন্দ্রপর্ব (৬৪৫)—বৈদিক ধর্ম (৬৪৭)
—পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য জগতের বিস্তার (৬৪৮)—বৈষ্ণব ধর্ম (৬৫০)—শৈব ধর্ম (৬৫৩)
শাক্ত ধর্ম (৬৫৭)—সৌর ধর্ম (৬৬০)—৬ ॥ পাল-পূর্বের বৌদ্ধধর্ম ও দেবদেবী (৬৬৩)
—বৌদ্ধ রাজাদের সামাজিক ব্যবহার (৬৬৪)—বৌদ্ধ বিহার-মহাবিহার (৬৬৭)—

মহাশ্যানেব বিবর্তন (৬৬২)—মন্ত্রধান (৬৭০)—বজ্রধান (৬৭১)—সহজধান (৬৭২)
—কালক্ৰেযান (৬৭৩)—বৌদ্ধ শিক্ষাচার্যকুল (৬৭৫)—পরিণতি (৬৭৫)—কৌলমার্গ
(৬৭৬)—নাথধর্ম (৬৭৭)—অবধূতমার্গ (৬৭৭)—সহজিয়া ধর্ম (৬৭৮)—বাউল
মার্গ (৬৭৮)—বৌদ্ধ দেবদেবী (৬৭৮)—জৈন ধর্ম (৬৭৫)—প্রাচীন বাংলার
কায়শাসন; সহজধান (৬৮৬)—৭ ॥ সেন-বর্মণ-দেব পর্ব (৬২১)—বৈদিক ধর্ম
ও সংস্কারের বিস্তার (৬২৪)—পৌরাণিক ধর্ম ও সংস্কারের বিস্তৃতি (৬২৬)—বৈষ্ণব
ধর্ম (৬২৭)—শৈব ও শাক্ত ধর্ম (৬২২)—৮ ॥ ব্রাহ্মণ্য সাম্প্রদায়িক ধর্ম ও বিভিন্ন
সম্প্রদায়ে পরস্পর সম্বন্ধ (৭১০)—৯ ॥ বৌদ্ধ ধর্মের অবশেষ (৭১১)—শেষ কথা
(৭১৪)—ষাটশ অধ্যায়ের পাঠপঞ্জী (৭১৬-৭১৮) ॥

ত্রয়োদশ অধ্যায় : ভাষা-সাহিত্য ; জ্ঞান-বিজ্ঞান : শিক্ষা-দীক্ষা

৭১৯-৮০২ পৃষ্ঠা

১ ॥ যুক্তি : প্রাক-দ্বার্ষ ও দ্বার্ষ ভাষার কথা (৭১৯)—২ ॥ গুপ্ত ও গুপ্তোত্তর পর্ব
(৭২২)—ব্যাকরণ, চন্দ্রগোমী ও চান্দ্রব্যাকরণ (৭২৫)—গৌড়পাদ ও গৌড়পাদ-
কারিকা (৭২৬)—গোমপাদ-পালকাপ্য কাহিনী; হস্তাযুর্বেদ (৭২৭)—গৌড়ীরাতি
(৭২৯)—৩ ॥ পালচন্দ্র পর্ব; ব্রাহ্মণ্য জ্ঞান-বিজ্ঞান; সাহিত্য-শিক্ষা সংস্কৃতি (৭৩০)
—ভাষার কথা (৭৩১)—সংস্কৃতি গ্রন্থাদি, জ্ঞান-বিজ্ঞান-সাহিত্য (৭৩৪)—ব্যাকরণ ও
অভিধান চর্চা (৭৩৫)—চিকিৎসা শাস্ত্র; চক্রপাণি দত্ত, হৃৎশিখর, বঙ্গসেন (৭৩৬)—
ধর্মশাস্ত্র ও যৌমাংসা চর্চা, জিতেন্দ্রিয়, বালক (৭৩৭)—সাহিত্য, কাব্য, নাটক (৭৩৭)—
গৌড় অভিনন্দ (৭৩৯)—অভিনন্দ ও রামচরিত (৭৪০)—সম্বাদকর-নন্দীর রামচরিত
(৭৪০)—ক্ষেত্রীশ্বর, চণ্ডকৌশিক (৭৪১)—কীর্তিবর্মা, কৌচকবধ (৭৪২)—কবীন্দ্র-
বচনসমুচ্চয় (৭৪২)—৪ ॥ পাল-চন্দ্র পর্বে নৌদ্ধ জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা সংস্কৃতি, শিক্ষা-
প্রতিষ্ঠান (৭৪৪)—উড্ডীয়ান, জাহোব, সাহোব (৭৪৭)—বজ্রগানী তাত্ত্বিক শিক্ষাচার্য
ও আচার্যকুল; তাঁহাদের রচনা—অষ্টম-নবম শতক (৭৪৯)—শান্তিদেব শান্তিপাদ (৭৫০)
—নারোক্তবজ্র বা পদ্মবজ্র (৭৫১)—কুক্কুরিপাদ, কঞ্চলিপাদ (৭৫২)—শবরীপাদ (৭৫২)
—কুমারচন্দ্র, টঙ্কদাস, নাগবোধি (৭৫৩)—দশম-দ্বাদশ শতক; জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠারি
(৭৫৫)—দীপকর-শ্রীজ্ঞান বা অতীশ (৭৫৬)—জ্ঞানশ্রীমিত্র, অভয়াঙ্কর-গুপ্ত, দিবাকরচন্দ্র
(৭৫৮)—বজ্রাকরশাস্তি, কুমারবজ্র, দানশীল, বিভূতিচন্দ্র, বোধিতত্ত্ব, প্রজ্ঞাবর্মা, মোক্ষাকর-
গুপ্ত, গুণ্ডরীক (৭৫৯)—লুই-পা, মৎস্যজ্ঞান (৭৬০)—গোবন্ধনাথ, জালন্ধরীপাদ, (৭৬১)
—তিলোপা, নাড়োপা, (৭৬২)—কাঙ্ক পা (৭৬৩)—দারিক, কিল-পা, কর্মার, বীণা-
পা, শুভালী-পাদ, ককন, গর্তপাদ, (৭৬৩)—বাংলাদেশে রচিত মহাধ্যান গ্রন্থাদি (৭৬৪)
—বাংলার বৌদ্ধবিহার (৭৬৫)—৫ ॥ মুজাম্মান বাংলা ভাষা; নৌরসেনী অপভ্রংশ
(৭৬৯)—চর্চাশ্রীতি (৭৭১)—কাঙ্ক ও সরহপাদের মোহাকোষ (৭৭৩)—কুক-দ্বাধা
কাহিনী (৭৭৪)—শ্রীভগোবিন্দের ভারী (৭৭৫)—৬ ॥ সেন-বর্মণ পর্ব (৭৭৮)—

তিন

সীমানা, ধর্মশাস্ত্র ; স্মৃতিশাস্ত্র, ব্রাহ্মণা বিধিবিধান (৭৭২)—ভবদেব ভট্ট (৭৮০)—
জীমূতবাহন (৭৮১)—মনিরুজ্জ, বল্লালসেন (৭৮২)—গুণবিষ্ণু, হলদুধ (৭৮৩)—
পুরুষোত্তমদেব, পুরুষোত্তম (৭৮৪)—সর্বানন্দ (৭৮৫)—শ্রীহর্ষের নৈষধচরিত (৭৮৬)
—কাব্য ও কবিতা (৭৮৮)—সহস্রিকর্ণামৃত (৭৮৮)—ধেয়ী-কবিরাজ (৭৯২)—
উমাপতি-ধর (৭৯২)—আচার্য গোবর্ধন (৭৯৩)—জয়দেব, গীতগোবিন্দ (৭৯৪)—
ত্রয়োদশ অধ্যায়ের পাঠপঞ্জী (৮০০—১০২) ॥

চতুর্দশ অধ্যায় : শিল্পকলা ৮০৩—৮৭৩ পৃষ্ঠা

১ ॥ যুক্তি ও উপাদান (৮০৩)—লোকায়ত সঙ্গীত ও নৃত্য (৮০৪)—লোকায়ত শিল্প
(৮০৪)—ঘরবাড়ীর উপাদান (৮০৪)—তক্ষণশিল্পে পাথর, কাঠ ও মাটি ; কালাতীত
মৃৎশিল্প (৮০৫)—কালধর্মী মৃৎশিল্প (৮০৬)—২ ॥ সঙ্গীত ও নৃত্য (৮০৭)—
চর্চাগীতির রাগ (৮০৭)—চর্চাগীতির ধ্রুবপদ (৮০৯)—গীতগোবিন্দের রাগ ও তাল
(৮০৯)—তুষ্কনাটিক-গ্রন্থ ও প্রচার-রীতি (৮১০)—বৃদ্ধনাটকের নৃত্যগীত (৮১১)—
লোচনের রাগতরঙ্গিনী (৮১২)—স্বর ও স্বরসংস্থান (৮১২)—জনক ও স্তম্ভ-রাগ
(৮১৩)—শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনের রাগ ও তাল (৮১৩)—নৃত্য-গীত-বাণ (৮১৪)—৩ ॥ তক্ষণশিল্প ;
প্রাথমিক বিকাশ ও ক্লাসিক্যালপর্ব (৮১৫)—ভঙ্গ ও কুষাণশিল্পের ধারা (৮১৬)—গুপ্ত-
পর্বের নৈশিষ্ট্য (৮২১)—বিবর্তন (৮২২)—পাহাড়পুর-মন্দিরের প্রস্তরশিল্পে তিন ধারা
(৮২৫)—লোকায়ত শিল্পের আভাস (৮২৬)—পাহাড়পুর ও ময়নামতীর লোকায়ত মৃৎশিল্প
(৮২৭)—সপ্তম-অষ্টম শতকীয় মূর্তি (৮৩১)—৪ ॥ তক্ষণশিল্পের দ্বিতীয় পর্ব ; পূর্ব-ভারতীয়
শিল্পের ধারা ; মধ্যযুগীয় সংস্কৃতির সূচনা (৮৩১)—মধ্যযুগীয় পূর্বা শিল্পের সামাজিক
পটভূমি (৮৩২)—পাল ও সেন পর্বের তক্ষণশিল্পের সাধারণ বৈশিষ্ট্য (৮৩৫)—নির্মালকলার
বিবর্তন, ৭৫০-১২৫০ (৮৩৮)—নবম শতক (৮৩৯)—দশম শতক (৮৪০)—একাদশ
শতক (৮৪১)—দ্বাদশ শতক (৮৪২)—সাধারণ কয়েকটি মন্তব্য (৮৪৪)—৫ ॥
চিত্রকলা, আ, ১০০০-১২৫০ খ্রী শতক (৮৪৬)—চিত্রসম্বলিত পাণ্ডুলিপির তালিকা (৮৪৭)
—কয়েকটি সাধারণ মন্তব্য (৮৪৯)—চিত্রশৈলী (৮৫১)—মধ্যযুগীয় রীতি ও আদর্শ
(৮৫৩)—৬ ॥ স্থাপত্যশিল্প (৮৫৫)—স্তূপ (৮৫৭)—সোমপুর-বিহার (৮৬১)—
৭ ॥ মন্দির-স্থাপত্য (৮৬৩)—পাহাড়পুরের মন্দির (৮৬৭)—প্রাচীন বাড়লা ও
বহির্ভারতের মন্দির (৮৭০)—চতুর্দশ অধ্যায়ের পাঠপঞ্জী (৮৭৩) ॥

শেষ কথা

পঞ্চদশ অধ্যায় : ইতিহাসের ইঙ্গিত ৮৭৪—৯১২ পৃষ্ঠা

১ ॥ কৌশলেতনা (৮৭৪)—আঞ্চলিক প্রেক্ষণ (৮৭৫)—২ ॥ ইতিহাসের অন্তর

গতি, তহাব কারণ (৮৭৭)—৩ ॥ প্রাচীন বাঙালীর গ্রাম্যকেন্দ্রিক জীবন ও গ্রামীণ সংস্কৃতি (৮৮১)—৪ ॥ সামাজিক ধনের উৎপাদন ও বণ্টন (৮৮৩)—বৈদেশিক বাণিজ্যের বিবর্তন ও সামাজিক ধন (৮৮৪)—ঐকান্তিক ভূমি ও কৃষিনির্ভরতায় রূপান্তর (৮৮৮)—৫ ॥ রাষ্ট্রীয় সত্তার স্বাভাবিকতা (৮৯১)—ধর্ম ও রাষ্ট্র (৮৯২)—পতন ও অবসানের হেতু (৮৯২)—সমালোচনাত্মক সংকীর্ণতা (৮৯৩)—৬ ॥ প্রাচীন বাঙালীর আর্থপ্রবাহ ক্ষীণ (৮৯৬)—সনাতনত্বের প্রতি বাঙালীর বিরাগ (৮৯৭)—বাঙালীর দেবায়তনে দেবীদেব প্রাধান্য (৮৯৮)—নারী বা মাতৃসত্তা (৮৯৮)—বাঙালীর হৃদয়বেগ, প্রাণধর্ম ও ইন্দ্রিয়ালুতা (৮৯৯)—বাঙালীর দায়াদিকার ও জী-ধন (৯০০)—৭ ॥ মানবতার প্রতি প্রাচীন বাঙালীর অস্বাভাবিকতা (৯০০)—৮ ॥ বাঙালী চিন্তকের নীরস বৈরাগ্যবিমুখতা (৯০২)—অরুণের ধ্যান ও বিস্তৃত বক্ষা জ্ঞানসাধনায় বাঙালীর অক্ষতি, বেদান্তচর্চায় বাঙালীর বিরাগ (৯০৩)—বাঙালীর স্বজন-প্রতিষ্ঠার মূল উৎস, শক্তি ও দুর্বলতা (৯০৫)—৯ ॥ প্রাচীন বাঙালীর সৃষ্টির ধারায় গভীর মনন ও প্রস্তুত ভাবনাকল্পনার অভাব (৯০৫)—১০ ॥ উত্তরাধিকার (৯০৭)—ক্ষতি ও দুর্বলতার দিক (৯০৭)—লাভ ও শক্তির দিক (৯১০) ॥* ঐতিহাসিকের ভাবনা (৯১১) ॥

একাদশ অধ্যায় দৈনন্দিন জীবন

১

স্থিতি

দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবন, আমাদের প্রতিদিনের অশন-বসন, বিলাস-বাসন, চলন-বলন, আমোদ-উৎসব, খেলাধুলা প্রভৃতি যে আমাদের মনন ও কল্পনা, অভ্যাস ও সংস্কারকে ব্যস্ত করে, অর্থাৎ এ-গুলি যে আমাদের মানস-সংস্কৃতির পরিচয় বহন করে, এ-সম্বন্ধে আমরা যথেষ্ট সচেতন নয়। কোনো দেশকালবদ্ধ নরনারীর মনন-কল্পনা ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-ভাবনা প্রভৃতি শুধু ধর্মকর্ম-শিল্পকলা-জ্ঞানবিজ্ঞানেই আবদ্ধ নয় এবং ইহাদের মধ্যে শেষও নয়। জীবনের প্রত্যেকটি কর্মে ও ব্যবহারে, শীলাচরণ ও দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনচর্যার মধ্যেও তাহা ব্যস্ত হয়। চর্চা যেমন সংস্কৃতির লক্ষণ, চর্চা বা আচরণও তাহাই; বরং এক হিসাবে চর্চা বা আচরণই চর্চাকে সার্থকতা দান করে, এবং উভয়ে মিলিয়া সংস্কৃতি গড়িয়া তোলে। চর্চার ক্ষেত্র সুবিস্তৃত। জীবনের এমন কোনো দিক বা ক্ষেত্র নাই যেখানে মানুষ মনন-কল্পনা বা ধ্যান-ধারণালব্ধ গভীর সত্য ও সৌন্দর্যকে জীবনের আচরণে ফুটাইয়া তুলিতে না পারে। দৈনন্দিন জীবনাচরণের ভিতর দিয়া এই সত্য ও সৌন্দর্যকে প্রকাশ করাই তো সংস্কৃতির মৌলিক বিকাশ। দৈনন্দিন জীবনের ব্যবহারিক দিকটায় এই আচরণ যতটুকু প্রকাশ পায় তাহার সবটুকুই সেই হেতু মানুষের মানস-সংস্কৃতিরই পরিচয়, এবং বোধ হয় তাহার মৌলিক পরিচয়ও বটে।

প্রাচীন বাঙালার মানস-সংস্কৃতির কথা বলিতে বাসিয়া সেইজন্য দৈনন্দিন জীবন-চর্যার কথাই সর্বাগ্রে বলিতেছি। কিন্তু, এই দৈনন্দিন জীবনের চলমান জীবন্তরূপ ফুটাইয়া তুলিবার উপায় তথ্যগত ইতিহাস-রচনায় নাই। সেই চলমান মানব-বাহের জীবন্তরূপ সমসাময়িক কোনো সাহিত্যে কেহ ধরিয়া রাখেন নাই; অতত তেমন উপাদান আমাদের সম্মুখে উপস্থিত নাই। তবু, তথ্যগত ইতিহাসের উপর নির্ভর করিয়া আধুনিক সাহিত্য-রচয়িতারা সৌন্দর্যকে কিছু কিছু সার্থক চেষ্টা করিয়াছেন। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ঐতিহাসিক উপন্যাস শশাঙ্ক ও ধর্মপাল, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের বেণের মেয়ে সে-চেষ্টার উৎকৃষ্ট নিদর্শন। কিন্তু উপন্যাসিকের যে সুবিধা ঐতিহাসিকের তাহা নাই। কাজেই সে-চেষ্টা করিয়া লাভ নাই। আমি এই অধ্যায়ে দৈনন্দিন জীবনচর্যার যে-সব দিক ও ক্ষেত্র সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য সংবাদ বর্তমান শুধু সেই সব দিক সম্বন্ধে সক্ষিপ্ত আলোচনার অবতারণায়া করিতেছি। কালক্রমানুযায়ী সংবিত্তরে বলিবার মত যথেষ্ট উপাদান আমাদের নাই; আহা-বিহার, বসন-ভূষণ, খেলাধুলা, আমোদ-উৎসব প্রভৃতি সম্বন্ধে কিছু কিছু বিজ্ঞান তথ্য শুধু বর্তমান। বিশেষ-ভাৱে এ-সব সংবাদ বহন করিবার জন্য

কোনো গ্রন্থ সমসাময়িক কালে কেহ রচনা করেন নাই ; অস্ত্রত এ-যাবৎ আমরা জানি না । এমন কাব্য বা কাহিনীও কিছু নাই যেখানে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সুসংবদ্ধ এবং সমগ্র পরিচয় কিছু পাওয়া যায় । স্পষ্টতই, যে-সব তথ্য আমরা পাইতেছি তাহা সমস্তই প্রায় পরোক্ষ, অর্থাৎ অন্য প্রসঙ্গের আশ্রয়ে যতটুকু উল্লিখিত ততটুকুই ।

উপাদান

দ্বিতীয় অধ্যায়ে বলিয়াছি. আমাদের ব্যাবহারিক ও সাংস্কৃতিক দৈনন্দিন জীবনের মূল আশ্রিত ও দৃষ্টিভঙ্গি ভাষাভাষী আদি বৌদ্ধসমাজের মধ্যে । সেই হেতু আমাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রাচীনতম আভাস এষ্ট দুই ভাষার এমন সব শব্দের মধ্যে পাওয়া যাইবে যে-সব শব্দ ও শব্দ-নির্দিষ্ট বস্তু আজও আমাদের মধ্যে কোনো না কোনো রূপে বর্তমান । এই ধরনের কিছু কিছু শব্দের আলোচনা ইতিপূর্বেই করা হইয়াছে । আমাদের আহার-বিহার, বসন ভূষণ ইত্যাদি সম্বন্ধে কিছু ইঙ্গিত এই সুদীর্ঘ শব্দ-ইতিহাসের মধ্যে পাওয়া যাইবে । এই হিসাবে এই শব্দগুলিই আমাদের প্রাচীনতম ঐতিহাসিক উপাদান এবং নির্ভরযোগ্য উপাদানও বটে । প্রাচীন বৌদ্ধ ও জৈন-সাহিত্যেও কিছু পরোক্ষ উপাদান পাওয়া যায়, কিন্তু দুই একটি বিষয়ে ছাড়া এই সব উপাদান কতটা বাঙলাদেশ সম্বন্ধে প্রযোজ্য, নিঃসংশয়ে বলা কঠিন । কোটিল্যের অর্থশাস্ত্র ও বাৎস্যায়নের কামশাস্ত্র দ্বিতীয় গ্রন্থেও কিছু কিছু সংবাদ ইত্যন্ত বিক্ষিপ্ত ; শেষোক্ত গ্রন্থটির সংবাদ অপেক্ষাকৃত বিস্তৃততর, বিশেষ ভাবে বিলাস-বাসন ও কামচর্চা সম্বন্ধে, এবং বাঙলার নাগর-সভ্যতার প্রথম নির্ভরযোগ্য জীবনতথ্য এই গ্রন্থেই জানা যায় । এই দুইটি গ্রন্থ ছাড়া গুপ্ত-পূর্ব ও গুপ্ত-পর্বের বাঙলার দৈনন্দিন জীবনের কোনো খবর আর কোথাও দেখিতেছি না ।

গুপ্ত-পর্ব হইতে আরম্ভ করিয়া আদিপর্বের শেষ পর্যন্ত অসংখ্য লিপিমাল্য আমাদের আহার্য ও পরিধেয়, বিভিন্ন অর্থনৈতিক স্তরে সাংসারিক জীবনের মান, সাংসারিক আদর্শ সম্বন্ধে টুকরা-টুকরো ইত্যন্ত বিক্ষিপ্ত সংবাদ একেবারে দুর্লভ নয় । কিন্তু সর্বাপেক্ষা বিস্তৃত ও নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় সমসাময়িক প্রস্তর ও খাতব দেবদেবীর মূর্তি-গুলিতে এবং পোড়ামাটির অসংখ্য ফলকে, বিশেষভাবে শেষোক্ত উপাদান সমূহে । দেবদেবীর মূর্তিগুলি প্রায় সমস্তই প্রতিমা-লক্ষণ শাস্ত্রদ্বারা নিয়মিত ; সেইহেতু দেবদেবীদের বেশভূষা, অলংকরণ, দেহসজ্জা প্রভৃতিতে জীবনের যে-চিত্র দৃষ্টিগোচর তাহা কতকটা আদর্শগত, ভাবমূলক ও প্রথাবদ্ধ মনন-কল্পনা দ্বারা রঞ্জিত ও প্রভাবিত হওয়া অসম্ভব নয় । কিন্তু পাহাড়পুরের অথবা ময়নামতীর বিহার-মন্দির-গায়েত্রের অগণিত পোড়ামাটির ফলকগুলি সম্বন্ধে একথা বলা চলে না । এই ফলকগুলিতে জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা তাহার অকৃত্রিম সারল্য ও বহুমুখীয় প্রতিকলিত ; যে-সব দিক সম্বন্ধে আমরা

কোনো সংবাদই প্রায় পাওয়া যায় না, লোকায়ত জীবনের মে-সবদিকের নানা ছোট বড় তথ্য একমাত্র ইহাদের মধ্যেই দীপ্যমান। গ্রাম্য কৃষিজীবী সমাজের জীবনযাত্রার এমন সুস্পষ্ট ছবি আর কোথাও পাইবার উপায় নাই।

পঞ্চম-ষষ্ঠ শতক হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত দৈনন্দিন জীবনের কিছু কিছু খবর বাঙলার সুদীর্ঘ লিপিমাল্যও পাওয়া যায়। আহার-বিহার, বসন-ভূষণ এবং গ্রাম্য ও নগর-জীবন সম্বন্ধে বিচ্ছিন্ন তথ্য ইহাদের মধ্য হইতে আহরণ করা হয়তো কঠিন নয়, কিন্তু সে-সব তথ্য আধিকাংশ ক্ষেত্রে নানা কবি-কল্পনায়, নানা আলংকারিক অত্যাঙিত্তে আচ্ছন্ন এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে হয়তো বহু অভ্যস্ত এবং সুপরিচিত রীতি-পালন মাত্র, হইতো যথার্থ বাস্তব জীবনের সঙ্গে তাহাদের সম্বন্ধ শিথিল, অথবা একেবারেই নাই। বসন-ভূষণ এবং সাধারণ সামাজিক পরিবেশ সম্বন্ধে কিছুটা তথ্য অসংখ্য প্রস্তর ও ধাতব প্রতিমা-প্রমাণ হইতেও আহরণ করা সম্ভব, কিন্তু সে-সব তথ্য দৈনন্দিন ব্যবহারিক সাংস্কৃতিক জীবন সম্বন্ধে কতটা প্রযোজ্য নিঃসংশয়ে তাহা বলা কঠিন।

সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য এবং বিস্তৃত খবর পাওয়া যায় সমসাময়িক সংস্কৃত ও প্রাকৃত অপভ্রংশ সাহিত্যে। বাঙলার সুবিস্তৃত স্মৃতি-সাহিত্য, বৃহদ্রম ও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, চর্যাগীতি-মালা, দোহাকোষ, সদ্ভুক্তিকর্ণামৃত-যুত কিছু কিছু বিচ্ছিন্ন শ্লোক, প্রাকৃতপৈঙ্গলের কিছু কিছু শ্লোক, রামচরিত ও পবনদূতের মতন কাব্য প্রভৃতি গ্রন্থে সমসাময়িক বাঙালীর দৈনন্দিন জীবনের নানা তথ্য নানা উপলক্ষে ধরা পড়িয়াছে। কোনো সুসংবদ্ধ নিয়মিত বিবরণ কিছু নাই, কোনো বিশেষ দিক সম্বন্ধে পূর্ণাঙ্গ চিত্রও নাই; তবু এই সব গ্রন্থের ইতস্তত উল্লিখিত তথ্যাদি একত্র করিলে মোটামুটি একটা ছবি ধরিতে পারা হয়তো খুব কঠিন নয়। সদ্যোক্ত সমস্ত গ্রন্থেরই দেশকাল মোটামুটি সুনির্ধারিত, অর্থাৎ ইহাদের আধিকাংশই বাঙলাদেশে, এবং দশম হইতে দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকের মধ্যে রচিত। গ্রীহর্ষের নৈষধ-চরিতে দৈনন্দিন জীবন সম্বন্ধে কিছু বিস্তৃত সংবাদ পাওয়া যায়, কিন্তু তাহার বাঙালীস্ব সর্বজনগ্রাহ্য নয়। এ-সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার স্থান এই গ্রন্থ নয়, তবে নলিনীনাথ দাশগুপ্ত মহাশয় তাহার বাঙালীস্বের যে-সব বৃত্তি ও প্রমাণ উপস্থিত করিয়াছেন তাহাতে নৈষধচরিতের বিবরণ বাঙলাদেশ সম্বন্ধে প্রযোজ্য নয়, একথা জোর করিয়া বলা যায় না। বিবাহ ও আহার-বিহার সম্বন্ধে কিছু কিছু রীতি-নিয়ম, কোনো কোনো তথ্য যেন বাঙলা দেশ সম্বন্ধেই বিশেষভাবে প্রযোজ্য বলিয়া মনে হয়। ভারতের অন্যত্র এ-সবের প্রচলন থাকিলেও গ্রীহর্ষ যে-ভাবে বর্ণনা দিতেছেন তাহাতে তো মনে হয়, তিনি বাঙালী হউন বা না হউন, এমন দেশখণ্ডের কথাই তিনি বলিতেছেন যেখানে এই সব রীতি, আচার, অভ্যাস ও সংস্কারের বহুল প্রচার বিদ্যমান, এবং সেই দেশখণ্ড হইতেই বাঙলাদেশ।

অন্যান্য অধ্যায়ের মত এ-অধ্যায়ে কালপর্য্যবসী তথ্য সন্নিবেশ করিয়া ধারাবাহিক

একটা বর্ণনা দাঁড় করানো কাঠিন্য ; তথ্যই অত্যন্ত বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন এবং তাহার অধিকাংশই দশম শতকপরবর্তী কালের ; কিছু কিছু অবশ্য পূর্ববর্তী কালেরও, সন্দেহ নাই । কিন্তু পূর্ববর্তী বা পরবর্তীই হোক, এই অধ্যায়ের দৈনন্দিন জীবনের চিত্র মোটা-মুটিভাবে প্রাচীন বাঙলা সম্বন্ধে প্রযোজ্য, একথা বলিলে অনায়াস বলা হয় না । সুদীর্ঘ শতাব্দী ধরিয়া গ্রাম্য জীবনযাত্রার তেমন পরিবর্তন কিছু হইয়াছিল, এমন মনে হয় না ।

২

মধ্যযুগীয় সুবিস্তৃত বাঙলা সাহিত্যে বাঙালীর আহার্য ও পানীয় সম্বন্ধে যে বিস্তৃত বিবরণ জানা যায় এবং তাহার মধ্যে রুচি ও রসনার যে সূক্ষ্ম বোধ সুস্পষ্ট, রন্ধনকলার যে সূক্ষ্ম ও জটিল পরিচয় বিদ্যমান, আদিপর্বের সংক্ষিপ্ত উপাদানের মধ্যে কোথাও সে-পরিচয় ধরা পড়ে নাই । এ-পর্বে জীবনের এই দিকটায় বাঙালীর বুদ্ধি ও কল্পনা প্রসারিত হয় নাই, প্রমাণের অভাবে সে-কথা জোর করিয়া বলা যায় না, তবে সাক্ষ্যপ্রমাণ অনুপাসিত, তাহা স্বীকার করিতেই হয় । সমস্ত সংবাদই পরোক্ষ এবং অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ।

আহার-বিহার

ইতিহাসের উষাকাল হইতেই খানা যে-দেশের প্রথম ও প্রধান উৎপন্ন বস্তু, সে-দেশে প্রধান খাদ্যই হইবে ভাত তাহাতে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই । ভাত-ভক্ষণের এই অভ্যাস ও সংস্কার অশ্বিক ভাষাভাষী আদি-আশ্বে-জীয় জনগোষ্ঠীর সভ্যতা ও সংস্কৃতির দান । উচ্চকোটির লোক হইতে আরম্ভ করিয়া নিম্নতম কোটির লোক পর্যন্ত সকলেরই প্রধান ভোজ্যবস্তু ভাত, এবং ‘হাঁড়িত ভাত নাই, নিতি আবেশী’, ইহাই বাঙালী জীবনের সবচেয়ে বড় দুঃখ । ভাত রন্ধার প্রক্রিয়ার তারতম্য তো ছিলই, কিন্তু তাহার সাক্ষ্য প্রমাণ নাই বলিলেই চলে । উচ্চকোটির বিবাহভোজে যে-অন্ন পরিবেশন করা হইত সে-অন্নের কিছু বিবরণ নৈষধচরিতে দময়ন্তীর বিবাহভোজের বর্ণনায় পাওয়া যায় । গরম ধুমায়িত ভাত ঘৃত সহযোগে ভক্ষণ করাটাই ছিল বোধ হয় সাধারণ রীতি । প্রাকৃত-পৈঙ্গল-গ্রহেও (চতুর্দশ শতকের শেষার্ধ্বে ?) প্রাকৃত বাঙালীর আহার্য দেখিতেছি কলাপাতায়, ‘ওগ্-গরা ভত্তা গাইক ঘিত্তা,’ গো ঘৃত সহকারে সফেন গরম ভাত । নৈষধ-চরিতের বর্ণনা বিস্তৃততর : পরিবেশিত অন্ন হইতে ধূম উঠিতেছে, তাহার প্রত্যেকটি কণা অভগ্ন, একটি হইতে আর একটি বিচ্ছিন্ন (বড়বড় ভাত), সে-অন্ন সুসিদ্ধ, সুস্বাদু ও শুভ্রবর্ণ, সরু এবং সোঁরভম্বর (১৬৬৮) । দুগ্ধ ও অন্নপক পায়সও উচ্চকোটির লোকদের এবং সামাজিক ভোজে অন্যতম প্রিয় ভক্ষ্য ছিল (১৬৭০) ।

প্রাকৃত বাঙালীর খাদ্য

ভাত সাধারণত খাওয়া হইত শাক ও অন্যান্য ব্যঞ্জন সহযোগে। দরিদ্র এবং গ্রাম্য লোকদের প্রধান উপাদানই ছিল বোধ হয় শাক ও অন্যান্য সজী তরকারী। ডাল খাওয়ার কোনো উল্লেখই কিন্তু কোথাও দেখিতেছি না। উৎপন্ন দ্রব্যাদির সুদীর্ঘ তালিকায়ও ডালের বা কোনো কলাইর উল্লেখ কোথাও যেন নাই। নানা শাকের মধ্যে নালিতা (পাট) শাকের উল্লেখ প্রাকৃত পৈঙ্গলে দেখিতেছি। বস্তুত, এই গ্রন্থের প্রাকৃত বাঙালীর খাদ্য-তালিকাটি উল্লেখযোগ্য :

ওগুগরা ভত্তা রস্তুঅ পস্তা গাইক ঘিত্তা দুক্ষ সঙ্গুস্তা

মৌহিল মচ্ছা নালিত গচ্ছা দিচ্ছই কাস্তা খা (ই) পুনবস্তা।

বিবাহভোজ

কলাপাতায় গরম ভাত, গাওয়া ঘি, মৌরলা মাছের ঝোল এবং নালিতা শাক যে-স্ত্রী নিত্য পরিবেশন করিতে পারেন তাহার স্বামী পুণ্যবান, এ-সম্বন্ধে আর সন্দেহ কি। কিন্তু সামাজিক ভোজে, বিশেষত বিবাহভোজে বরযাত্রীরা শাকসজীর তরকারী পছন্দ করিতেন না। দময়ন্তীর বিবাহভোজে সবুজবাঁ পাত্রে ভাত-তরকারী পরিবেশন করা হইয়াছিল; বরযাত্রীরা মনে করিলেন বুঝি বা শাকের পরিবেশন করা হইয়াছে; একটু বিরক্তির ভাবই-প্রকাশ করিলেন দেখিয়া কন্যাপক্ষীয়েরা বলিলেন, আপনাদের শাক পরিবেশন করা হয় নাই, পাত্রটির বর্ণ সবুজ বলিয়াই অবব্যঞ্জন সবুজ দেখাইতেছে। এই বিবাহভোজে যে-সব ব্যঞ্জন পরিবেশন করা হইয়াছিল তাহাতে দেখা যাইতেছে, ব্যঞ্জন তরকারী প্রভৃতির বাহুল্য সেই বুগেও উচ্চকোটির বাঙ্গালী সমাজে যথেষ্টই ছিল, এবং এত বেশি আয়োজন হইত যে, লোকেরা সব খাইয়া, এমন কি গণনাও করিয়া উঠিতে পারিত না। এই ধরনের বৃহৎ ভোজে সামাজিক অপচয়ের কথা ই-সিসঙ ও বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। কবি শ্রীহর্ষের কালে এবং আজও দেখিতেছি, বাঙলা দেশে তাহা অব্যাহত গতিতে চলিতেছে। যে-সব ব্যঞ্জনাদি এই বিবাহভোজে পরিবেশিত হইয়াছিল তাহা তালিকাগত করা যাইতে পারে : দই ও রাই সরিষার প্রস্তুত স্বেতবর্ণ কিন্তু বেশ ঝালবুজ কোনো ব্যঞ্জন (খাইতে খাইতে লোকদের মাথা ঝাঁকিতে এবং তালু চাপড়াইতে হইয়াছিল) ; হরিণ, ছাগ এবং পক্ষী মাংসের নানা রকমের ব্যঞ্জন ; মাংসের নয় কিন্তু দৃশ্যত মাংসোপম, বিবিধ উপাদানযুক্ত কোনো ব্যঞ্জন ; মাছের ব্যঞ্জন এবং অন্যান্য আরো নানা প্রকারের সুগন্ধি ও প্রচুর মসলাযুক্ত ব্যঞ্জনাদি, নানা প্রকারের সুমিষ্ট পিষ্টক এবং দই ইত্যাদি। পালীয় পরিবেশিত হইয়াছিল কর্পূরমিশ্রিত সুগন্ধি জল। ভোজের পর দেওয়া হইয়াছিল নানা মসলাযুক্ত পানের খিল। অবান্তর হইলেও একটি অনুমানগত তথ্যের উল্লেখ এখানে করা যাইতে পারে। সমস্ত প্রশান্ত

মহাসাগরীয় দেশগুলিতে এবং পূর্ব ও দক্ষিণ-ভারতে পান পরিবেশনের রীতি হইতেছে পান, সুপারী এবং অন্যান্য মসলা পৃথক পৃথক ভাবে সাজাইয়া দেওয়া। পূজা-পার্বণেও তাহাই প্রচলিত রীতি; আদিবাসী কোমসমাজের রীতিও তাহাই। পান খিল করিয়া পরিবেশন করা বোধ হয় পরবর্তী তথ্য ভারতীয় রীতি এবং উচ্চকোটি লোকস্বত্রে রুচিশ সেই রীতিই প্রবর্তিত হয়। বৌদ্ধ গান ও দোহায় দেখিতেছি পানের সঙ্গে মসলা হিসাবে কর্পূর ব্যবহার করা হইত।

দই, পায়স, ক্ষীর প্রভৃতি দুগ্ধদ্রব্য নানাপ্রকারের খাদ্যের উল্লেখ একাধিক ক্ষেত্রে পাইতেছি। এ-গুলি চিরকালই বাঙালীর প্রিয় খাদ্য। ভবদেব-ভট্টের প্রায়শ্চিত্ত-প্রকরণ-গ্রন্থে না প্রকারের দুগ্ধপান সম্বন্ধে কিছু কিছু বিধিনিবেশ আছে, কিন্তু তাহা সমস্তই স্বাস্থ্যগত কারণে।

মৎস্য ও মাংস আহার

মাংসের মধ্যে হরিণের মাংস খুবই প্রিয় ছিল, বিশেষ ভাবে শবর পুলিন্দ প্রভৃতি শীকারজীবী লোকদের মধ্যে এবং সমাজের অভিজাত স্তরে। ছাগ মাংসও বহুল প্রচলিত ছিল সমাজের সকল স্তরেই। কোনো কোনো প্রান্তে ও লোকস্বত্রে, বিশেষভাবে আদিবাসী কোমে বোধ হয় শুবুনো মাংস খাওয়াও প্রচলিত ছিল, কিন্তু ভবদেব-ভট্ট কোনো কারণেই এবং কোনো অবস্থাতেই শুবুনো মাংস খাওয়া অনুমোদন করেন নাই, বরং নিষিদ্ধই বলিগাছেন। কিন্তু মাছই হোক আর মাংসই হোক, অথবা নিরামিষই হোক, বাঙ্গালীর রান্নার প্রক্রিয়া যে ছিল জটিল এবং নানা উপাদানবহুল তাহা নৈষধ-চরিতের ভোজের বিবরণেই সুস্পষ্ট।

বারিবহুল, নদনদী-খালবিল বহুল, প্রশান্ত-সভ্যতাপ্রভাবিত এবং আদি-অষ্ট্রেলীয়মূল বাঙালয় মৎস্য অন্যতম প্রধান খাদ্যবস্তু রূপে পরিগণিত হইবে, ইহা কিছু আশ্চর্য নয়। চীন, জাপান, ব্রহ্মদেশ, পূর্বদক্ষিণ এশিয়ার দেশ ও দ্বীপপুঞ্জ ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীদের আহাৰ্য তালিকার দিকে তাকাইলেই বুঝা যায়, বাঙলাদেশ এই হিসাবে কোন্ সভ্যতা ও সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত। সর্বত্রই এই তালিকায় ভাত ও মাছই প্রধান খাদ্যবস্তু। বাংলাদেশের এই মৎস্যপ্রীতি আর্থসভ্যতা ও সংস্কৃতি কোনোদিনই প্রীতির চক্ষে দেখিত না, আজও দেখে না : অবজ্ঞার দৃষ্টিটাই বরং সুস্পষ্ট। মাংসের প্রতিও বাঙ্গালীর বিরাগ কোনোদিনই ছিল না, কিন্তু আর্থ ব্রাহ্মণ্য ভারতে ছিল; বিশেষভাবে খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ-৭শতক হইতেই খাদ্যের জন্য প্রাণীহত্যার প্রতি ব্রাহ্মণ্যধর্মে (বৌদ্ধ ও জৈনধর্মে তো বটেই) একটা নৈতিক আপত্তি রুচিশ দানা বাঁধিতোছিল এবং আর্থ-ব্রাহ্মণ্য ভারতবর্ষ রুচিশ নিরামিষ আহাৰ্যের প্রতিই পক্ষপাতী হইয়া উঠিতোছিল। বাংলাদেশেও এই আপত্তি বিস্তৃত হইরাছিল, সন্দেহ নাই, কিন্তু, চিরচরিত এবং বহু অভ্যস্ত প্রথায়

বিরুদ্ধে তাহা যথেষ্ট কার্যকরী হইতে পারে নাই ! বাংলার অন্যতম প্রথম ও প্রধান স্মৃতিকার ভট্ট ভবদেব সুদীর্ঘ ষুভিতর্ক উপস্থিত করিয়া বাঙালীর এই অভ্যাস সমর্থন করিয়াছেন । মনু ষাষ্টিবক্ষ্য-বাস্য ছাগলেয় প্রভৃতি প্রাচীন স্মৃতিকারদের মতামত উদ্ধার করিয়া ভবদেব বলিতেছেন, ইহাদের নিষেধবাক্য তো শুধু চতুর্দশী তিথি বা এই ধরনের বিশেষ বিশেষ বার বা তিথি উপলক্ষে' প্রযোজ্য। কাজেই মাছ বা মাংস খাওয়ার কোনো দোষ স্পর্শে না । বস্তুত, মাংস ও মৎস্য আহার বাঙলাদেশে এত সুপ্রচলিত ও গভীরভাষ্য যে, এই সমর্থন ছাড়া ভবদেবের আর কোনো উপায় ছিল না । বাংলার অন্যতম স্মৃতিকার শ্রীনাথচার্য্যও তাহাই করিয়াছেন ; বিষ্ণুপুরাণ হইতে দুইটি শ্লোক উদ্ধার করিয়া তিনি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, কয়েকটি পর্বদিবস ছাড়া আর কোনো দিনেই মৎস্য বা মাংস আহার গর্হিত কাজ কিছু নয় । বৃহদ্রাক্ষপু্রাণের মতে রোহিত, শফর (পূর্ণিমা বা শফরী মাছ) সকল (সোল) এবং শ্বেতবার্ণ ও আঁশযুক্ত অন্যান্য মৎস্য ব্রাহ্মণদের ভক্ষ্য । প্রাণীজ ও উদ্ভিজ্জ তৈল বা চর্বির তালিকা দিতে গিয়া জীমূতবাহন ইল্লিস (ইলিস বা ইলুসা) মাছের তৈলের উল্লেখ ও বহুল ব্যবহারের কথা বলিয়াছেন । মনে হয়, আজিকার দিনের মত প্রাচীনকালেও ইলিস মাছ বাঙালীর অন্যতম প্রিয় খাদ্য ছিল এবং ইলিশের তৈল নানা প্রয়োজনে ব্যবহৃত হইত । সব মাছ কিন্তু ব্রাহ্মণের ভক্ষ্য ছিল না ; যে-সব মাছ গর্তে কাদায় বাস করে, যাহাদের মুখ ও মাথা সাপের মত (যেমন, বাণ মাছ), বদাকৃতি যাহাদের চেহারা, যাহাদের আঁস নাই সে-সব মাছ ব্রাহ্মণের পক্ষে খাওয়া নিষিদ্ধ ছিল । পচা ও শুকনো মাছ খাওয়াও নিষিদ্ধ ছিল, কিন্তু টীকাসর্ব্বঙ্গ-গ্রন্থের লেখক সর্বানন্দ বলিতেছেন, বঙ্গালদেশের লোভেরা সিহুলী বা শুকনো মাছ খাইতে ভালবাসিত (যত বঙ্গালব্ধারণ্য প্রীতিঃ) । এখনও তো তাহাই । শামুক, কাঁকড়া, মোরগ, সারস, বক হাঁস, দাত্যহ পক্ষী, উট, গরু, শূকর প্রভৃতির মাংস একেবারেই ছিল অভক্ষ্য, অন্তত ব্রাহ্মণ্য স্মৃতিশাসিত সমাজে । তবে, সন্দেহ নাই, নিম্নতর সমাজস্তরে এবং আদিবাসী কোমের লোকদের মধ্যে আজিকার মতই শামুক, কাঁকড়া, মোরগ প্রভৃতির মাংস, নানাপ্রকারের আঁস ছাড়া মাছ, সর্পাকৃতি বাণ মাছ, গর্তকাদাবাসী নানাপ্রকারের অকুলীন মৎস্য, নানাপ্রকারের পক্ষীমাংস সমস্তই ভক্ষ্য ছিল । পণ্ডনথ প্রাণীদের মধ্যে গোখা, শশক, সজারু এবং কচ্ছপ খাওয়ার খুব বাধানিষেধ কাহারো পক্ষে কিছু ছিল না, একথা ভবদেব নিজেই বলিতেছেন তাঁহার প্রামাণ্যচিহ্নপ্রকরণ-গ্রন্থে । বাঙালীর মৎস্যপ্রীতির পরিচয় পাহাড়পুর এবং ময়নামতীর পোড়ামাটির ফলকগুলিতে কিছু কিছু পাওয়া যায় । মাছ কোটা এবং ঝুড়িতে করিয়া মাছ হাটে লষ্টয়া যাওয়ার দু'টি অতি বাস্তবচিত্র কয়েকটি ফলকেই উৎকর্ষণ । (শবর) পুরুষ হরিণ শীকার করিয়া কাঁধে ফেলিয়া বাড়ী লইয়া যাইতেছে, সে-চিত্রও বিদ্যমান । শবর, পুলিশ, নিষাদ জাতীয় ব্যাঘ্রদের প্রধান বৃত্তিই তো ছিল হরিণ ও অন্যান্য পশুপক্ষী

শীকার । হরিণ-শীকারের খুব সুন্দর বর্ণনা আছে একাধিক চর্যাগীতে । একটি গীতে চতুর্দিক হইতে আক্রান্ত ভীত সন্ত্রস্ত হরিণের যে বর্ণনা আছে অবাস্তর হইলেও তাহা উদ্ধারের লোভ সংবরণ করা কঠিন ।

তেন ন ছুপই হরিণা পিবই ন পাণী ।

হরিণা হরিণীর নিলয় ন জাণী ॥

হরিণী বোলঅ সুন হরিণা তো ।

এ বন ছাড়ী হোহু ভাস্তো ॥

তরংগতে হরিণার খুর ন দাসই ।

ভুসুকু ভণই মুঢ় হি অহি ন পইসই ॥

(ভয়ে) হরিণ তৃণ ছোয় না, জল খায় না ; হরিণ জানে না হরিণীর ঠিকানা । হরিণী (আসিয়া) বলে, শোন হরিণ, এ-বন ছাড়িয়া ভ্রান্ত হইয়া (চলিয়া) যাও । ত্রিঃগতিঃ ধাংমান হরিণের খুর দেখা যায় না । ভুসুকু বলেন, মুঢ়ের হৃদয়ে একথা প্রবেশ করে না ।

জালের সাহায্যেও হরিণ ধরা হইত, এই ধরনের ইঙ্গিত আছে ভুসুকুরই আর একটি গীতিতে । তরঙ্গসংকুল মাঝনদীতে জাল ফেলিয়া মাছ ধরিবার ইঙ্গিতও আছে একটি চর্যাগীতে । কাহ্নুপাদ বলিতেছেন,

ওরিত্তা ভবজলধি জিম করি মাঅ সুইনা ।

মাঝ বেণী তরঙ্গম মুনিআ ॥

পঞ্চতথাগত কিঅ কেড়ুয়াল ।

বাহঅ কাঅ কাহিল মায়াজাল ॥

তরকারী

যে-সব উদ্ভিদ তরকারী আজও আমরা ব্যবহার করি, তাহার অধিকাংশই, যেমন, বেগুন, লাউ, কুমড়া, বিপ্রে, কাঁকরুল, কচু (কন্দ) প্রভৃতি আদি-অষ্টেলীয় অষ্টিক্ ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর দান । এ-সব তরকারী বাঙালী খুব সুপ্রাচীন কাল হইতেই ব্যবহার করিয়া আসিতেছে, ভাষাতত্ত্বের দিক হইতে এই অনুমান ঐতিহাসিক নয় । পরবর্তী কালে, বিশেষভাবে মধ্যযুগে, পভুগীজদের চেষ্টায় এবং অন্যান্য নানাসূত্রে নানা তরকারী, যেমন, আলু, আমাদের খাদ্যের মধ্যে আসিয়া ঢুকিয়া পড়িয়াছে । কিন্তু আদিপর্বে তাহাদের অস্তিত্ব ছিল না । নানাপ্রকারের শাক খাওয়ার অভ্যাসও বাঙালীর সুপ্রাচীন ।

ফল

ফলের মধ্যে কলা, তাল, আম, কাঁঠাল, নারিকেল ও ইক্ষুর উল্লেখই পাইতেছি বারবার। আম ও কাঁঠালের উল্লেখ তো লিপিমাল্য সুপ্রচুর। কলা আদি-অশ্বৈলীয় অষ্টিক্ ভাষাভাষী লোকদের দান; প্রাচীন বাঙলার চিত্রে ও ভাস্কর্যে ফলভারাবনত কলাগাছের বাস্তব চিত্র সুপ্রচুর। পূজা, বিবাহ, মঙ্গলযাত্রা প্রভৃতি অনুষ্ঠানে কলাগাছের ব্যবহার সমসাময়িক সাহিত্যেও দেখিতে পাওয়া যায়। ইক্ষুর রস আজিকার মত তখনও পানীয় হিসাবে সমাদৃত ছিল; ইক্ষু রস জাল দিয়া একপ্রকার গুড় (এবং বোধ হয় শর্করাখণ্ড জাতীয় একপ্রকার 'খণ্ড' চিনিও) প্রস্তুত হইত। হেমন্তে নূতন গুড়ের গন্ধে আয়োদিত বাঙলার গ্রামের বর্ণনা সদৃশ্তিকর্ণামৃত-গ্রন্থের একটি শ্লোকে দীপ্যমান। অন্যত্র এই শ্লোকটি উদ্ধার করিয়াছি। তেঁতুলের উল্লেখ আছে চর্যাগীতিতে।

কালবিবেক ও কৃত্যতৎপার্ষ-গ্রন্থে আশ্বিন মাসে কোজাগর পূর্ণিমা রাত্রে আত্মীয় বান্ধবদের চিপটক বা চিড়া এবং নারিকেলের প্রস্তুত নানাপ্রকারের সম্মেশে পরিতৃপ্ত করিতে হইত। এবং সমস্ত রাত বিনিদ্র কাটিত পাশা খেলায়। খৈ-মুড়ি (লাজ) খাওয়ার রীতিও বোধ হয় তখন হইতেই প্রচলিত ছিল; খৈ বা লাজ যে অজ্ঞাত ছিল না তাহার প্রমাণ বিবাহোৎসবে সুপ্রচুর খৈ বর্ষণের বর্ণনায় লাজহোমের অনুষ্ঠানে।

পানীয় মদ্যপান

দুধ, নারিকেলের জল, ইক্ষুরস, তালরস ছাড়া মদ্য জাতীয় নানাপ্রকারের পানীয় প্রাচীন বাঙলায় সুপ্রচলিত ছিল। গুড় হইতে প্রস্তুত সর্বপ্রকার গোড়ীয় মদ্যের খ্যাতি ছিল সর্বত্রব্যাপী। ভাত, গম, গুড়, মধু, ইক্ষু ও তালরস প্রভৃতি গাঁজাইয়া নানা-প্রকারের মদ্য প্রস্তুত হইত। ভবদেব-ভট্ট তাঁহার প্রারম্ভিকপ্রবরণ-গ্রন্থে নানাপ্রকার মদ্য-পানীয়ের উল্লেখ করিয়াছেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে দ্বিজ ও দ্বিজেন্তর সকলের পক্ষেই মদ্যপান নিষিদ্ধ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু লোকে তাঁহার এই স্মৃতি-নির্দেশ কতটা মানিয়া চলিত, বলা কঠিন। বৃহদ্রমপুরাণে দেখিতেছি, শাস্ত্রানিষিদ্ধ কালে স্বর্ণ, মদ্য, রক্ত, মৎস্য ও মাংস উপাচারে এবং নরবলি সহকারে ব্রাহ্মণের পক্ষে শিব-পূজা নিষিদ্ধ। ইহার অর্থ বোধ হয় এই যে, শিবপূজা পক্ষে এই নিষেধ প্রযোজ্য হইলেও শক্তিপূজায় এই সব উপাচার ও নরবলি নিষিদ্ধ ছিলনা, আর শাস্ত্রানিষিদ্ধ কাল ছাড়া অন্য সময়ে কোনে। পূজায়ই যেমন নিষেধ ছিল না। চর্যাগীতির একাধিক গীতিতে যে-ভাবে শৌণ্ডিকালয় বা শূঁড়িখানার উল্লেখ পাইতেছি, মনে হয়, বোধ সিক্কাচার্যদের ভিতর মদ্যপান খুব গর্হিত বলিয়া বিবেচিত হইত না। শৌণ্ডিকালয়ে বসিয়া শৌণ্ডিক বা শূঁড়ির স্ত্রী মদ্য বিক্রয় করিতেন, এবং রক্তেরা সেইখানে বসিয়াই তাহা পান করিতেন। শূঁড়িখানার দরজার বোধ হয় একটা কিছু চিহ্ন আঁকা থাকিত, এবং মদ্যাভিলাষীরা

সেই চিহ্ন দেখিয়াই গভব্য স্থানটি চিনিয়া লইতেন ! এক জাতীয় গাছের সরু বাকল (অন্যমতে, শিকড়) শূকাইয়া গুড়া করিয়া তাহা দ্বারা মদ ঢোলাই করা হইত । বেলের খোলা করিয়া মদ্য পানের উল্লেখ আছে সদুস্তিকর্ণামৃত-গ্রন্থের একটি শ্লোকে ; চৰ্যাগীতিতে দেখিতেছি, মদ্য ঢালা হইত ঘড়ায় ঘড়ায় । বিবুবালা বলিতেছেন,

এক সে শূঁড়িনী দুই ঘরে সাক্ষ্য ।

চীজন বাকল অধারুণী বাক্ষ্য ।

* * *

দশনী দুআরত চিহ্ন দেখিয়া ।

আইল গরাহক অপণে বহিআ ॥

চউশটি ঘাড়িয়ে দেল পসারা ।

পইঠেল গরাহক নাহি নিসারা ॥

এক সে ঘড়লী সরুই নাল ।

ভগন্ত বিবুআ খির করি চাল ॥

এক শূঁড়িনী দুই ঘরে সাক্ষ্য (তোকে), সে চিবণ বাকল দ্বারা বারুণী (মদ) বাঁধে । শূঁড়ির ঘরের চিহ্ন (আছে) দুয়ারেই ; সেই চিহ্ন দেখিয়া গ্রাহক নিজেই চিনিয়া আসে । চৌবাটি ঘড়ায় মদ ঢালা হইয়াছে , গ্রাহক যে ঘরে ঢুকিল তাহার আর সাড়াশব্দ কিছু নাই (মদের নেশায় এমনই বিভোর) ! সরু নালে একটি ঘড়ায় মদ ঢালা হইতেছে—বিবুবালা সাবধান করিতেছেন, সরু নাল দিয়া চাল স্থির করিয়া বারুণী ঢাল ।

প্রাচীন বাঙালী কি ডাল খাইত না ?

আগেই বলিয়াছি, প্রাচীন বাঙালীর খাদ্য তালিকায় ডালের উল্লেখ কোথাও দেখিতেছি না । ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই । বাঙলা, আসাম ও ওড়িশায় যত ডাল আজও ব্যবহৃত হয়—এ-ব্যবহার ক্রমশ বাড়িতেছে সমাজের সকল স্তরেই—তাহার খুব স্বপাংশই এই তিন প্রদেশে জন্মায় । পূর্বেও তাহাই ছিল ; বোধ হয় উৎপাদন আরও কম ছিল । পূর্ব-দক্ষিণ এশিয়ায়, প্রশান্ত মহাসাগরের দেশ ও দ্বীপগুলিতে আজও ডালের ব্যবহার অত্যন্ত কম, নাই বলিলেই চলে । সেই জন্য ডালের চাষও নাই । বাঙলা দেশের কোনো কোনো জেলায়, যেমন বরিশালে ও ফরিদপুরে, উচ্চকোটি লোকস্বত্রে বহুক্ষেত্রে উদ্ভিদ ও আমিব বাজনারিদি খাওয়ার পর সর্বশেষে ডাল খাওয়ার রীতি প্রচলিত । আর, নিম্নকোটি স্তরে বাঙলার সর্বত্রই আজও অনেকে ডাল ব্যবহারই করেন না ; প্রাচীন কালে বোধ হয় একেবারেই করিতেন না । আর, সুলভ মৎস্যভোজীর পক্ষে তাহার প্রয়োজনও ছিল কম । বস্তুত, ডালের চাষ ও ডাল খাওয়ার রীতিটা বোধ হয় আর্থ-ভারতের দান, এবং তাহা মধ্যযুগে ।

এ-তথ্য অনস্বীকার্য যে, সুপ্রাচীন কাল হইতেই মৎস্যভোজী বাঙালীর আহাৰ্য্য অব্যাপ্তালীদের রুচি ও রসনায় খুব শ্রদ্ধেয় ও প্রীতিকর ছিল না ; আজও নয় । তীর্থংকর মহাবীর যখন ধর্মপ্রচারোদ্দেশে শিবদল লইয়া পথহীন রাঢ় ও বঙ্গভূমিতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন তখন তাঁহাদের অখাদ্য কুখাদ্য খাইয়া দিন কাটাইতে হইয়াছিল । সন্দেহ নাই যে, সেই আদিবাসী কোম-সমাজের মৎস্য ও শীকার মাংস ভক্ষণ, সমসাময়িক সাধারণ বাঙালীর উত্তীর্ণ ব্যঞ্জনাদি, এবং তাহাদের আদিম রন্ধন প্রণালী ভিন্ন প্রদেশী জৈন আচার্যদের নিরামিষ রুচি ও রসনায় অশ্রদ্ধার উদ্বেক করিয়াছিল । সেই অশ্রদ্ধা আজও বিদ্যমান !

শীকার ও অন্যান্য শারীর-ক্রিয়া গৃহকীড়া

রাজা-মহারাজ-সামন্ত-মহাসামন্ত প্রভৃতিদের প্রধান বিহারই ছিল শীকার বা মৃগয়া । আর, অস্ত্রাঙ্ক ও স্বেচ্ছ শবর, পুলিন্দ, চণ্ডাল, ব্যাধ প্রভৃতি অরণ্যচারী কোম-দের শীকারই ছিল প্রধান উপজীব্য ও বিহার দুইই । ইহাদের কিছু কিছু শীকার-চিত্র পাহাড়পুর ও ময়নামতীর ফলকগুলিতে দেখা যায় । এই ফলকগুলিতেই দেখিতেছি, কুস্তী বা মল্লযুদ্ধ এবং নানাপ্রকারের দুঃসাধ্য শারীর ক্রিয়া ছিল নিম্নকোটির লোকদের অন্যতম বিহার । পবনদূতে নারীদের জলকীড়া এবং উদ্যানরচনার উল্লেখ আছে ; এই দুইটিই বোধ হয় ছিল তাঁহাদের প্রধান শারীর-ক্রিয়া । দ্যুত বা পাশাখেলা এবং দাবা খেলার প্রচলন ছিল খুব বেশি । পাশা খেলায় তো বিবাহোৎসবের একটি প্রধান অঙ্গ বলিয়াই বিবেচিত হইত । দাবা খেলার প্রচলন যে বাঙলাদেশে কবে হইয়াছিল, বলা কঠিন ; তবে চর্চাগীতিতে 'ঠাকুর' (অর্থাৎ 'সাজা'), 'মন্ত্রী', 'গজবর', এবং 'বড়ে', এই চারিটি গুটি, খেলার 'দান' এবং ছকের চৌষটি কোঠার বা ঘরের উল্লেখ এমন সহজভাবে পাইতেছি যে মনে হয়, দশম-একাদশ শতকের আগেই এই খেলা বাঙলাদেশে সুপ্রচলিত হইয়া গিয়াছিল । কাহ্নপাদ বলিতেছেন,

করুণা পিহাড়ি খেলহু নঅবলা

সদগুরু-বোহেঁ জিতেল ভববল ॥

ফীটেউ দুআ মাদেসি রে ঠাকুর ।

উআরি লএসে' কাহ্ন নিঅড় জিনউর ॥

পাইলে' তোড়িয়া বড়ি আ মারিউ ॥

গঅবরে' তোড়িয়া পাণ্ডজনা বালিউ ।

মতিএ' ঠাকুরক পরিনিবিতা

অবশ করিআ ভববল জিতা ॥

ভগই কাহ্ন অম্হে ভাল দান দেহু' ।

চউষটি কোঠা গুনিয়া লেহু ।

করুণার পিড়িতে নবল (দাবা) খেলি, সব গুরুবোধে ভবল জিতলাম । দুই নষ্ট হইল, ঠাকুরকে (রাজাকে) দিওনা ; উপকারীর উপদেশে কাহ্নর নিকটে জিনপুর । প্রথমে বাড়িয়া তুড়িয়া মারিলাম (অর্থাৎ, প্রথমেই হইল বড়ের চাল) ; তারপর গজবর (হাতী) তুলিয়া পাঁচজনকে ঘায়েল করিলাম । মন্ত্রীকে দিয়া ঠাকুরকে (রাজাকে) প্রতিনিবৃত্ত করিলাম (ঠেকাইলাম) ; অবশ করিয়া ভবল জিতলাম । কাহ্ন বলে, দান আমি ভালই দিই, চৌষটি কোঠা গুনিয়া লই ।

নিম্নকোটি স্তরে এবং নারীদের মধ্যে কড়ির সাহায্যে নানাপ্রকার খেলা, যথা, গুণিট বা ঘুণ্টিখেলা, বাঘবন্দী, ঘোলঘর, দশপাঁচিশ, আড়াইঘর, প্রভৃতি তখন হইতেই সুপ্রচলিত ছিল, এমন অনুমানে কিছু মাত্র বাধা নাই । সাংস্কৃতিক জনতত্ত্বের অনুসন্ধানে বহুদিন ধরা পড়িয়াছে যে, এই সমস্ত খেলা সমগ্র পূর্ব-দক্ষিণ এশিয়া ও প্রশান্তমহাসাগরবন্ধ দেশ ও দ্বীপগুলির সুপ্রাচীন কৌমসমাজের একবারে মৌলিক গৃহকীড়া ।

সর্বানন্দের টীকাসর্বস্ব-গ্রন্থ হইতে জানা যায়, 'অড্' বা 'আট', অর্থাৎ বাজি রাখিয়া তখনকার দিনের লোকেরা জুয়া খেলিতও অভ্যস্ত ছিল । লোকেরা বাজি রাখিয়া ভেড়া ও মুরগীর লড়াই খেলিত ও খেলাইত ।

সম্রাটেশ্বর শ্রীধারণ-রাতের কৈনান-লিপিতে বলা হইয়াছে, সতত হস্তী ও অশ্বকীড়ার নিযুক্ত থাকার ফলে শ্রীধারণের দেহ ছিল পেশীসমৃদ্ধ এবং সুদর্শন (গজভুরগ-সতত-পীড়ন-ক্রমোচিতপ্রম বলিততনুবিভাগ-রম্যদর্শন) । রাজ-পরিবারে এবং অভিজাতবর্গের পুরুষদের মধ্যে হস্তী ও অশ্বকীড়া সুপ্রচলিত ছিল, সন্দেহ নাই ।

নৃত্যগীতবাদ্য ও অভিনয়

নৃত্যগীত বাদ্যের প্রচলন ও প্রসার সম্বন্ধে প্রমাণ সুপ্রচুর । রামচরিত, পবনদূত প্রভৃতি কাব্যে, নানা লিপিতে, সদুক্তিকর্ণামৃতের প্রকীর্ণ শ্লোকে, চর্যাগীতি ও দৌহা-কোষের নানা জায়গায় নানাসূত্রে নৃত্যগীতবাদ্যের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় । মনে হয়, উচ্চ ও নিম্নকোটি উভয় স্তরেই এই দুই বিদ্যা ও ব্যাপনের সমাদর ছিল যথেষ্ট । বাররামা ও দেবদাসীদের সকলকেই নৃত্যগীতবাদ্যপটীরসী হইতে হইত । তাহারা যে নানা কলানিপুণা ছিলেন, একধার ইঙ্গিত সেন-লিপিতে এবং পবনদূতেও আছে । রাজভরঙ্গিণী-গ্রন্থে দেখিতেছি, পুণ্ড্রবর্ধনের কাণ্ডিকেন্দ্র মন্দিরে যে নৃত্যগীত হইত তাহা ভারতের নাট্যশাস্ত্রানুযায়ী, এবং নৃত্যগীতমুদ্র জয়ন্ত স্বয়ং ভরতানুসোদিত নৃত্যগীত শাস্ত্রে সুপাণ্ডিত ছিলেন । পাহাড়পুর ও ময়নামতীর পোড়ামাটির ফলকগুলিতে এবং অসংখ্য ধাতব ও প্রস্তরমূর্তিতে নানা ঙ্কিতে নৃত্যপর পুরুষ ও নারীর প্রতিষ্ঠিত সুপ্রচুর । বৃহদ্ধর্ম ও ব্রহ্মবৈবর্ত উভয় পুরাণেই নট পৃথক বর্ণনাসাথেই উল্লিখিত হইয়াছেন, সমাজের নিম্নতর স্তরে । এখনও বাঙালী সমাজের নিম্নস্তরে এক ধরনের

গান্ধকগায়িকা দেখিতে পাওয়া যায়, গান গাহিয়া এবং নাচিয়াই বাহারা জীবিকা নির্বাহ করেন ; ইঁহারা বোম্ব হয় উপরোক্ত পুরাণ দুইটির নটবর্ণ। কিন্তু উচ্চ-কোষি কেহ কেহও বোম্ব হয় নটনটীর বৃত্তি গ্রহণ করিতেন। জয়দেব-গৃহীণী পদ্মাবতী প্রাক্‌বিবাহ-জীবনে কৃশলী নটী ছিলেন এবং সঙ্গীতে তাহার খুব প্রসিদ্ধি ছিল। পাহাড়-পুর ও ময়নামতীর ফলকগুলিতে, কোনো কোনো প্রস্তরচিত্রে, নানা প্রকারের বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে, যেমন, কাঁশর, করতাল, ঢাক, বীণা, বাঁশ, মৃদঙ্গ, মৃৎভাণ্ড প্রভৃতি। রামচরিতে দেখিতেছি, বরেন্দ্রীতে বিশেষ এক ধরনের মুরঙ্গ (মৃদঙ্গ) বাদ্য প্রচলিত ছিল ; বাঙলার অন্যত্র বোম্ব হয় অন্য প্রকারের মুখের প্রচলন ছিল। সুদৃষ্টিকর্ণমুখের একটি শ্লোকে আছে তুষীবীণা উল্লেখ। কিন্তু সর্বাপেক্ষা বিস্তৃত ও ঘনিষ্ঠ বিবরণ পাইতেছি চর্যাগীতিতে—কণ্ঠ ও যন্ত্রসংগীত উভয়েরই। নানাপ্রকার বাদ্যযন্ত্রের এবং বোম্ব হয় গীতাভিনয়েরও। নিম্নশ্রেণীর নটনটীদের কথা আগেই বলিয়াছি। চর্যাগীতিতে দেখিতেছি, ডোম্বীর সাধারণত খুব নৃত্যগীতপরায়াণ হইতেন।

এক সো পদ্ম চৌষটী পাখুড়ী।

তঁহি চাড়ি নাচঅ ডোম্বী বাপুড়ী।

একটি পদ্ম, তাহার চৌষট্টি পাখুড়ী ; তাহাতে চাড়িয়া নাচে ডোম্বী।

লাউ-এর খোলা আর বাঁশের ডাট বা দণ্ডে তন্ত্রী (তার) লাগাইয়া বীণা জাতীয় এক প্রকার যন্ত্র ইঁহারা প্রস্তুত করিতেন, আর গান গাহিয়া গাহিয়া গ্রামে গ্রামান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইতেন।

সুজ লাউ সিস লাগেলি তাস্তী।

অনহা দাগ্তী একি কিসত অবধূতী ॥

বাজই অলো সিহি হেরুঅ বীণা।

সুন তাস্তিধ্বনি বিলসই বুণা ॥

* * *

নাচিস্তি বাজিল গাঅিস্তি দেবী

বুদ্ধনাটক বিসম্মা হোই ॥

সুর্ষ লাউ-এ শাশী লাগিল তন্ত্রী, অনাহত দণ্ড—সব এক করিয়া অবধূতী।

ওলো সখি, হেরুক-বীণা বাজিতেছে ; শোন, তন্ত্রীধ্বনি কি সন্দ্বূণ বাজিতেছে।

* * * বজ্রাচার্য নাচিতেছে, দেবী গাহিতেছে—এই ভাবে বুদ্ধনাটক সুসম্পন্ন হয়।

বুদ্ধ-নাটকের উল্লেখ লক্ষ্য করিবার মতন। নৃত্য এবং গীতের সহায়্যে এক ধরনের নাট্যরাজ্যের বোম্ব হয় প্রাচীন বাঙলার সুপ্রচলিত ছিল, এবং এই নাচ-গানের ভিতর দিয়াই

বোধ হয় কোনো বিশেষ ঘটনাকে (এই ক্ষেত্রে বুদ্ধদেবের জীবন-কাহিনীকে ?) রূপদান করা হইত ।

অবাস্তব হইলেও এই প্রসঙ্গে বলিয়া রাখা চলে, নৃত্যগীতপরায়ণা ছিলেন বলিয়াই বোধ হয় ডোম্বী ও অন্যান্য ওথাকর্ষিত নীচ জাতীয়া রমণীদের সামাজিক নীতিবন্ধন কিছুটা চঞ্চল ও শিথিল হইত, এবং সেই হেতু তাঁহারা অনেক ক্ষেত্রে উচ্চকোটির পুরুষদেরও মনোহরণে সমর্থ হইতেন । তাহা ছাড়া জাতি ও শ্রেণীসংস্কারমুক্ত সহজযানী ও কাপালিকদের যোগের সঙ্গিনী হইতেও কোনো বাধা তাঁহাদের বা যোগীদের কাহারও হইত না ।

কইসণি হালো ডোম্বী তৌহেরি ভাভরী আলী ।

অস্ত্রে কুলিণজন মাঝে কাবালাী ।

* * *

কেহো কেহো তোহেরে বিবুআ বোলই ।

বিদুজন লোঅ তোরেরে বষ্ঠ ন মেলই ॥

কাহে গায় তু কামচঙালী ।

ডোম্বীত আগলি নাই ছিনালী ॥

হাঁলো ডোম্বী, কিরূপ (আশ্চর্য) তোর চাতুরী ! তোর (এক) অস্ত্রে কুলীন জন, (আর) মধ্যে কাপালী ! বেহ কেহ তোকে বলে বিবুপ (তাহাদের প্রতি), (কিন্তু) বিদ্বজ্জন তোকে বষ্ঠ হইতে ছাড়ে না । কাহ্ন গায়, তুই কামচঙালী, ডোম্বীর চেয়ে বেশি ছিনালী (আর) কেহ নাই ।

লোকায়ত সমাজে এবং সামাজিক ও ধর্মগত উৎসবানুষ্ঠান উপলক্ষে, নানা ক্রিয়াকর্মে নৃত্যগীতের প্রমাণ সমসাময়িক শিল্প-সাহিত্যে সুস্পষ্ট । চর্চাগীতির একটি গীতে সমসাময়িক বিবাহযাত্রার একটি সংক্ষিপ্ত অংচ সুন্দর বর্ণনা আছে এবং সেই প্রসঙ্গে কয়েকটি বাদ্য যন্ত্রেরও উল্লেখ আছে । কাহ্নপাদ বলিতেছেন,

ভবনির্বাণে পড়হ মাদলা ।

মনপবন বেণি করঙকশালা ॥

জঅ জঅ দুন্দুহি সাদ উছলিঅ ।

কাহ ডোম্বী বিবাহে চলিআ ॥

ডোম্বী বিবাহিআ অহারিউ জাম

জউতুকে কিস আগতু ধাম ॥

ভব ও নির্বাণ হইল পটহ মাদল ; মনপবন দুই করঙক শালা । জর জর দুন্দুভি শব উছলিত করিআ, কাহ্ন চলিল ডোম্বীকে বিবাহ করিতে । ডোম্বীকে

বিবাহ করিয়া জন্ম খাইলাম, কিন্তু যৌতুকে (লাভ) করিলাম অনুতরুখাম
(অর্থাৎ, নীচু জাতের ডোষীকে বিবাহ করিয়া জাত কুল গেল বটে, কিন্তু
ভাল যৌতুক পাওয়া গিয়াছে, তাহাতেই ক্ষতি যেন সব পূরণ হইয়া গিয়াছে,
এই ভাবে) ।

তখনকার দিনেও বাঙলাদেশে বিবাহ ব্যাপারে বরপক্ষ যৌতুক লাভ করিত, এবং
যৌতুকের লোভে নীচকুল হইতে কন্যাগ্রহণেও খুব আপত্তি ছিল না, অন্যান্য সংবাদের
সঙ্গে এই প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতটিও এই গীতে বিদ্যমান ।

মানবাহন । নৌষান

সাধারণ লোকেরা স্থলপথে পদব্রজে এবং জলপথে ভেলা বা ডিঙ্গা এবং
নৌকাযোগেই যাতায়াত করিত । ভেলা, ডিঙ্গা-ডিঙ্গী-ডোঙ্গা, প্রত্যেকটি শব্দই আশ্চর্য
ভাষার দান, এবং মনে হয়, আদিমতম কাল হইতেই ইহাদের সঙ্গে বাঙালীর পরিচয়
ছিল ঘনিষ্ঠ । নৌকার ব্যবহার, নৌ-বন্দর, নৌ-ঘাট, নৌবাণিজ্য, নৌদণ্ডক প্রভৃতির
কথা ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসঙ্গে আগেই বলিয়াছি ; কিন্তু নৌকার সঙ্গে বাঙালী জীবনের
ঘনিষ্ঠ আত্মিক যোগের কথা ধরা পড়িয়াছে চর্যাগীতিতে । রূপকছলে নৌকা, নৌকার
হাল, গুণ, কেড়ুয়াল, পুলিন্দা, খোল, চক্র বা চাকা, খুঁটি, বাঁছ, সঁউতি, পাল প্রভৃতি
এমন সহজ-ভাবে ব্যবহার করা হইয়াছে যে, মনে হয়, এই যানটির সঙ্গে বাঙালীর
হৃদয়ের একটি গভীর যোগ ছিল । নৌকার খেয়া-পারাপারের ইঙ্গিতও আছে । পারের
মাশুল আদায় হইত কড়িতে (কবড়ী) বা বোড়িতে । খেয়া-পারাপারের কাজ অনেক
সময় নিম্নশ্রেণীর নারীরাও করিতেন । চর্যাগীতির একটি গীতিতে দেখিতেছি পার্শ্ববর্তী
কাজটি করিতেছেন জনৈক ডোষী ।

গঙ্গা জউনা মাঝেরে বহই নাই ।

তাই বুড়লী মাতঙ্গী পোইআ লীলে পার করেই ॥

বাহতু ডোষী বাহলো ডোষী বাটত ভইল উছারা ।

সদগুরু পতিপত্র জাইব পুনু জিন উরা ॥

পাণ্ড কেড় আল পড়ন্তে মাঙ্গে পিঠত কচ্ছী বান্ধী ।

গঅণ খোলে সিঞ্চু পাণী ন পইসই সান্ধী ॥

* * *

কবড়ী ন লেই বাড়ী ন লই সুচ্ছড়ে পার করেই ।

জো রখে চড়িলা বাহবা ন জাই কুলে কুলে বুলই ॥

গঙ্গা আর যমুনার মাঝে বহিতেছে নৌকা ; মাতঙ্গ কন্যা ডোষী তাহাতে জলে

ভুবিয়া ভুবিয়া লীলায় পার করিতেছে । বাহ গো ডোহী, বাহিয়া চল, পথেই
 দেরি হইয়া যাইতেছে ; সদগুরু পাদপদ্মে যাইব জিনপুর । পাঁচটি দাঁড়
 পড়িতেছে পথে, পিঠে কাছি বাধ, সঁউতিতে জল সেচ, জল যেন সন্ধিতে
 প্রবেশ না করিতে পারে । * * * কাড়িও লয় না, বুড়িও লয় না, স্বেচ্ছায়
 করে পার ; যাহারা রথে চড়িল, নৌকা বাওয়া জানিল না, তাহারা শুধু কুলে
 কুলে ঘুরিয়া ফিরিল ।

সরহপাদের একটি গীতে আছে,

কাঅ গাবড়ি খাণ্ট মণ কেড়ুআল ।
 সদগুরু-বঅণে ধর পতিবাল ॥
 চীঅ থির করি ধরহুরে নাই ।
 আন উপায়ে পার গ জাই ॥
 নৌবাহী নৌকা টানঅ গুণে ।
 মৌল মেল সহজে জুউ গ আণে ॥
 বাটত ৩অ খাণ্ট বি বলআ ।
 ভব উল্লোলে* সর বি বোলআ ॥
 কুল লই খর সে উজাঅ* ।
 সরহ ভগই গঅণে* সমাঅ ॥

কায় (হইতেছে) নৌকা, খাণ্ট মন (হইল তাহার) দাঁড় ; সদগুরু বচনে হাল
 ধর । চিন্তা স্থির করিয়া নৌকা ধর ; অন্য উপায়ে পারে যাওয়া যায় না । নৌবাহী
 নৌকা টানে গুণে ; সহজে গিয়া মিলিত হও, অন্য (পথে) যাইও না । পথে
 (আছে) ভয়, বলবান দস্যু ; ভব উল্লোলে (তরঙ্গে) সবই টলমল । কুল ধরিয়া
 খরস্রোতে উজাইয়া যায় ; সরহ বলে, গগনে গিয়া প্রবেশ করে ।

অন্যত্র কব্বলপাদ বলিতেছেন,

খুণ্ট উপাড়ী মৌলিল কাচ্ছ ।
 বাহতু কামলি সদগুরু পুচ্ছ ॥
 মাক্ত চড়্‌হিলে চউদিস চাহঅ ।
 কেড়ুআল নাছি কোঁক বাহবকে পারঅ ॥

খুণ্ট (গাঁজ) উপড়াইয়া কাছি খুলিয়া দাও ; হে কামলি (পূর্ব-বাঙালয় মাকি
 প্রভৃতি দিন-মজুরদের আজও বলে কামুলা বা কামুলা) সদগুরুকে জিজ্ঞাসা করিয়া

নৌকা বাহিয়া চল । পথ চড়িয়া (মাছনদীতে আসিয়া) চারিদিকে চাহিয়া দেখ,
দাঁড় না থাকিলে কে বাহিতে পারে ।

নদ-নদী-খাল-বিলের বাঙলাদেশে নৌকা ও নদীকে কেন্দ্র করিয়া অধ্যাত্ম-জীবনের রূপ-
রূপক গড়িয়া উঠিবে, ইহা কিছু বিচিত্র নয় ।

ভবনই গহণ গভীর বেগে বাহী ।

দুঃস্বপ্নে চিখিল মাঝে ন থাহী ॥

ভবনদী গভীর, গভীর বেগে বহিয়া চলে ; দুইতীরে কাদা, মাঝে ঠাই নাই ।

এ-ছবি তো একান্তই বাঙলার নদনদীগুলির : দুই তীর পলিমাটির কাদায় ভরা । আর,
নদীর গভীর গভীর বেগ, সেও তো গঙ্গা-পদ্মা-মেঘনা-লৌহিত্যেরই । সরহপাদের একটি
গীতে আছে,

বাম দহিন জো খাল-বিখলা ।

সরহ ভগই বাপা উজুবাট ভইলা ॥

(পথে) বামে দক্ষিণে অনেক খাল-বিখাল ; সরহ বলেন, সোজা পথ ধরিয়া চল
(অর্থাৎ, খাল-বিখালের মধ্যে ঢুকিঃ পড়িও না, সোজা চলিয়া যাও) ।

এই ছবিও তো একান্তই বাংলাদেশের । এত খাল-বিখালই বা আর কোথায় !
শান্তিপাদের একটি গীতে আছে,

কূলে কূলে মা হোইরে মূঢ়া উজুবাট সংসারা ।

বাল ভিণ একুবাকু ণ ভুলহ রাজপথ কঙ্কারা ॥

মায়া মোহ সমুদারে অন্ত ন বুঝসি থায়া ।

আগে নাব ন ভেলা দীসই ভাস্তি ন পুচ্ছসি নাহা ॥

সূন্যাপান্তর উহ ন দীসই ভাস্তি ন বাসসি জাস্তে ।

এস আট মহাসিন্ধি সিবই উজুবাট জাঅস্তে ॥

বামদ হিণ দো বাটা চ্ছাড়ী শাস্তি বুলথেউ সংকেলিউ ।

ঘাট ণ গুমা খড়তিড়ি ণ হোই আখি বুঝঅ বাট জাইউ ॥

হে মূঢ়, কূলে কূলে ঘুরিয়া ফিরিও না ; সংসারের (মাঝখানে রহিয়াছে) সহজ
পথ । সম্মুখে পড়িয়া আছে যে সমুদ্র, তাহার অন্ত যদি না বুঝা যায়, থই যদি
না পাওয়া যায়, সম্মুখে যদি কোনো নৌকা বা ভেলা দেখা না যায়, তবে অভিজ্ঞ
পথিক বাহারা তাঁহাদের নিকট হইতে পথের দিশা জানিয়া লও । শূন্য প্রান্তরে
যদি পথের ঠিকানা না মেলে, তবু দ্রাস্তির পথে আগাইয়া যাওয়া উচিত নয় ।
সোজা সহজ পথ ধরিয়া গেলেই মিলিবে অষ্টমহাসিন্ধি । খেলা করিতে করিতে
বাম ও দক্ষিণ পথ ছাড়িয়া (মাঝপথে) চলিতে হইবে । এই সহজপথে ঘাট
কোপ কিছু নাই, বাধাবিল কিছু নাই ; চোখ বুজিয়া এই পথে চলা যায় ।

গো-যান । হস্তী ও অশ্বযান

স্থলপথে গ্রাম হইতে দূরে গ্রামান্তরে বা নগরে যাইবার লোকায়ত যান ছিল গো-রথ বা গরুর গাড়ী । মহিষের গাড়ীর উল্লেখ দেখিতেছি না ; কিন্তু নৈষধচরিতের সাক্ষ্য যদি প্রামাণিক হয় তাহা হইলে স্বীকার করিতে হয়, বাঙালী প্রাচীন কালে মহিষের দধি ব্যবহারে অভ্যস্ত ছিল । গ্রীক ঐতিহাসিকদের বিবরণীতে দেখিতেছি, প্রাচ্য ও গঙ্গারাজ্যের রাজাদের চতুরশ্ববাহিত রথ ছিল । অশ্ববাহিত যান উচ্চকোটির লোকেরা ব্যবহার করিতেন, সন্দেহ করিবার কারণ নাই । গ্রীক ঐতিহাসিকেরা বলিতেছেন, যুদ্ধে গঙ্গারাজ্যের সৈন্যবলের মধ্যে প্রধান বলই ছিল হস্তীবল । অসংখ্য লিপিতেও হস্তীসৈন্যের উল্লেখ সুপ্রচুর । দুপ্রাচীন কাল হইতেই পূর্বভারতের হস্তী অন্যতম প্রধান বাহন বলিয়াও গণ্য হইত । এই পূর্ব-ভারতেই, বিশেষভাবে বাঙলাদেশে ও কামরূপে, হাতী ধরা ও হাতীর চিকিৎসা ইত্যাদি সম্বন্ধে একটি বিশেষ শাস্ত্রই গড়িয়া উঠিয়াছিল । হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ভো বলেন, হস্তী-আয়ুর্বেদ বাঙলার অন্যতম প্রধান গৌরব । রাজ-রাজড়া, সামন্ত-মহাসামন্তরা, বড় বড় কৃষিকারীরা হাতীতে চড়িয়াও যাতায়াত করিতেন, সন্দেহ নাই । চর্যাগীতি ও দোহাধোষে হাতীর রূপক আগ্রসে অনেকগুলি গীত স্থান পাইয়াছে, এবং রূপ-কগুলি এমন, মনে হয়, এই প্রাণীটির সঙ্গে বাঙালীর প্রাণের গভীর পরিচয় ছিল । খেদা পাতিয়া আত্মিকার দিনে খেমন করিয়া হাতী ধরা হয় তখনও তেমন করিয়াই হাতী এবং হাতীনিশু (করভ) ধরা হইত । বন্য হাতী সুদূর করিয়া বাঁধিয়া রাখা হইত । চর্যাগীতিতে কাহ্নুপাদের একটি গীত আছে,

এবং কার দূঢ় বাখোড় মোড়িউ ।
বিবিহ বিআপক বাক্ষণ তোড়িউ ।
কাহ্ন বিলসঅ আসব মাতা ।
সহজ নলিনীবন পইসি নিবিতা ॥

কিন্তু বন্যহাতী কোনো বাধা বন্ধনই মানিত না, সমস্ত শিকল ছিঁড়িয়া খুঁটি ভাঙ্গিয়া পদধ্বনে গিয়া প্রবেশ করিত । পাগলা হাতীর বর্ণনা মহীধরপাদের একটি গানেও আছে ।

মাতেল চীঅ গএন্দা ধারই ।
নিরন্তর গঅগন্ত তুসে' ঘোলই ॥
পাপ পুন্ন বেণি তোড়িঅ সিকল মোড়িঅ খড়াঠানা ।
গঅন টাকলি লাগিয়ে চিত্ত পইতি নিবানা ॥

আমার মন্ত চিত্তগজেন্দ্র ধাবিত হইতেছে ; নিরন্তর গগনে সকল কিছু ঘোলাইয়া যাইতেছে । পাপ ও পুণ্য উভয়েই শিকল ছিঁড়িয়া এবং সকল খাড়া মাড়াইয়া গগন-শিখরে গিয়া পৌঁছিয়া একেবারে শান্ত হইয়াছে ।

উত্তর ও পূর্ব-বাঙলার পার্বত্য নদীর তীরে হাতীরা ঘুরিয়া বেড়াইত যথেষ্ট ভাবে ।
সরহপাদ বলিতেছেন,

মুকুট চিত্তগজেন্দ্র করু এখ বিঅঙ্গ গু পুচ্ছ ।

গগন গিরী গইজল পিএউ তিহু তড় বসউ সহিচ্ছ ॥

চিত্ত গজেন্দ্রকে মুক্ত কর ; এ বিষয়ে আর কোনো বিকল্প জিজ্ঞাসা করিও না ।

গগন গিরির নদী জল সে পান করুক, তাহার তটে স্বেচ্ছায় সে বাস করুক ।

হাতী ধরিবার আগে সারিগান গাহিয়া হাতীর মনকে বশ করিতে হইত । বীণা-
পাদের একটি গান আছে,

আলি কালি বোঁগ সারি মুনিআ ।

গঅরব সমরস সাক্ষি গুণি আ ॥

গরুর গাড়ীর চেহারা এখনও ঘেরূপ প্রাচীনকালেও তাহাই ছিল ; বাঙলা ও ভারতবর্ষের সুপ্রাচীন প্রস্তর ও মৃৎফলকই তাহার প্রমাণ । বরষাঘাত ও গরুর গাড়ী ব্যবহার করা হইত, চর্যাগীতির একটি গীতে এইরূপ ইঙ্গিত আছে । পাহাড়পুরের একটি মৃৎফলকে সুসজ্জিত অশ্বের একটি চিত্র আছে ; এই ধরনের সজ্জিত অশ্বে চড়িয়াই সঙ্গতিসম্পন্ন লোকেরা যাতায়াত করিতেন ।

পাক্কীর ব্যবহারও ছিল বলিয়াই মনে হয় । কেশবসেনের ইন্দ্রপুরাণ-পিপিতে দেখিতেছি, একটু প্রচলিত ভাবে হস্তীদন্তনির্মিত বাহদণ্ডযুক্ত পাক্কীর উল্লেখ । বাল্লাসেন নারী তাহার শত্ৰুদের রাজলক্ষ্মীদিগকে বন্দী করিয়া লইয়া আসিয়াছিলেন, এই ধরনের পাক্কী চড়াইয়া ।

রামচরিত ও পবনদূতে রামাবতী ও বিষ্ণুপুরের বর্ণনা এবং বাণগড়, রামপাল, মহাস্থান, দেওপাড়া প্রভৃতি স্থানের ধ্বংসাবশেষ হইতে মনে হয়, সম্ভব নগরবাসীরা ইটকাঠের তৈরি ক্ষুদ্র বৃহৎ হর্মে বাস করিতেন ; রাজপ্রাসাদও তৈরি হইত ইটকাঠেই । কিন্তু এই সব ভবনের আকৃতি-প্রকৃতি কিরূপ ছিল তাহা জানিবার উপায় নাই । গ্রামে ইটকাঠের বাড়ী বড় একটা ছিল বলিয়া মনে হয় না ; কোনো গ্রামবর্ণনাতেই সে রূপ কোনো উল্লেখ দেখিতেছি না । দরিদ্র নিম্নকোটির লোকেরা ত বটেই, এমন কি সম্পন্ন মহন্তর-কুটুম্ব-গৃহস্থরাও সাধারণত মাটি, খড়, বাঁশ, কাঠ ইত্যাদির তৈরি বাড়ীতে বাস করিতেন ; মৃৎফলকের সাক্ষ্য মনে হয়, চাল হইত খড়ের, বাঁশের চাঁচারি বুনিয়া তৈরি হইত বেড়া, আর খুঁটি হইত বাঁশের বা কাঠের । চর্যাগীতিতে বাঁশের চাঁচারী দিয়া বেড়া বাঁধিবার কথা আছে (চারিপাশে ছাইলারে দিা চণালী) । মাটির দেয়ালও ছিল ; রাঢ়াঞ্চলে ও উত্তর-বঙ্গে মাটির দেয়াল, পূর্বাঞ্চলে চাঁচারীর বেড়া । প্রস্তর ও মৃৎফলকের চিত্র এবং পাণ্ডুলিপি-চিত্র হইতে মনে হয়, আজিকার মতন তখনও বাঁশের বা কাঠের খুঁটির উপর ধনুকাকৃতি বা দুই তিন স্তরে পিরামিডা-

কৃতির চাল বা ছাউনি তৈরি হইত। একান্ত গরীব গৃহস্থ ও সমাজ-শ্রমিকেরা কুঁড়েঘরে বাস করিতেন। সদৃশিকর্ণামৃত-গ্রন্থের একটি শ্লোকে এই ধরনের কুঁড়েঘরের একটি বাস্তব বর্ণনা আছে। 'প্রচুর পয়সি' প্রাচ্য দেশে এবং বৃষ্টিবহুল বাঙলাদেশে দরিদ্র গৃহস্থের জীর্ণগৃহের দুর্দশার এমন বস্তুনিষ্ঠর অথচ কাব্যময় বর্ণনা বিরল। কবি বার ছবি আঁকিয়াছেন,

চলং কাষ্ঠং গলংকুডামুত্তানতৃণ সপ্তয়ম ।

গণ্ডুপদাখিমপুকাকীর্ণং কীর্ণং গৃহং মম ॥

কাঠের খুঁটি নিড়িতেছে, মাটির দেয়াল গলিয়া পড়িতেছে, চালর খড় উড়িয়া যাইতেছে ; কেঁচোর সন্ধানে নিরত ব্যাঙের দ্বারা আমার জীর্ণ গৃহ আকীর্ণ।

নদ-নদী-খাল-বিখালের বাঙলাদেশে এ-পাড়া হইতে ও-পাড়া যাইতে আঙ্কিকার মত তখনও সাঁকোর প্রয়োজন ছিলই ; এই কারণেই বাঁশ কিংবা কাঠের সাঁকোর সঙ্গে বাঙালীর পরিচয়ও ছিল প্রাচীন কাল হইতেই। চর্যাগীতির একটি গীতে বলা হইয়াছে, পারগামী লোক যাহাতে নির্ভয়ে পারাপার করিতে পারে সেজন্য চাটিলপাদ বেশ একটি দৃঢ় সাঁকে প্রস্তুত করি। দিয়াছিলেন। বড় গাছ চিরিয়া সাঁকোর পাট জোড়া দেওয়া হইত এবং টাঙ্গি দ্বারা ইহা শক্ত করা হইত।

ধামার্থে চাটিল সাম্বকম গঢ়ই ।

পারগামী লোঅ নিভর তরই ॥

ফাড়িঅ মোহতরু পাটি জোড়িঅ

অদঅ দিঢ় টাঙ্গী নিবাণে কোরিঅ ॥

তৈজসপত্র

গৃহের আসবাবপত্রের মধ্যে নানা জিনিসের উল্লেখ চর্যাগীতি, রামচরিত, পবনদূত প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থে, এবং তাহাদের প্রতিষ্ঠিত প্রস্তর ও মৃৎফলকে দেখিতেছি। সমৃদ্ধ, বিত্তবান্ লোকেরা সোনা ও রূপার তৈরি থালা-বাসন ব্যবহার করিতেন। কিন্তু গ্রামবাসী সাধারণ গৃহস্থেরা কাঁসার এবং দরিদ্র লোকেরা সাধারণত মাটির ভোজন ও পানপাত্র ব্যবহারে অভ্যস্ত ছিলেন। বাংলার নানা প্রদেশস্থানের ধ্বংসাবশেষ হইতে অসংখ্য মৃৎপাত্রের ভাঙ্গা টুকরা প্রচুর পাওয়া গিয়াছে। পাহাড়পুর ও মহানামতীর মৃৎফলকে এবং নানা প্রস্তরফলকে মাটির খেলনা, ফুলদানী, খাট, নানা আকৃতির কলস, বাটি, পান ও ভোজনপাত্র, মাটির জালা, লোটা, দোয়াত, দীপাধার, ঘড়া, জলচৌকী, পুষ্টকাধার প্রভৃতির প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাওয়া যায়। এ-সব তৈজসপত্র বহুল প্রচলন ছিল, সন্দেহ নাই। নানা সুদৃশ্য মণ্ডনালংকারযুক্ত এবং স্বর্ণনির্মিত বিচিত্র আসবাবপত্রের কথা রামচরিতে উল্লিখিত আছে। এ-সব তৈজসপত্র সমৃদ্ধ লোকদের আয়ত্ত ছিল, সন্দেহ নাই।

তবকাত্-ই-নাসীরী-গ্রন্থে আছে, লক্ষণসেনের রাজপ্রাসাদে সোনা ও রূপার ভোজনপাত্র ব্যবহৃত হইত। কেশবসেনের হিন্দলপুর লিপিতে লোহার জলপাত্রের উল্লেখ আছে।

৩

বসন ভূষণ বিলাস-বাসন। ক.শ্মীরে গোড়ীয় বিদ্যার্থী

পূর্বের এক অধ্যায়ে দেশ-পরিচয় প্রসঙ্গে আমাদের দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের লোক-প্রকৃতির কথা বলিয়াছি। এখানে আর তাহার পুনরুক্তি করিব না। শুধু কাশ্মীরী কবি ক্ষেমেন্দ্র তাঁহার দশোপদেশ-গ্রন্থে কাশ্মীর-প্রবাসী গোড়ীয় বিদ্যার্থীদের যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহার পুনরুল্লেখ করিতেছি একটু সর্বিস্তারে। দশম-একাদশ শতকে প্রচুর গোড়ীয় বিদ্যার্থী কাশ্মীরে যাইতেন বিদ্যালভের জন্য। ক্ষেমেন্দ্র বলিতেছেন, ইহাদের প্রকৃতি ও ব্যবহার ছিল রূঢ় এবং অমার্জিত। ইহারা ছিলেন অত্যন্ত ছুৎমার্গী; ইহাদের দেহ ক্ষীণ, কঙ্কালমাত্র সার, এবং একটু ধাক্কা লাগিলেই ভাঙ্গিয়া পড়িবেন, এই আশংকায় সকলেই ইহাদের নিকট হইতে দূরে দূরে থাকিতেন। কিন্তু কিছুদিন প্রবাস-যাপনের পরই কাশ্মীরের জল-হাওয়ায় ইহারা বেশ মেদ ও শক্তিসম্পন্ন হইয়া উঠিতেন। 'ওঙ্কার' ও 'স্বাস্তি' উচ্চারণ যদিও ছিল ইহাদের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন কর্ম, তবু পাতঞ্জল-শাস্ত্র, তর্ক, মীমাংসা সমস্ত শাস্ত্রই তাঁহাদের পড়া চাই (বোধ হয়, কাশ্মীরী মানদণ্ডে বাঙালীর সংস্কৃত উচ্চারণ যথেষ্ট শূদ্ধ ও মার্জিত ছিল না; ইহাই সম্ভবত ক্ষেমেন্দ্রের বক্তব্যের কারণ)। ক্ষেমেন্দ্র আরও বলিতেছেন, গোড়ীয় বিদ্যার্থীরা ধীরে ধীরে পথ চলেন এবং থাকিয়া থাকিয়া তাঁহাদের দাঁপত মাথাটি এদিক্ সেদিক্ দোলান। হাঁটবার সময় তাঁহার মস্তুরপৃষ্ঠী জুতার মচ্-মচ্ শব্দ হয়। মাঝে মাঝে তিনি তাঁহার সুবেশ সুবিন্যস্ত চেহারাটার দিকে তাকাইয়া দেখেন। তাঁহার ক্ষীণ কণ্ঠে লাল কটিবন্ধ। তাঁহার নিকট হইতে অর্থ আদায় করিবার জন্য ভিক্ষুক এবং অন্যান্য পরাশ্রয়ী লোকেরা তাঁহার ভোষামোদ করিয়া গান গায় ও ছড়া বাঁধে। কৃষ্ণ বর্ণ ও শ্বেতদন্তপংক্তিতে তাঁহাকে দেখায় যেন বানরটি। তাঁহার দুই বর্ণলতিকায় তিন তিনটি করিয়া স্বর্ণ কর্ণভূষণ, হাতে ঘণ্টা; দেখিয়া মনে হয় যেন সাক্ষাৎ কুবের। স্বপ্নমাত্র অজুহাতেই তিনি রোষে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠেন; সাধারণ একটু কলহেই ক্ষিপ্ত হইয়া ছুরিকাঘাতে নিজের সহআবাসিকের পেট চিরিয়া দিতেও তিনি দ্বিধাবোধ করেন না। গর্ব করিয়া তিনি নিজের পরিচয় দেন ঠকুর বা ঠাকুর বলিয়া এবং কম দাম দিয়া বেশ জিনিস দাবি করিয়া দোকানদারদের উত্ত্যক্ত করেন।

বিদেশে বাঙালী বিদ্যার্থীর বসনভূষণ সম্বন্ধে আংশিক পরিচয় এই কাহিনীর মধ্য পাওয়া যায়; কিন্তু তাহার বিস্তৃত পরিচয় লইতে হইলে বাংলাদেশের সমসাময়িক

সাহিত্য-গ্রন্থের এবং প্রত্নবস্তুর মধ্যে অনুসন্ধান করিতে হইবে। এই সব সাক্ষ্য হইতে বসনভূষণের মোটামুটি একটা ছবি দাঁড় করানো কঠিন নয়।

বসন ও পরিধানভি

গ্রন্থারম্ভে এক অধ্যায়ে বলিয়াছি, পূর্ব, দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতে সেলাই করা বস্ত্র পরিধানের রীতি আদিমকালে ছিল না ; সেলাইবিহীন একবস্ত্র পরাটাই ছিল পুরারীতি। সেলাই করা জামা বা গাত্রাবরণ মধ্য ও উত্তর-পশ্চিম ভারত হইতে পরবর্তী কালে আমদানী করা হইয়াছিল ; কিন্তু অধোবাসের ক্ষেত্রে বাঙালী অথবা তামিল অথবা গুজরাড়ী-মাণ্ডারী ধৃতি পরিত্যাগ করিয়া টিলা বা চুড়িদার পাজানা গ্রহণ করেন নাই। পুরুষের অধোবাস যেমন ধৃতি, মেয়েদের তেমনই শাড়ি। ধৃতি ও শাড়িই ছিল প্রাচীন বাঙালীর সাধারণ পরিধেয়, তবে একটু সঙ্গতিসম্পন্ন লোকদের ভিতর ভদ্র বেশ ছিল উত্তরবাসরূপে আর এক খণ্ড সেলাইবিহীন বস্ত্রের ব্যবহার, যাহা ছিল পুরুষদের ক্ষেত্রে উত্তরীয়, নারীদের ক্ষেত্রে ওড়না। ওড়নাই প্রয়োজন মত অবগুষ্ঠনের কাজ করিত। দরিদ্র ও সাধারণ ভদ্র গৃহস্থ নারীদের এক বস্ত্র পরাটাই ছিল রীতি, এবং সেই বস্ত্রাংশল টানিয়াই হইত অবগুষ্ঠন।

আজকাল আমরা যেমন পায়ে বস্ত্র পরিত্ত বুলাইয়া কোঁচা দিয়া কাপড় পরি, প্রাচীন কালের বাঙালী তাহা করিতেন না। তখনকার ধৃতি দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ অনেক ছিল ছোট ; হাঁটুর নিচে নামাইয়া কাপড় পরা ছিল সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম ; সাধারণত হাঁটুর উপর পর্যন্তই ছিল কাপড়ের প্রস্থ। ধৃতির মাঝখানটা কোমরে জড়াইয়া দুই প্রান্ত টানিয়া পশ্চাদ্ধিকে কচ্ছ বা কাছা। ঠিক নাভির নিচেই দুই তিন প্যাচের একটি কটিবন্ধের সাহায্যে কাপড়টি কোমরে আটকানো ; কটিবন্ধের গাটটি ঠিক নাভির নিচেই দুলামান। কেহ কেহ ধৃতির একটি প্রান্ত পেছনের দিকে টানিয়া কাছা দিতেন, অন্য প্রান্তটি ভাঁজ করিয়া সম্মুখ দিকে কোঁচার মত বুলাইয়া দিতেন। নারীদের শাড়ি পরিবার ধরন ও প্রায় একই রকম, তবে শাড়ি ধৃতির মত এত খাটো নয়, পায়ে কজি পর্যন্ত বুলানো, এবং বসনপ্রান্ত পশ্চাদ্ধিকে টানিয়া কচ্ছ বুপান্তরিতও নয়। আজিকার দিনের বাঙালী নারীরা যেভাবে কোমরে এক বা একাধিক প্যাচ দিয়া অধোবাস রচনা করেন প্রাচীন পদ্ধতিও তদনুসূপ, তবে আজিকার মতন প্রাচীন বাঙালী নারী শাড়ির সাহায্যে উত্তরবাস রচনা করিয়া দেহ আবৃত করিতেন না ; তাঁহাদের উত্তর-দেহাংশ অনাবৃত রাখাই ছিল সাধারণ নিয়ম। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে, বোধ হয় সঙ্গতিসম্পন্ন উচ্চকোটি স্তরে এবং নগরে—হয়তো কতকটা মধ্য ও উত্তর-পশ্চিম ভারতীয় আদর্শ ও সংস্কৃতির প্রেরণায়—কেহ কেহ উত্তরী বা ওড়নার সাহায্যে উত্তরার্ধের কিছু অংশ ঢাকিয়া রাখিতেন, বা স্তনযুগলকে রক্ষা

করিতেন চোল বা শুনপট্টের সাহায্যে। কেহ কেহ আবার উত্তরবাস রূপে সেলাই করা 'বড়িস' জাতীয় এক প্রকার জামার সাহায্যে শুননিম্ন ও বাহু-উর্ধ্ব পর্যন্ত দেহাংশ ঢাকিয়া রাখিতেন। সন্দেহ নাই, এই জাতীয় উত্তরবাসের ব্যবহার নগর ও উচ্চকোটি গুরেই সীমাবদ্ধ ছিল। নারীর সদ্যোক্ত উত্তরবাস ও তাহার শাড়ি এবং পুরুষের ধূতি প্রভৃতি কোনো কোনো ক্ষেত্রে—সমসাময়িক পাণ্ডুলিপি চিত্রের সাক্ষ্যে—এতথ্য সুস্পষ্ট—নানাপ্রকার লতাপাতা, ফুল এবং জ্যামিতিক নক্সাদ্বারা মুদ্রিত হইত। এই ধরনের নক্সা-মুদ্রিত বস্ত্রের সঙ্গে ভারতবর্ষের পরিচয় আরম্ভ হয় খ্রীষ্টীয় সপ্তম-অষ্টম শতক হইতে, এবং সিন্ধু, সৌরাষ্ট্র ও গুজরাত ছিল গোড়ার দিকে এই বস্ত্র-ব্যবসায়ের প্রধান কেন্দ্র। পরে ভারতবর্ষের অন্যান্য ও ক্রমশ তাহা ছড়াইয়া পড়ে। এই নক্সা-মুদ্রিত বস্ত্রের ইতিহাসের মধ্যে ভারত-ইরাণ-মধ্য-এশিয়ার ঘনিষ্ঠ শিল্প ও অলংকরণগত সম্বন্ধের ইতিহাস লুক্কায়িত। কিন্তু সে কথা এ-ক্ষেত্রে অবাস্তব। যাহাই হউক, নারীদের দেহের উত্তরার্ধ অনাবৃত রাখার ঐতিহ্য শুধু প্রাচীন বাঙলা দেশেই সীমাবদ্ধ ছিল, এমন নয়; বহুতর সমগ্র প্রাচীন আদি অষ্ট্রেলীয়-পলিনেশিয়-মেলানেশিয় নরগোষ্ঠীর মধ্যে ইহাই ছিল প্রচলিত নিয়ম। বহির্দীপ এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় অন্যান্য কয়েকটি দ্বীপে সেই অভ্যাস ও ঐতিহ্যের অবশেষ এখনও বিদ্যমান।

সভা সমিতি এবং বিশেষ বিশেষ উপলক্ষে বিশেষ বিশেষ পোষাক-পরিচ্ছদের ব্যবস্থা ছিল। জমীত্ববাহন দায়ভাগ-গ্রন্থে সভা-সমিতির জন্য পৃথক পোষাবস্ত্রের কথা বলিয়াছেন। নর্তকী নারীরা পরিতেন পায়ের কণ্ঠা পর্যন্ত বিলম্বিত আঁসটি পাঁজামা; দেহের উত্তরার্ধে কাঁধের উপর দিয়া ঝুলাইয়া দিতেন একটি দীর্ঘ ওড়না; নৃত্যের গতিতে ওড়নার প্রান্ত উড়িত লীলায়িত ভঙ্গিতে। সন্ন্যাসী-তপস্বীরা এবং একান্ত দািত্র সন্ন্যাস-শ্রমিকেরা পরিতেন ন্যাঙ্গোটি। সৈনিক ও মল্লবীরেরা পরিতেন উঁচু পর্যন্ত লম্বিত খাটো আঁট পাঁজামা; সাধারণ মজুররাও বোধ হয় কখনো কখনো এই ধরনের পোষাক পরিতেন; অন্তত পাহাড়পুরের ফলকাঁচের সাক্ষ্য তাহাই। শিশুদের পরিবেশ ছিল হয় হাঁটু পর্যন্ত লম্বিত ধূতি না হয় আঁট পাঁজামা, গার কটিতলে জড়ানো ধটি; তাহাদের কণ্ঠে দুলামান এক বা একাধিক পাট বা পদক-সম্বলিত সূতহার।

কেশবিন্যাস

আজিকার মত প্রাচীন কালেও বাঙালীর মস্তকাবরণ কিছু ছিলনা। নানা কৌশলে সুবিন্যস্ত কেশই ছিল তাহাদের শিরোরূষণ। পুরুষেরাও লম্বা বাব্বীর মতন চুল রাখিতেন; কুণ্ডিত খোকার খোকার তাহা কাঁধের উপর ঝুলিত; কাহারও কাহারও আবার উপরে একটি প্যাঁচানো কুণ্টি; কপালের উপর দুলামান কুণ্ডিত কেশদাম বস্ত্রখণ্ড-দ্বারা ফিতার মতন করিয়া বাঁধা। নারীদেরও লম্বমান কেশগুচ্ছ ঘাড়ের উপর খোঁপা

করিয়া বাঁধা ; কাহারও কাহারও বা মাথার পশ্চাৎকৈ এলানো । সম্রাসী-তপস্বীদের লম্বা জটা দুই ধাপে মাথার উপরে জড়ানো । শিশুদের চুল তিনটি 'কাকপক্ষ' গুচ্ছে মাথার উপরে বাঁধা ।

পাদুকা

ময়নামতি ও পাহাড়পুরের মৃৎফলক-সাক্ষ্য মনে হয়, যোদ্ধারা পাদুকা ব্যবহার করিতেন ; প্রহরী দ্বারবানেরাও করিতেন ; এবং সে-পাদুকা চামড়ার দ্বারা তৈরি হইত এমন ভাবে বাহাতে পায়ের কণ্ঠা পর্যন্ত ঢাকা পড়ে । ব্যাদিতমুখ সেই জুতা ছিল ফির্তাবিহীন । সাধারণ লোকেরা বোধ হয় কোনো চর্মপাদুকা ব্যবহার করিতেন না, যদিও কর্মানুষ্ঠান-পদ্ধতি ও পিতৃদায়িত-গ্রন্থে পুরুষদের পক্ষে কাঠ এবং চর্মপাদুকা উভয়ের ব্যবহারেরই ইঙ্গিত বর্তমান । সঙ্গতিসম্পন্ন লোকদের মধ্যেও কাঠপাদুকার চলন খুব বেশি ছিল । বাঁশের লাঠি এবং ছাতা ব্যবহারও প্রচলিত ছিল । মৃৎ ও প্রস্তর ফলকে এবং সমসাময়িক সাহিত্যে ছত্র ব্যবহারের সাক্ষ্য সুপ্রচুর ; লাঠির সাক্ষ্য স্বপ্ন হইলেও বিদ্যমান । প্রহরী, দ্বারবান, মন্ত্রবীরেরা সকলেই সুদীর্ঘ বাঁশের লাঠি ব্যবহার করিতেন ।

সধবা নারীরা কপালে পরিতেন কাজলের টিপ্ এবং সীমান্তে সিঁদুরের রেখা ; পায়ের পরিতেন লাক্ষারস অলঙ্কার, ঠোঁটে সিঁদুর ; দেহ ও মুখমণ্ডল প্রসাধনে ব্যবহার করিতেন চন্দনের গুঁড়া ও চন্দনপক্ষ, মৃগনাম্বি, জাফরান প্রভৃতি । বাৎস্যায়ন বলিতেছেন, গোড়ীয় পুরুষেরা হস্তশোভী ও চিত্তগ্রাহী লম্বা লম্বা নখ রাখিতেন এবং সেই নখে রং লাগাইতেন. বোধ হয় যুবতীদের মনোরঞ্জনের জন্য । নারীরাও নখে রং লাগাইতেন কিনা, এ-বিষয়ে কোনো সাক্ষ্য-প্রমাণ পাওয়া যাইতেছেননা । তবে চোখে যে কাজল তাঁহারা লাগাইতেন, তাহার ইঙ্গিত আছে দামোদর-দেবের চট্টগ্রাম-লিপিতে । প্রসাধন-ক্লিয়ার কর্পূর-ব্যবহারের ইঙ্গিত আছে মপদপালের মনহলি-লিপিতে, এবং রং ব্যবহারের ইঙ্গিত আছে নারায়ণপালের ভাগলপুর লিপিতে । ঠোঁটে লাক্ষারস (অলঙ্কার) এবং খোঁপায় ফুল গুঁজিয়া দেওয়া যে তরুণীদের বিলাস-প্রসাধনের অঙ্গ ছিল, এ-কথা সমসাময়িক বাঙালী কবি সাপ্তাধরও বলিয়াছেন । বিধবা হইবার সঙ্গে সঙ্গে সীমস্তের সিঁদুর বাইত ছুটিয়া, এ-কথার ইঙ্গিত পাইতেছি দেবপালের নালন্দা লিপিতে, মদনপালের মনহলি-লিপিতে, বদ্বালসেনের অভূত-সাগর-গ্রন্থে, গোবর্ধনাচার্যের নিম্নোক্ত শ্লোকে ।

বন্ধনভাজোহুমুখ্যাঃ চিকুর কলাপস্য মুক্তমানস্য ।

সিন্দূরিত সীমস্তচ্ছলেন হৃদয়ং বিদীর্ণমেব ॥

প্রসাধন

নারীরা গলার ফুলের মালা পরিতেন এবং মাথার খোঁপায় ফুল গুঁজিতেন, এ-সাক্ষ্য দিতেছে নারায়ণপালের ভাগলপুর-লিপি এবং কেশবসেনের ইন্দ্রলপুর-লিপি । নারায়ণ-

পালের ভাগলপুর-লিপিতে আছে, বুকের বসন স্থানচ্যুত হইয়া পড়াতে লজ্জায় আনতনয়না নারী কথামুখে লজ্জা নিবারণ করিতেছেন তাঁহার গলার ফুলের মালাধারা বন্ধ ঢাকিয়া। বলা বাহুল্য, এ-চিত্র নাগর-সমাজের উচ্চকোটি স্তরের। বিশ্ববৃন্দসেনের সাহিত্য-পরিষদ-লিপি এবং সমসাময়িক অন্যান্য লিপির সাক্ষ্য একত্র করিলে মনে হয়, এই সমাজস্তরের নারীরা, বিশেষভাবে বিবাহিতা নারীরা প্রতি সন্ধ্যায় নদী বা দীঘিতে অবগাহনান্তর প্রসাধনে-অলংকারে সজ্জিত ও গোভিত হইয়া আনন্দ ও ঔজ্জ্বল্যের প্রতিমা হইয়া বিরাজ করিতেন। বন্ধযুগলে কপূর ও মৃগনাভি রচনার সংবাদ পাওয়া যায় বিজয়সেনের দেওপাড়া-প্রশস্তিতে। রাজা-মহারাজ-সামন্ত-মহাসামন্ত এবং রাজকীয় মর্যাদাসম্পন্ন নাগর-পরিবারের নারীরা বেশভূষা, প্রসাধন, অলংকার ইত্যাদিতে উত্তরাপথের আদর্শই মানিয়া চলিতেন; অন্তত সদ্যোক্ত বিবরণ হইতে তো তাহাই মনে হয়। রাজমহিষীরা তো ভারতবর্ষের নানা জায়গা হইতেই আসিতেন, আর নাগর-সমাজে রাজ-পরিবারের আদর্শটিই সাধারণত সক্রিয় হয়। নগরবাসিনী বঙ্গবিলাসিনীদের বেশভূষার একটি সুস্পষ্ট ছবি পাওয়া যায় সদুক্তিকর্ণামৃতধৃত অজ্ঞাতনামা জনৈক কবির এই শ্লোকটিতে :

বাসঃ সূক্ষ্মং বপুষি ভূজয়োঃ কাঞ্চনী চান্দ্রদশ্রীর্
মালাগর্ভঃ সুরভি মসৃণৈর্গন্ধতৈলৈঃ শিখণ্ডঃ ।
কর্ণোত্তংসে নবশশিকলানির্মলং তালপত্রং
বেশং কেবাং ন হরতি মনো বঙ্গবারাঙ্গনাম ॥

দেহে সূক্ষ্মবসন, ভূজবন্ধে সুবর্ণ অঙ্গদ (তাগা) ; গন্ধতৈলসিক্ত মসৃণ কেশদাম মাথার উপরে শিখণ্ড বা চূড়ার মত করিয়া বাঁধা, তাহাতে আবার ফুলের মালা জড়ানো ; কানে নবশশিকলার মতন নির্মল তালপত্রের কর্ণভরণ—বঙ্গবারাঙ্গনাদের এই বেশ কাহার না মন হরণ করে।

চন্দ্রকলার মত কোমল কাঁচ তালপাতার কর্ণভূষণের কথা পবনদূত-রচয়িতা ধোয়ীও বলিয়াছেন ; ‘রসময় সুন্দরদেশে’ নূতন চন্দ্রকলার মত কোমল ডালীপত্র ব্রাহ্মণ-মহিলাদের কর্ণভরণ হইবার দাবি করিয়া থাকে :

[রসময় সুন্দরদেশঃ] শ্রোত্রোত্তরগণদবীং ভূমিদেবাস্তনানাং
তালিপত্রং মবশশিকলা কোমলং যত্র যাতি ।

রাজশেখর তাঁহার কাব্যমীমাংসা-গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে প্রাচ্যজনপদবাসীদের প্রসাধনের বর্ণনা দিতে গিয়া শূণ্ড গোড় রমণীর বেশ-প্রসাধনের বর্ণনাই করিয়াছেন ; বোধ হয় ইহাই ছিল মানদণ্ড।

আম্রোত্রচন্দ্রেন কুচোপিত সুদহারঃ
সীমন্তচাঁচিসিচয়ঃ স্মৃতবাহুমূল্যঃ ।

দুর্বাগ্রকাণ্ড রুচিরাস্বপ্নপভোগাদ
গোড়াঙ্গনাসু চিরমেঘ চকাস্তু বেষঃ ॥

বক্ষে আদ্র'চন্দন, গলায় সূতার হার, সীমন্ত পর্যন্ত অন্ত শিরোবসন, অনাবৃত বাহুমূল, অঙ্গে অগুরু-প্রসাধন, অঙ্গবর্ণ যেন 'দুর্বাগ্রকাণ্ড রুচির', অর্থাৎ দুর্বাদলের মত শ্যাম—ইহাই হইতেছে গোড়াঙ্গনাদের বেশ ।

নগর ও পল্লীবাসিনী

একদিকে এই নগরবাসিনীদের চিত্র, অন্যদিকে সরল, স্বভাবসুন্দর পল্লীবাসিনী নারীর চিত্রও আছে । পল্লী অঞ্চলের লোকেরা নগরবাসিনী বিন্যাসিনীদের বেশভূষা চালচলন পছন্দ করিতেন না । কবি গোবর্ধনচাঁদ বলিতেছেন,

ঋজুনা নিখোঁহি চরণোঁ পরিহর সখি নিখিলনাগরচারম ।

ইহ ডাকিনীতি পল্লীপতিঃ কটাক্ষেহপি দণ্ডয়তি ॥

সখি, সোজা পা ফেলিয়া চল, নাগরচার সব ছাড় । একটু কটাক্ষপাত করিলেও এখানে পল্লীপতি (গ্রামপতি) ডাকিনী বলিয়া দণ্ড দেন ।

পল্লী-সুন্দরীদের প্রসাধন-অলংকরণের কথা বলিয়াছেন কবি চন্দ্রচন্দ্র :

ভালে কঙ্কল বন্দুরিন্দুকিরণস্পর্ধী মৃণালাঙ্কুরো

দোর্বল্লীষু শলাটুফেনিলফলোক্তঃসম্ভ বর্ণাতিথিঃ

ধর্ম্মল্লিঙ্গিলপল্লবাবিভবর্ণমিদ্ধ স্বভাবাদয়ং

পছান্ মম্বরতনানাগরবধূবর্ণস্য বেশগ্রহঃ ॥

কপালে কাজলের টিপ, হাতে ইন্দুকিরণস্পর্ধী শাদা পদ্মমৃণালের বালা, কানে কচি রীঠাফুলের কর্ণাভরণ, রিক্কেশ কবরীতে তিলপল্লব—অনাগর (অর্থাৎ, পল্লীবাসী) বধূদের এই বেশ স্বভাবতই পথিকদের গতি মম্বর করিয়া আনে ।

সাধারণ পল্লী ও নগরবাসী দরিদ্র গৃহস্থ মেয়েরা গৃহকর্মাদি ভো করিতেনই, মাঠে-ঘাটেও তাঁহাদের খ্যাতিতে হইত সংসারজীবন নির্বাহের জন্য, হাটবাজারেও যাইতে হইত, সওদা কেনাবেচা করিতে হইত, আবার স্বামীপুত্রকন্যাপরিজনদের পরিচর্যাও করিতে হইত । এইরূপ কর্মবাস্তব মেয়েদের একটি সুন্দর বস্তুময়, কাব্যময় চিত্র আঁকিয়াছেন কবি শরৎ । তাঁহারা যে একবস্ত্র পরিহিতা সে-কথাও শরণের এই শ্লোকটিতে জানা যায় । অন্যত্র অন্য প্রসঙ্গে এই শ্লোকটি উদ্ধার করিয়াছি ; এখানে শুধু একটি মর্মানুবাদ রাখিলাম ।

এই যে হাটের কাজ শেষ করিয়া ধাইয়া ছুটিয়া চলিয়াছে পোয়াঙ্গনারা, তাহাদের দৃষ্টি সন্ধ্যাসূর্যের মত (অধ্বণবর্ণ) । দ্রুত ধাইয়া চলিবার জন্য তাহাদের স্বকৃৎ হইতে বস্ত্রাঙ্গল স্থলিত হইয়া পড়িতেছে বারবার, আর তাহাই বারবার তাহারা ভুলিয়া দিতে চাহিতেছে । ঘরের চাবী সেই সন্ধ্যাবেলা মাঠে কাজে বাহির হইয়া গিয়াছে, এখন

তাহার ঘরে ফিরিয়া আসিবার সময়—এই কথা ভাবিয়া মেরেরা লাফাইয়া লাফাইয়া ছুটিয়া পথ সংক্ষেপ করিয়া আনিতেছে, অ'র বাস্তব হইয়া হাটে কেনাবেচার দাম আঙুলে গুণিতেছে ।

বিজয়সেনের দেওপাড়া-প্রশস্তিতে নানা প্রকার ক্ষৌমবস্ত্রের একটু ইঙ্গিত আছে ; তৃতীয় বিগ্রহপালের আমগাছি-লিপিতে পড়িতেছি, রত্নদ্বীপখচিত অংশুক বস্ত্রের কথা । সূক্ষ্ম কাপাস ও শেশম বস্ত্রের কথা তো নানাস্থানেই পাওয়া যাইতেছে । ইহা কিছু আশ্চর্যও নয় । বাঙলাদেশ যে নানাপ্রকার সূক্ষ্ম বস্ত্রের জন্য ভারতবর্ষ ও ভারতবর্ষের বাহিরে সুবিখ্যাত ছিল, এ-কথা কোটিল্যের ‘অর্থশাস্ত্র’ ও গ্রীক পেরিপ্লাস-গ্রন্থ হইতে আরম্ভ করিয়া আরব বণিক সুলেমান (নবম শতক), ভিনিসিয়া মার্কে পোলো (দ্বয়োদশ শতক), চীন পরিব্রাজক মা-হুয়ান (পঞ্চদশ শতক) পৰ্যন্ত সকলেই বলিয়া গিয়াছেন । বস্তুত, অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত এই খ্যাতি অক্ষুর ছিল । চতুর্দশ শতকে তীরভুক্তি বা তিরহুতবাসী কবি শেখরাচার্য জ্যোতির্দীপের নানাপ্রকারের পট্টাবস্ত্রের মধ্যে বাঙলাদেশের মেঘ-উদুম্বর, গঙ্গাসাগর, গাঙ্গোর, লক্ষ্মীবিলাস, দ্বারবাসিনী, এবং শিলুহাটী পট্টাবস্ত্রের উল্লেখ করিয়াছেন । এ-গুলি বোধ হয় সমস্তই অলংকৃত পট্টবস্ত্র ; কারণ ইহার পরই জ্যোতির্দীপের বলিতেছেন নিভূষণ বদান বস্ত্রের কথা । কিন্তু ‘ক্ষৌম’ বা ‘কৌষেয়’, ‘দুকুল’ বা ‘পদ্রোণ’ বস্ত্র, অলংকৃত পট্টবস্ত্র বা কাপাস বস্ত্র যাহাই হউক, সাধারণ দরিদ্র লোকের এ-সব বস্ত্র পরিবার সুযোগ ও সংগতি কিছুই ছিল না ; তাহাদের ভাগ্যে জুটিত মোটা নিভূষণ কাপাস বস্ত্র মাত্র, এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহা ছিন্ন ও জীর্ণ । অন্তত কবি বর এবং আরও একজন অজ্ঞাতনামা কবি বাঙালীর দারিদ্র্যের যে ছবি আমাদের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার অন্যতম প্রধান উপকরণ ‘ক্ষুদ্রটিত’ জীর্ণ বস্ত্র । এই দুইটি শ্লোকই সস্তুতিকর্ণামৃত হইতে এই গ্রন্থেরই অন্যত্র অন্য প্রসঙ্গে উদ্ধার করিয়াছি : বাহুল্যভয়ে এখানে শুধু তাহার উল্লেখ রাখিয়া যাইতেছি মাত্র । সূক্ষ্ম কাপাস বস্ত্র শুধু মেরেরাই বোধ হয় পরিচেন ; অনেকে নিজেদেরই যে সে কাপড়ের সূতা কাটিয়া পাকাইয়া লইতেন, বিশেষভাবে নির্ধন ব্রাহ্মণগৃহের নারীরা, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় কবি শুভাংকের নিম্নোক্ত রাজপ্রশস্তি শ্লোকটিতে ।

কাপাসাস্থি প্রচরনিচি তা নির্ধনশ্রোত্রিগাণাং

ষেবাং বাত্যা প্রবিততকুটী প্রাক্ষণাত্তা বভূবুঃ ।

তৎসোধানাং পরিসরভূবি ত্বৎপ্রাসাদাদিদানীং

কৌট্যবুদ্ধিদ্ভুদ্রবতীরমুক্তাঃ পরিত্তা ॥

যে-সব দরিদ্র শ্রোত্রধারিণের ঝটিকাহত কুটীরের প্রাক্ষণ কাপাস বীজের দ্বারা আকীর্ণ ছিল, (যে মহারাজ), এখন তোমার কৃপায় সেখানকার সোধাবলীর বিস্তীর্ণ প্রাক্ষণে বুবতীরের কৌট্যবুদ্ধি ছিন্নহারের মুক্তাসমূহ বিক্ৰিপ্ত হইয়া পড়ে ।

অসংকরণ

সমসাময়িক সাহিত্য ও প্রত্নবস্তুর সাক্ষ্য হইতে প্রমাণিত হয়, প্রাচীন বাঙালী নারী ও পুরুষ এমন কতকগুলি অলংকার ব্যবহার করিতেন যাহা উভয় ক্ষেত্রেই এক। কর্ণকুণ্ডল ও কর্ণাসুরী, অঙ্গুরীয়ক, কর্ণহার, বলয়, কেশ্মুর, মেখলা, ইত্যাদি নরনারী নির্বিশেষে ব্যবহৃত হইত। নারীরা, সম্ভবত বিবাহিত নারীরা, বিশেষভাবে ব্যবহার করিতেন শঙ্খবলয়। মুক্তাখচিত হারের কথা, মহানীলরক্তাক্ষমালার কথা, বিজয়সেনের নৈহাটি-লিপিতে পাইতেছি এবং দেওপাড়া-প্রশাস্তিতেই শুনিতোছি, রাজবাড়ীর ভূত্যের জীরাও নাকি হার, কর্ণাসুরী, মালা, মল এবং সুবর্ণবলয় ইত্যাদি পরিভেন, মূল্যবান পাথরের তৈরি ফুল ইত্যাদিও ব্যবহার করিতেন। মুক্তাখচিত হার পরিভেন রাজপরিবারের মেয়েরা (নৈহাটি-লিপি)। রামচরিতে পড়া যায়, হীরাক্ষচিত নানা সুন্দর অলংকার এবং রত্নখচিত ঘুঙুরের কথা, মুক্তা, মরকত, নীলকান্তমাণ, চুণী প্রভৃতি রত্নাদি ব্যবহারের কথা। আর, সোনা ও রূপার গহনা তো ছিলই। বলা বাহুল্য, এই সব অলংকরণ-বিলাস ছিল সাধারণ মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র গৃহস্থদের নাগালের বাহিরে; বড় লোকের শঙ্খবলয়, কচি তালপাতার কর্ণভরণ, এবং ফুলের মালাতেই তাঁহাদের সমুচ্চ খানিতে হইত। দেওপাড়া-প্রশাস্তিতে কবি উমাপতি-ধর বলিতেছেন, পল্লীবাসী নির্ধন ব্রাহ্মণ রমণীরা রাজার কুপায় নগরে আসিয়া বহুবিলবশালিনী হইলেও তাঁহার মুক্তা ও কাপাসবীজে, মরকত ও শাকপাতায়, রূপা ও লাউফলের, রত্ন ও পাকা ডালিমের বীজে, সোনা ও কুমড়া ফুলের পার্থক্য যে কি তাহা জানিতেন না।

উচ্চকোটিস্তরে বিবাহোপলক্ষে কন্যাকে কি ভাবে সজ্জিত ও অলংকৃত করা হইত তাহার কিছু বর্ণনা আছে নৈষধচরিতে। প্রসঙ্গত উৎসব-সজ্জার কিছু বিবরণও পাওয়া যায়। প্রথমেই কুলাচর অনুসারে সধবা ও পূর্ববতী গৃহিণীরা মঙ্গলগীত গাহিতে গাহিতে কন্যাকে স্নান করাইতেন এবং পরে শুভ্র পটবস্ত্র পরাইতেন। তারপর সখীরা দময়ন্তীকে কপালে পরাইলেন মনঃশিলার তিলক, সোনার টীপ, কাজল আঁকিয়া দিলেন চোখে, কর্ণধুগলে পরাইলেন দুইটি নগকুণ্ডল, ঠোটে আলতা, কণ্ঠে সাতলহর মুক্তার মালা, দুই হাতে শঙ্খ ও স্বর্ণবলয়, চরণে আলতা। বিবাহের মঙ্গলিকানুষ্ঠানে অভ্যস্তা অন্তঃপুরিকারা জ্ঞী-আচারগুলি পালন করিতেন, আর পুরুষেরা ও ব্রাহ্মণেরা বেদোক্ত স্মৃতিস্মরণ কার্যগুলি সম্পাদন করিতেন। বিবাহ-স্থানে আলপনা আঁকা হইত এবং কাজাটি করিতেন মেয়েরা। শিম্পীরা নানাপ্রকার রঞ্জিত কাপড় দিয়া তৈরি ফুলে নগরের পঞ্চাশট সাজাইতেন, বাড়ির দেয়ালে নানা ছবি আঁকিতেন। নানা প্রকার বাদ্যের মধ্যে বাঁশ, বীণা, করতাল, মৃদঙ্গ ছিল প্রধান। বরযাত্রাকালে নগরীর নারীরা বরকে দেখিবার জন্য রাজপথের পাশে আসিয়া দাঁড়াইতেন। মঙ্গলানুষ্ঠান উপলক্ষে গৃহভোরণের দুইপাশে কমলীস্তম্ভ রোপণ করা হইত; বাসর ঘরে (কৌতুকগৃহে)

আজিকার মতন তখনও চুরি করিয়া চূপি দেওয়া এবং আড়িপাতা হইত (সকৌতুকাগারমগাত্ পুরাক্রিভিঃ সহস্র রত্নোক্তমীক্ষিতুংতঃ। অস্মাৎ সহস্রাঙ্ক-তনুগ্রমিত্তাং অধিষ্ঠিতং যত্ খলু জিহ্বানামুনা ॥) ; বরকন্যার গাঁঠিছড়াও বাধা হইত। বরযাত্রীদের পরিচর্যা এবং ভোজনে পরিবেশন করিতেন পুরনারীরা এবং তাঁহাদের লইয়া বরযাত্রীরা নানা প্রকার ঠাট্টা-রসিকতা করিতেও ছাড়িতেন না ; সে-সব ঠাট্টা ও রসিকতা আজিকার দিনে খুব মার্জিত বলিয়া মনে হইবার কারণ নাই। পুরনারীরাও নানাপ্রকারে বরযাত্রীদের ঠকাইতে চেষ্টা করিতেন, আজও যেমন করা হয়। নল-দময়ন্তীর বিবাহ বর্ণনা-সাক্ষ্যে মনে হয়, বিবাহের পরও বর ও বরযাত্রীরা বিবাহ-বাড়িতে ৪৫ দিন বাস করিতেন। সেই কয়েকদিনও বরযাত্রীরা বারসুম্পরী বা বাররামাদের সঙ্গলাভ করিতে কুষ্ঠা বোধ করিতেন না। বহুত, সৌখীন উচ্চস্তরে শুবকদের মধ্যে বাররামাসঙ্গ বোধ হয় খুব দোষের বলিয়া গণ্য হইত না।

বসন-ভূষণ-প্রসাধন-অলংকার প্রভৃতি সম্বন্ধে নানা টুকরা টাকরা খবর নানাদিক হইতে পাওয়া যায়। ভরতমুনি তাঁহার নাট্যশাস্ত্রে (আনুমানিক তৃতীয় শতক) বলিতেছেন, “গৌড়ীনা মলকপ্রায়ং সশিখাপাশবেগিকম্”—অর্থাৎ গৌড়ীয় নারীদের মাথায় কুণ্ডিত কেশ, এবং তাঁহাদের চুলের বেণীর শেষাংশ থাকিত শিখার মত মুক্ত। রাজশেখর (নবম-দশম শতক) তাঁহার কাব্যমীমাংসায়ছেন অঙ্গ-বঙ্গ-সুন্দ-বঙ্গ-পুণ্ড্র প্রভৃতি প্রাচ্যবাসীদের বেশ (বেশ) বর্ণনা উপলক্ষে গৌড়-নারীর বেশের (বেশের) যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহা একটু আগেই উল্লেখ করিয়াছি।

প্রাচীন বাঙালীর দেহবর্ণ কিরূপ ছিল তাহার কিছুটা আভাস পাওয়া যায় ভরত-নাট্যশাস্ত্রের নিম্নোক্ত শ্লোকটি হইতে।

শক-শবন শবনশ্চৈব পঙ্কজা বালিকাদয়ঃ
প্রায়েণ গৌরাঃ কৰ্তব্য উত্তরায় যে প্রিতাদিশম ।
পাণ্ডালাঃ শূরসেনাশ্চ তথা চৈবোদ্ভাগধাঃ
অঙ্গবঙ্গকলিঙ্গাস্তু শ্যামা কার্ধ্যাস্তু বর্ণতঃ ॥

(নাটকের) শক-শবন পঙ্কজ-বালিক প্রভৃতি যে সব (পাণ্ডাপাত্রী) উত্তর দেশবাসী তাহাদের দেহের বর্ণ করিতে হইবে সাধারণত গৌর ; পাণ্ডাল, শূরসেন, উদ্ভ, মগধ এবং অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গবাসীদের বর্ণ করিতে হইবে শ্যাম।

রাজশেখরও বলিতেছেন, “তত্র পৌরস্ত্যানাং (প্রাচ্যবাসীদের) শ্যামো বর্ণঃ, দাক্ষিণাত্যানাং কৃষ্ণঃ, পাক্ষাত্যানাং পাপুঃ, উদীয়ানাং গৌরঃ, মধ্যদেশ্যানাং কৃষ্ণঃ শ্যামো গৌরশ্চ ।” গৌরবাসীদের দেহও যে শ্যামবর্ণ, রাজশেখরের এই উক্তি আগেই উল্লেখ করিয়াছি ; অন্যত্রও তিনি বলিতেছেন,

শ্যাবেষেষু গৌড়ীনাং সুগ্রহরৈহারিষু ।
চন্দ্রকিত্তা বনুঃ পৌশ্চমনসো বনুঃ বরজিত ॥

এই সব উক্তি হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়। গোড়বাসীদের, তথা প্রাচ্যবাসীদের দেহবর্ণ সাধারণত ছিল শ্যাম, তবে রাজপরিবার এবং অন্যান্য অভিজাত পরিবারের নরনারীদের দেহবর্ণ যে অনেক সময় হইত গৌর বা পাণ্ডুবর্ণ, তাহাও রাজশেখর বলিয়াছেন, “বিশেষতঃ পূর্বদেশে রাজপুত্রাদীনাং গৌরঃ পাণ্ডুর্বা বর্ণঃ”।

৪

জীবনীচর। বাসনা ও বাসন। নাগরাদর্শ

প্রাচীন বাঙালী সমাজের নানা কামবাসনা ও বাসনের কথা নানা প্রসঙ্গে বর্তমান ও অন্যান্য অধ্যায়ে বলা হইয়াছে। এখানে সমস্ত সাক্ষ্য একত্র করিয়া সার সংকলন করা অনুচিত হইবে না। স্বাধীন তৃতীয়-চতুর্থ শতক হইতেই বাঙলাদেশ, স্বপাংশে হইলেও, উত্তর-ভারতীয় সদাগরী ধনতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল এবং উত্তর-ভারতের নাগর-সভ্যতার স্পর্শও তাহার অঙ্গে লাগিয়াছিল; বাৎস্যায়নীয় নাগরাদর্শ বাঙলার নাগর-সমাজেরও আদর্শ হইয়া উঠিয়াছিল। গোড়ের যুবক-যুবতীদের কামলীলার কথা, তাহাদের বাসনা ও বাসনের কথা এবং গোড়-বঙ্গের রাজ্যান্তঃপুরের মহিলায়া যে নিলজ্জভাবে ব্রাহ্মণ, রাজবর্মচারী ও দাস-ভৃত্যদের সঙ্গে কাম-মুড়মুড়ে লিপ্ত হইতেন তাহার বিবরণ বাৎস্যায়নই রাখিয়া গিয়াছেন। সে বিবরণ পড়িলে মনে হয়, ভিন্-প্রদেশীরা গোড়-বঙ্গের যুবক-যুবতীদের এই ধরনের কামবাসনা ও বাসনকে খুব সুনজরে দেখিতেন না। স্মৃতিকার বৃহস্পতির বয়েকটি শ্লোক দেবলভট্টের স্মৃতিচন্দ্রিকা-গ্রন্থে ও ভট্ট নীলকণ্ঠের ব্যবহার-ময়ূখ-গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে; তাহা হইতে জানা যায়, বৃহস্পতি দুই কারণে বাঙালী দ্বিজবর্ণের লোকদের নিন্দা করিয়াছেন : প্রথম কারণ, তাহাদের মৎস্য ভক্ষণ; দ্বিতীয় কারণ, তাহাদের সমাজের নারীর দুর্নীতিপরায়ণা! শুধু বাৎস্যায়নের কালেই নয়, তাহার পরেও প্রাচীন বাঙালী বোধ হয় কামবাসনায় সংযম অভ্যাসে অভ্যস্ত হয় নাই। ঘোয়ীর পবন-দূতেও দেখিতেছি, কামচারিতার্থতার অবাধলীলা কবি সোৎসাহে এবং সাড়ম্বরে বিবৃত করিয়াছেন। পবনদূত এবং রামচরিত উভয় কাব্যেই, যে-ভাবে সভানাম্পিনীদের উচ্ছ্বসিত স্তুতিগান এবং তাহাদের বিলাসলীলা বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহাতে মনে হয়, নাগর-সমাজের সমৃদ্ধ উচ্চস্তরে ইহাদের আকর্ষণ ও প্রভাব স্বল্প ছিল না, এবং ইহারা নাগর সমাজের বিশেষ অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হইতেন।

কেশবসেনের ইদিলপুর-লিপি ও বিশ্বরূপসেনের সাহিত্য-পরিষদ-লিপিতে আছে, প্রতি সন্ধ্যায় এইসব সভানাম্পিনীদের নৃপুর-বৎকারে সভা ও আমোদগৃহগুলি পরিপূরিত হইত। সন্দেহ নাই, রাজসভায় এবং বিত্তবান্ সমাজে এই নাম্পিনীদের বিশেষ একটা স্থান ছিল। তাহা ছাড়া নগরে ও গ্রামে বিত্তবান্দের সঙ্গে দাসী রাখার প্রথা যে প্রায়

সর্বব্যাপী ছিল, তাহা ভে জীমূতবাহনই দায়ভাগ-গ্রহে বলিয়াছেন। টীকাকার মহেশ্বর বলিতেছেন, দাসী রাখা হইত শুধু কামচারিতার্থতার জন্য! এই ধরনের দাসী রাখার প্রথা বাঙলাদেশে বহুদিন প্রচলিত। বাৎসায়নও ইহাদের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। এই দাসীরা অস্থাবর সম্পত্তির মত যথেষ্ট ক্রীত ও বিক্রীত হইতেন; দায়ভাগ-গ্রহে বলা হইয়াছে, উত্তরাধিকার সূত্রে একাধিক ব্যক্তি যদি একটি মাত্র দাসীর অধিকারী হন, তাহা হইলে সেই দাসী প্রত্যেকের অংশানুযায়ী পর পর প্রত্যেকের অধিকারে থাকিবেন!

এর উপর ছিল আবার দেবদাসী প্রথা। বাঙলাদেশে এই প্রথার প্রথম উল্লেখ অষ্টম শতকে, এবং তাহা বলুহনের রাজত্বসিঙ্গী-গ্রন্থে, নর্তকী কমলা-প্রসঙ্গে। কমলা ছিলেন পুণ্ড্রবর্ধনের কোনো মন্দিরের প্রধানা দেবদাসী, নৃত্যগীতবাদ্যে সুনিপুণা, বিবিধ কলায় কলাবতী। দেবদাসীরা সাধারণত প্রায় সকলেই নানা কলানিপুণা হইতেন; কমলা আবার তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন আরও উচ্চস্তরের। কিন্তু তাহা হইলেও দেবদাসীরা বিস্তবান্ ও প্রভাবশালী সমাজের কামবাসনা পরিপূরণের সিঙ্গী হইতেন, সম্বন্ধে নাই, এবং এই হিসাবে বাররামাদের সঙ্গে তাঁহাদের পার্থক্য বিশেষ কিছু ছিল না। রামচারিত-কাব্যে ভে ইহাদের স্পষ্টত দেব-বারবনিতাই বলা হইয়াছে; পবনদূতে বলা হইয়াছে বাররাম। বলুহনের সুদীর্ঘ কমলা-কাহিনী প্রসঙ্গে সমসাময়িক বাঙলার দেবদাসীদের জীবনযাত্রা এবং সমাজের উচ্চকোটির লোকদের নৈতিক আদর্শ, বাসনা ও ব্যসনের মোটামুটি একটু পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু পাল-আমলে এই প্রথা খুব বিস্তৃত ছিল না; পরে দক্ষিণী প্রভাব ও সংস্পর্শের ফলে ক্রমশ দেবদাসী প্রথা দেশে বিস্তার লাভ করে এবং সেন-বর্মণ আমলে দেবদাসীরা সমাজের উচ্চস্তরের মন ও সম্পনা, কামনা ও বাসনাকে একান্ত ভাবে অধিকার করিয়া বসেন। বিভ্রমসেনের দেওপাড়া-প্রশাস্তি এবং ভট্টভবদেবের লিপিতে যে-ভাবে ইহাদের বিলাসলাস্য ও সৌন্দর্যজীলা বর্ণনা করা হইয়াছে এবং প্রশাস্তিকারেরা যে-ভাবে ইহাদের উপর ঐক্যম্পনার সুনির্বাচিত বৃৎকালংকার বর্ণন করিয়াছেন তাহাতে এ-সম্বন্ধে সংশয়ের অবকাশ আর কিছু নাই। ধোয়ী কবি ইহাদের আখ্যা দিতেছেন বাররামা, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই বলিতেছেন, ইহাদের দেখিলে মনে হয়, লক্ষ্মী যেন স্বয়ং সুজ্ঞদেশে অবতীর্ণ হইয়াছেন তাঁহার পতি মুরারীর পাশে। তিনিই ইঙ্গিত করিতেছেন, সেন-বংশীয় রাজাদের পাশে সর্বদা স্বভাবসুন্দরী বারনারীরা অবস্থান করিতেন, মনে হইত যেন মুরারীর পাশে লক্ষ্মী। আর, ভবদেব-ভট্ট বলিতেছেন, বিষ্ণুদাম্প্রের উৎসর্গীকৃত শত দেবদাসীরা যেন কামদেবতাকে পুনরুজ্জীবিত করিয়াছেন, তাঁহারা যেন কামাতুর জনের কারাগৃহ, যেন সঙ্গীত, লাস্য এবং সৌন্দর্যের ভোমশিখর।

ব্রাহ্মণাদর্শ

অথচ, অন্যদিকে সমসাময়িক ব্রাহ্মণ্য স্মৃতি-গ্রন্থাদি পড়িলে মনে হয়, সমাজের নৈতিকাদর্শ উচ্চে তুলিয়া ধরিলার জন্য চেষ্টার ছুটি ছিল না। ব্রাহ্মণ্য লেখকেরা এবং সমাজের নেতারা সকল প্রকার দুর্নীতি এবং সংযমশাসনবিহীন বজ্রাহীন কাম-বাসনার বিরুদ্ধে নিজদের বর্ধ ও লেখনী নিয়োগ করিয়াছিলেন। সমসাময়িক লিপিমাল্য পাঠ করিলে স্বতই মনে হয়, তাঁহারা জনসাধারণের সম্মুখে যে-সব নৈতিকাদর্শ তুলিয়া ধরিতে চাহিয়াছিলেন তাহা চিরায়তরূপে ঔপনিষদিক, পৌরাণিক এবং রামায়ণ-মহাভারতীয় ব্রাহ্মণ্য নৈতিকাদর্শেরই সমষ্টি ; সে-আদর্শ পাতিলতোর, শূদ্র শূচিতার, শূদ্র ও সংযমের, শ্রী, শ্রীলতা ও ঔদার্যের, দয়া, দান ও ক্ষমার। প্রায়শ্চিত্তপ্রকরণ-গ্রন্থে সর্বপ্রকারের দুর্নীতি, কামাতুরতা, মদ্যাসক্তি, চৌর্য এবং পরনারী ও পরপুরুষগমনের নিষিদ্ধ করা হইয়াছে, এবং এই সব অপরাধের জন্য সর্বোচ্চ দণ্ডের এবং প্রায়শ্চিত্তের বিধান দেওয়া হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে অনুশীলন করিতে বলা হইয়াছে, সত্য, দান, শূচিতা, দয়া এবং সংযম প্রভৃতি গুণের।

পল্লীর জীবনাদর্শ

আংশিকত এই ধরনের আদর্শপ্রচারের ফলে, আংশিকত বৃহত্তর পল্লীসমাজের ধনোৎপাদন ব্যবস্থা ও সামাজিক জীবন-বিন্যাসের ফলে সাধারণ ভাবে প্রাচীন বাঙালী জীবনের ভারসাম্য নষ্ট হইতে পারে নাই। যে-সব বিলাস-বাসন ও অসংযত কামনা-বাসনার কথা একটু আগে বলিয়াছি, তাহা সাধারণত নাগর-সমাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল ; পল্লীবাসীরা এই সব নাগরায়ার পছন্দ করিতেন না, এবং ইহাদের বিরুদ্ধে পল্লীপতিদের দৃষ্টি সদাঙ্গাগ্রত ছিল। গোবর্ধনাচার্যের একাট শ্লোকে তাহার আভাস আগেই আমরা পাইয়াছি। বৃহত্তর পল্লীসমাজে জীবনের একটি সরল শান্ত সহজ আদর্শ ছিল সক্রিয়, এবং সমসাময়িক কালের এই আদর্শকে ব্যস্ত করিয়াছেন কবি শূভাংক।

বিষয়পতিরলুপ্ত ধেনুভির্ধাম পূতং
কর্তৃচিদভিমতায়ং সীমি সীরা বহন্তি ।
শিখিলয়তি চ ভাষা নাতিথেন্নী সপর্ধ্যাম
ইতি সুকৃতিমনেন ব্যাজিতং নঃ ফলেন ॥

বিষয়পতি (অর্থাৎ, স্থানীয় শাসনকর্তা) লোভহীন, ধেনুদ্বারা গৃহ পবিত্র, নিজ নিজ ক্ষেত্রে উপযুক্ত চাষ হয়, অতিথি-পরিচর্যায় গৃহিণী কখনও ক্লান্ত হন না,—এই সব ফল দ্বারা ইহার পুণ্য (বা সুকৃতি) আমাদের নিকট ব্যাজিত হইয়াছে।

ইহাই ছিল পল্লীবাসী কৃষিনির্ভর প্রাচীন বাঙালী সমাজের মধ্যবিত্ত লোকদের জীবনাদর্শ। এই সমাজের সুখ-স্বচ্ছন্দ্যের আদর্শের ইঙ্গিত প্রাকৃতপঙ্গলের দুই একটি পদেও পাওয়া যায়।

পুস্ত পবিত্র বহুস্ত ধনা ভক্তি কুটুম্বিণি সুকুমণা।

হাক্ক তরাসই ভিক্তগণা কো কর বরর সগ্গমণা ॥

পুত্র পবিত্রমনা, প্রচুর ধন, স্ত্রী ও কুটুম্বিনীরা শূদ্ধাচিত্তা, হাঁকে দ্রুস্ত হয় ভূতাগণ—এই সব ছাড়িয়া কোন বর্বর স্বর্গে যাইতে চায়।

অন্য একটি পদে আছে :

সের একর জই পাঅই গ্লিত্তা

মণ্ডা বীস পকাইল গিত্তা ॥

টস্ক একর জই সিকব পাআ।

জো হউ রস্ক সো হউ রাআ ॥

এক সের ঘী যদি পাই তবে নিত্য বিশটা মণ্ডা পাকাই; যদি এক টাকার সৈন্ধব পাওয়া যায় তবে হোক সে নিঃস্ব, তবু সে রাজা।

দরিদ্র নিম্নবিত্ত সমাজে বাঙালীর সনাতন দুঃখ কষ্ট লাগিয়াই ছিল; 'হাঁড়িতে ভাত নাই, নিঃশী উপবাস, অথচ ব্যাঙের সংসার বাড়িয়াই চলিয়াছে', 'ক্ষুধায় শিশুদের চোখ ও পেট বসিয়া গিয়াছে, তাহাদের দেহ শবের মত শীর্ণ', 'ভাঙা কলসীতে এক ফোটা মাত্র জল ধরে', 'পরিধানে জীর্ণ ছিন্ন বস্ত্র, সেলাই করিবার মত সূঁচও নাই ঘরে', 'ভাঙা কুঁড়েঘরের খুঁটি নড়িতেছে, চাল উড়িতেছে, মাটির দেয়াল গলিয়া পড়িতেছে'—এই সব ছবি সমসাময়িক সাহিত্যে দুল্ভ নয়। নানা প্রসঙ্গে এই ধরনের কিছু কিছু দৃষ্টান্ত উদ্ধার করিয়াছি; এখানে আর তাহার পুনরুল্লেখ করিয়া লাভ নাই।

দারিদ্র্যাভিশাপক্লিষ্ট নিরানন্দ জীবনের একমাত্র আনন্দ বোধ হয় ছিল গ্রামের সম্পন্ন গৃহস্থ-বাড়ীর পার্বণ ব্রত, সম্পন্নতর গৃহের পূজা-উৎসব, এবং দরিদ্রতর স্তরের নানা আদিম কৌমগত যৌথ নৃত্য, গীত ও পূজা। এই সব আশ্রয় করিয়াই মাঝে মাঝে গ্রামের সাধারণ লোকেরা তাহাদের দৈনন্দিন দারিদ্র্য-দুঃখ মুহূর্তের জন্য ভুলিয়া থাকিতে চেষ্টা করিতেন।

দশম-একাদশ-শতকের বাঙালীর নানা টুকরোটাক্সা জীবনচিত্র কম্পনায় আঁকিয়া তোলা ধর্ম বাঙালী কবিগুলোরচিত সঙ্গীতিকর্ণামৃতধৃত নানা প্রকীর্ত্তি শ্লোকগুলি হইতে। বর্ধমান গ্রাম্য কৃষকস্ববকের সুখস্বপ্ন আঁকিয়াছেন কবি যোগেশ্বর; হেমন্তে বাঙালার গ্রামাঞ্চলের শোভা ও সূর্যোদয়, মধ্যাহ্ন ও সন্ধ্যা, বাঙালার ভাষা, বাঙালার ধর্মকর্ম—বিশেষভাবে শিব ও গোবীন্দ কম্পনা—, সাধারণ মানুষের প্রেম, সুখ-দুঃখ, দারিদ্র্য, ঋতুচরী, যুদ্ধ, শৌর্ধ, কীর্ত্তি প্রভৃতি সম্বন্ধে নানা শ্লোক সঙ্গীতিকর্ণামৃতের ইন্দ্ৰজিত ঝিকিমিক। কিছু কিছু বর্তমান গ্রন্থে নানা প্রসঙ্গে

নানা অধ্যায়ে উদ্ধার করিয়াছি ; সব উদ্ধার করা সম্ভব নয় । বাঙালার জনসাধারণের যে-সব চিত্র এই শ্লোকগুলিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা যে শুধু সুন্দর, বস্তুময় এবং কাব্যময় তাহাই নয়, অন্যত্র, অন্য উপাদান, অন্য সাক্ষ্যপ্রমাণে তাহা দুর্লভ । কিন্তু, বাঙালী ঐতিহাসিকদের দৃষ্টি আজও এই সব সমনামিক জীবন-সাক্ষ্যের প্রতি আকৃষ্ট হয় নাই ।

চর্যাগীতিতে গার্হস্থ্য জীবনের চিত্র

চর্যাগীতির অনেকগুলি গীতেও বাঙালীর সমসাময়িক গার্হস্থ্য-জীবনের চিত্র দৃষ্টিগোচর । দেশে চোর-ডাকাতের উপদ্রব বোধ হয় বেশ ছিল, সমর্থ প্রহরীর প্রয়োজন হইত, দরজায় তালা লাগাইতে হইত । কান্দুপাদ বলিতেছেন,

সুনবাহ তথতা পহারী

মোহ ভাণ্ডার লই সঅলা অহারী ॥

শূন্য গৃহে তথতা প্রহরী ; মোহভাণ্ডার সকলই কাড়িয়া লইয়া গিয়াছে ।

আর, সহরপাদের দোহায় আছে, “জই পবন-গমন-দুআরে দিড় তাল বি দিজ্জই” । ঘরে তালা লাগাইবার ইঙ্গিত চর্যাপদেও আছে (৯নং) । আয়না ব্যবহারের কথাও আছে (৪৯ নং) । চুরি-ডাকাতি যে হইত, সন্দেহ কি ? একটি গীতে কুকরীপাদ বলিতেছেন,

আঙ্গণ ঘরপণ সুন বিআতী ।

কানেট চোরে নিল অধরাতী ॥

সুসুরা নিদ গেল বহুড়ী জাগঅ

কানেট চোরে নিল কা গই মাগঅ ॥

অঙ্গন ঘরের কোনেই ; হে অবধূতি, শোনো, কানেট অর্ধরাতে চোরে লইয়া গেল ; স্বশুর পড়িল ঘুমাইয়া, বহুড়ি আছে জাগিয়া, কানেট নিল চোরে, কোথায় গিয়া আবার তাহা মাগবে ! (কানের গহনা কানে পরিয়াই ঘরের বোঁ পড়িয়াছিল ঘুমাইয়া, মাঝরাতে চোর আসিয়া গহনাটি চুরি করিয়া লইয়া গেল । স্বশুর তখনও ঘুমে ; কিন্তু ভয়ে ভয়ে জাগিয়া বসিয়া আছে বোঁ । মনে বড় ভয় ও ভাবনা ; চোরের ভয় একদিকে, অন্যদিকে গহনাটি চুরি গিয়াছে—লজ্জা ও অর্ধদণ্ড দুইই । কার কাছে চাহিলেই বা গহনা আর পাওয়া যাইবে !)

এই গীতটির মধ্যে ঘরের বোঁ-এর একটু চণ্ডল চণ্ডলের ইঙ্গিতও যে নাই, এমন নয় । ভয় ও লজ্জা কতকটা সেই জন্যও ; স্বশুর কি বলিবেন, এই ভাবনা । এই গীতে একটু পরেই আছে, বোঁটির এতই ভয় যে, দিনের বেল কাকের ভয়েই চাঁৎকার করিয়া ওঠে, অথচ রাতি হইলেই কোথায় যে চলিয়া যায় সে ।

দিবসই বহুড়ি কাগ জরে ভাঅ ।

রাতি ভইলে কামরু জাঅ ॥

এই পদটিতে অসতী কুলবধু সৰ্বভারত-প্রচলিত একটি উত্তর প্রতিধ্বনি অত্যন্ত সুস্পষ্ট ।

তখনকার দিনেও গৃহকর্তা ও গৃহকর্তার একমুখী বসিয়া খাওয়া নিষ্পন্নীয় ছিল, দেশাচারে অসিদ্ধ ছিল । দোহাকোষে আছে,

ঘরবই খজ্জই ঘরিণীএহি জঁহি দেসহি অবিসার ।

বিবাহে বরপক্ষ কর্তৃক যৌতুক-গ্রহণের কথা আগেই বলিয়াছি । যৌতুকের লোভে অনেকেই নিম্ন জাতের ঐতর হইতে কন্যাগ্রহণেও আপত্তি করিতেন না ।

দোহাকোষে একটি অর্থবহ দোহা আছে । পরনারীতে আসক্ত পুরুষদের দোহাকার উপদেশ দিতেছেন,

নিঅ হবে ঘরিণী জাব গ মজ্জই ।

তাব কি পণ্ডবল বিহারিজ্জই ॥

নিজের ঘরে আপন গৃহিণী যে পর্যন্ত না মজেন সে পর্যন্ত কি পণ্ডবর্ণে বিহার করা যায় ?

বঙ্গাল দেশের সঙ্গে বোধ হয় তখনও পশ্চিম ও উত্তর-বঙ্গের বিবাহাদি সম্পর্ক প্রচলিত ছিল না । তাহা ছাড়া, পশ্চিম ও উত্তর-বঙ্গবাসীরা বোধ হয় বঙ্গালবাসীদের খুব প্রীতির চক্ষেও দেখিতেন না । সহরপাদের একটি দোহায় আছে ; বঙ্গে জামা নিলেসি পরে ভাগেল তোহর বিণাগা”, অর্থাৎ, বঙ্গে (পূর্ব-বঙ্গ হইতে) লইয়াহিস্ স্ত্রী, পরে (তাহার ফলে) ভাগিল তোহর বিজ্ঞান (তোহর বুদ্ধি গেল খোয়া) । ভুসুকুপাদের একটি গানে আছে, ভুসুকু যেদিন চঙালীকে নিভের গৃহিণী বারিহেন সৌদিন তিনি যথার্থ বঙ্গালী হইলেন । অর্থ বোধ হয় এই যে, আগে শুধু জন্মে বঙ্গালী ছিলেন, চঙালীকে যোগসঙ্গিনী করায় যথার্থ বঙ্গালী হইলেন ।

শবর-শবরী এবং অন্যান্য প্রভৃ বর্ণের জীবনযাত্রা

শবরদের সম্বন্ধে নানা অধ্যায়ে নানা প্রসঙ্গে নানা কথা বলা হইয়াছে । চর্যাগীতির একাধিক গীতে ইহাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানা যায় । ইহারা বাস করিতেন বড় বড় পাহাড়ের সুউচ্চ শিখরচূড়ায় (বরগিরিসিহর উদ্ভেঙ্গ ঘুণি সবরে’ জঁহি কিল বাস—কাহ্নুপাদ) । ধর্মকর্ম-অধ্যায়ে পর্ণশবরীর ধ্যান-প্রসঙ্গে শবরপাদের একটি গীত উদ্ধৃত করিয়াছি, এই গীতটিতে শবর-শবরীদের পাহাড়ী জীবনযাত্রার সুন্দর বর্ণনা আছে । জনবসতি হইতে দূরে উঁচু পাহাড়ে শবর-শবরীদের বাস ; শবরী গুজার মালা পরেন গলায়, কটিতে জড়াল ঘনুরের পাখ, কানে পরেন কুণ্ডল । উদ্ভক্ত শবর নেশার স্বার্থে শবরীকে যান ভুলিয়া ; তখন শবরী তাঁহাকে ডাকিয়া আনিয়া আবার ঘর সম্বলান । কুঁড়ে ঘরে খাটিরার উপর তাঁহাদের সুখশয়ন ; সেই খাটিরার নিকট

তাহাদের মিলন । তাম্বুল (পান) আর কপূর তাহাদের পূর্বরাগের উপাদান । শরখুন লইয়া শীকার তাহাদের জীবিকা । এক একদিন শবর রাগ করিয়া অনেকদূরে পাহাড়ের গুহায় চলিয়া যান ; শবরী তখন একা একা তাহাকে খুঁজিয়া বেড়ান । এই শবরপাদেরই (ইনি কি নিজেই শবর ছিলেন ?) আর একটি গীত আছে শবরদের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে : এ-চর্যটিও সুন্দর ও বস্তুময় ।

গঅণত গঅণত তইলা বাড়ী হিয়ে* কুরাড়ী ।

কঠে নৈরামণি বালি জাগন্তে উপাড়ী ॥

* * *

হেরি সে মোর তইলা বাড়ী ২সম সমতুলা ।

সুকড় এ সেরে কপাসু ফুটিলা ।

* * *

বঙ্গুচিনা পাকেলা রে শবর-শবরী মাতেলা ।

অনুদিন শবরো কিম্পি ন চেবই মহাসুহেঁ ভোলা ॥

চারিপাসেঁ ছাইলারে দিয়া চণ্ডালী ।

তহি* তোলি শবরো ডাহ কএলা কান্দই সগুণ শিআলী ॥

পাহাড়ের উপর প্রায় আকাশের গায়ে শবর-শবরীর বাড়ী ; বাড়ীর চারধারে কাপাস গাছে ফুল ফুটিয়া আছে । চিনা ধান (কাগনী ধান) পার্কিয়াছে, আর শবর-শবরীদের জীবনে উৎসব লাগিয়াছে । চারিদিকে শবুন আর শেন্নালের বড় উপদ্রব ; ইহার ক্ষেতে পড়িয়া পক্ক শস্য নষ্ট করে ; বাঁশের চাঁচারীর বেড়া দিয়া সেই জন্য চিনা ধানের ক্ষেত রক্ষা করিতে হয় । ইঁদুরের উপদ্রবও ছিল ; একটি চর্যাগীতে তাহারও ইঙ্গিত আছে ।

ডেম, নিষাদ প্রভৃতির গ্রামের বাহিরে উঁচু জায়গায় বাস করিতেন ; ব্রাহ্মণ প্রভৃতি উচ্চবর্ণের লোকেরা ইঁহাদের ছুঁইতেন না । নোকাম ছিল ইঁহাদের যাওয়া আসা ; বাঁশের তাঁণ, চাঙাড়ি ইত্যাদি তৈরি ও বিক্রয় ছিল ইঁহাদের বৃত্তি । নলের তৈরী পেটিকা ছাড়িয়া লোকেরা বাঁশের এই সব জিনিস কিনিত । একাধিক চর্যাগীতে এই সব উদ্ভিদ সাক্ষ্য বিদ্যমান । বাংলাদেশের নানা জায়গায় এই ধরনের নিম্নজাতীয় যাযাবর নরনারী আজও দেখা যায় ; নোকাই ইঁহাদের বাড়ীঘর, এবং আজও বাঁশের নানা জিনিস তৈরি করিয়া গ্রামে গ্রামে বিক্রয় করা ইঁহাদের ব্যবসা । মৎস্যজীবী, তন্তুবার, ধুনুরী, সূতধর প্রভৃতি বৃত্তির লোকদের সাক্ষ্য চর্যাগীতিতে পাওয়া যায়, এবং তাহাদের বিশেষ বিশেষ বৃত্তির টুকরোটাকুরা ছবিও দৃষ্টিগোচর হয় । অন্যত্র নানাপ্রসঙ্গে সে-সব উল্লেখ করিয়াছি । একটি গীতে সূতধর বা ছুতোর সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—“জো তরু ছেব ডেবউ

ন জানই", যে গাহ ছেঁদন ও ভেদনের কৌশল জানেননা। স্পষ্টতই বোঝা যাইতেছে, এই দুই কর্মেরই একটা বিশেষ কৌশল ছিল যাহা সকলের আয়ত্ত ছিল না।

অজ্ঞাত বর্ণের বাঘাবর ডোম-শবর-পুলিন্দ-নিষাদ বেদে প্রভৃতিদেরই অন্যতম বৃত্তি ছিল সাপ-খেলানো, যানুবিব্যার নানা খেলা দেখানো ইত্যাদি। সাপের উশদ্রব খুবই ছিল; মনসা-পূজাই তাহার অন্যতম সাক্ষ্য। রাজসভায় জাতিলিক বা বিষবৈদ্য অন্যতম রাজপুরুষ ছিলেন; জাসুলী সাপেরই অন্য নাম। সাপের কামড়ে অনেককেই প্রাণ দিতে হইত; সেই জন্য ওঝা বা বিষবৈদ্যদের সমাজে একটা স্থান ছিল; ইহারাই ছিলেন সাপুড়ে। উম্মার্গতি-ধরের একটি শ্লোকে এই সাপ-খেলানোর সুন্দর বর্ণনা আছে।

ক্ষুদ্রান্তে ভূভগাঃ শিরাংসি নময়ত্যাদায় যেষামিদং

ভ্রাঃজাতিলিক স্বদাননমিলম্মগ্রানুবিক্কেং রজ্জঃ ।

জীর্ণস্তেষফণীন যস্য কিমপি স্বাদুগুণীন্দ্ররজা-

বীর্ণক্ষাতলম্বাবনাঙ্গপি ভজ্ত্যানম্রভাবং শিরঃ ॥

তাই জাতিলিক (সাপুড়ে), তোমার এই সাপগুলি ছোট ছোট; তোমার মুখের মত্তপড়া ধূলি ইহাদের মাথা নমিত করিয়া দিতেছে। এই ফণধারী সাপটি বোধ হয় জীর্ণ (অর্থাৎ প্রবীণ বা অভিজ্ঞ), কেননা তোমার মত গুণী দ্বারা পূর্ণ মাটিতে খাবন করিয়াও ইহার মাথা নম্রভাব হইতেছে না (অর্থাৎ নমিত হইতেছে না)।

গোবর্ধন-আচার্যের একটি শ্লোকে আছে,

কিং পরজীবৈর্দ্যাসি বিস্ময়মধুরাঙ্কি গচ্ছ সখি দূরম্ ।

অহিমখিচত্বরগগ্নাহী খেলয়তু নিবিস্ম ॥

হে সখি, সাপ খেলা দেখিতে দেখিতে তোমার চোখ বিস্ময়ে বিস্ফারিত হইয়া মধুবতর দেখাইতেছে। অতএব, কেন তুমি পরের জীবনকে বিপদাপন্ন করিতেছ? তুমি দূরে সরিয়া যাও, সাপুড়ে প্রাক্ষণে নিবিলে সাপ খেলা দেখাক্ ।

সর্বানন্দ বলিতেছেন, বেদিয়ারা সাপ-খেলা দেখাইয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়াইত।

৫

নারী সমাজ

বাংসায়ন তাহার কামসূত্রে গোঁড়ের নারীদের মূর্খভাবিণী, অনুগাঘবতী, এবং কোমলাঙ্গী বলিয়া (মূর্খভাবিণ্যোহনুগাঘবত্যো মুখস্বাক্ষ্যগোড়্যঃ) তৃতীয়-চতুর্থ শতকে যে উক্তি করিয়া গিয়াছেন তাহা আজও যোগ্যমুটি সত্য বলিলে ইতিহাসের অপলাপ করা হয় না।

কিন্তু বাংস্যায়নের উক্তির ভিতর প্রাচীন বাঙালী নারীর সমগ্র ছবিটি পাইতেছি না ; সে-চিত্র ফুটাইয়া তুলিবার উপাদানও অত্যন্ত স্বল্প । এই অখ্যারে এবং অন্যত্র প্রাচীন বাঙালী নারীর কোনো কোনো দিক সম্বন্ধে ইতিপূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে । তাঁহাদের প্রসাধন, অলংকার, বিলাস-ব্যসন সম্বন্ধে স্বল্প বাহা জানা যায়, তাহা বলিয়াছি ; সভানন্দিনী-বাররামা-দেবদাসীদের সম্বন্ধে বলিয়াছি ; শবরী-ভোষীদের জীবন-যাত্রার কিছু কিছু চিত্র ধরিতে চেষ্টা করিয়াছি । সম্পন্ন, দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত নারীদের কথাও যেটুকু পাওয়া যায় বিশ্বাসযোগ্য সাফ্যে, ততটুকু বলিয়াছি । তবু, আরও বাহা বলিবার বাকী রহিয়া গেল তাহা না বলিলে ঐতিহাসিকের কর্তব্য করা হইবেনা ; এই প্রসঙ্গে সে-কর্তব্য পালন করা যাইতে পারে ।

গোড়াতেই বলা চলে, বৃহত্তর 'হিন্দুসমাজের গভীরে (শিক্ষিত নাগর-সমাজের কথা বলিতেছি না) আজও যে-সব আদর্শ, আচার ও অনুষ্ঠান সক্রিয় প্রাচীন বাঙালী সমাজেও তাহাই ছিল ; যে-সব সামাজিক রীতি ও অনুষ্ঠান পল্লী ও নগরবাসী সাধারণ নারীরা দৈনন্দিন জীবনে আজও পালন করিয়া থাকেন, যে সব সামাজিক বাসনা ও আদর্শ পোষণ করেন, প্রাচীন বাঙালী নারীদের মধ্যেও মোটামুটি তাহাই ছিল সক্রিয় । বাংলার লিপিমাল্য ও সমসাময়িক সাহিত্যই তাহার প্রমাণ । যে অসবর্ণ বিবাহ আজও বৃহত্তর হিন্দুসমাজে প্রচলিত অথচ সুস্বাদু নয়, মাঝে মাঝে তেমন ঘটিয়াও থাকে, এবং সমাজ ক্রমে সেই বিবাহ স্বীকার করিয়াও লয়, প্রাচীন বাংলায়ও অবশ্যটা ঠিক তাহাই ছিল । দশম-একাদশ দ্বাদশ শতকের বাঙালী রচিত স্মৃতিশাস্ত্রগুলিতে অসবর্ণ বিবাহের কোনো বিধান নাই, সর্বণে বিবাহই ছিল সাধারণ নিয়ম, কিন্তু অসবর্ণ বিবাহ যে প্রাচীন বাংলায় একেবারে অপ্রচলিত ছিলনা তাহার প্রমাণ সমুদয়-রাজ্য লোকনাথের মাতামহ পারশব কেশব । কেশবের পিতা ছিলেন ব্রাহ্মণ কিন্তু মাতা বোধ হয় ছিলেন শূদ্রকন্যা ; কেশবের পারশব পরিচয়ের ইহাই কারণ । কিন্তু তাহাতে কেশবকে সমাজে কিছু হীনতা স্বীকার করিতে হয় নাই, তাহার কন্যা গোহরদেবী বা দৌহিত্র লোকনাথকেও নয় । কিন্তু কেবল সপ্তম শতকেই বোধ হয় নয়, পরেও এই ধরনের অসবর্ণ বিবাহ কিছু কিছু সংঘটিত হইত ; নহিলে পঞ্চদশ শতকের গোড়ার সুলতান জালাল-উদ্-দীন বা যমুনের সভাপাণ্ডিত ও মন্ত্রী বাঙালী বৃহস্পতি মিশ্র যে স্মৃতিগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে ব্রাহ্মণের পক্ষে অন্য নিম্নতর বর্ণ হইতে স্ত্রী গ্রহণে কোনো বাধা নাই, এ-বিধান দিবার কোনো প্রয়োজন হইত না ।

বাংলার পাল ও সেন-আমলের লিপিগুলি পড়িলে মনে হয় লক্ষ্মীর মত কল্যাণী, বসুধার মত সর্বসহা, স্বামীব্রতনিরতা নারীই ছিল প্রাচীন বাঙালী নারীর চিত্রাঙ্গ ; বিশ্বস্তা, সহদয়ী, বন্ধুসমা এবং শৈর্ষ, শান্তি ও আনন্দের উৎসসমূহা স্ত্রী হওয়াই ছিল তাঁহাদের একান্ত কামনা । স্বামীর ইচ্ছানুসরণী হওয়াই তাঁহাদের বাসনা ; এবং

শামুক যেমন প্রসব করে মুক্তা তেমনি মুক্তাস্বরূপ বীর ও গুণী পুত্রের প্রসবিনী হওয়াই সকল বাসনার চরম বাসনা। বক্ষ্য নারীর জীবন কেহই কামনা করিতেন না। লিপির পর লিপিতে এই সব কামনা, বাসনা ও আদর্শ নানা প্রসঙ্গে বারবার ব্যক্ত হইয়াছে। উচ্চকোটি শিক্ষিত সমাজে মাতা ও পত্নীর সম্মান ও মর্যাদা এই জনাই বেশ উচ্চই ছিল, সম্ভেদ নাই। লিপিগুলিতে উভয়েরই সম্বন্ধ ও সম্মান উল্লেখ তাহার সাক্ষ্য; কোনো কোনো রাজকর্মে রাজতীর অনুমোদন গ্রহণও তাহার অন্যতম সাক্ষ্য।

সমসাময়িক নারীজীবনের আদর্শ ও কামনা লিপিমাল্য আরও সুস্পষ্ট ব্যক্ত হইয়াছে, রামায়ণ, মহাভারত ও পৌরাণিক বিচিত্র নারীচরিত্রের সঙ্গে সমসাময়িক নারীদের তুলনায় এবং প্রাসঙ্গিক উল্লেখের ভিতর দিয়া। ধর্মপালের মাতা দেবদেবীর তুলনা করা হইয়াছে চন্দ্রদেবতার পত্নী রোহিণী, অগ্নিপত্নী স্বাহা, শিবপত্নী সর্বাণী, কুবেরপত্নী ভদ্রা, ইন্দ্রপত্নী পোলোমী এবং বিষ্ণুপত্নী লক্ষ্মীর সঙ্গে। খ্রীচন্দ্রের পত্নী শ্রীকামনার তুলনা করা হইয়াছে শচী, গৌরী এবং শ্রীর সঙ্গে। ধবলঘোষের পত্নী সম্ভাবা তুলিতা হইয়াছেন ভবানী, সীতা এবং বিষ্ণুজায়া পদ্মা, এবং বিজয়সেন-মহিষী বিলাসদেবী লক্ষ্মী এবং গৌরীর সঙ্গে। সমসাময়িক কামরূপ-শাসনাবলীতেও এই ধরনের তুলনাগত উল্লেখ সুপ্রচুর।

মাতার কামনা ছিল শূদ্র নিষ্কলঙ্ক সুদর্শন সন্তানের জননী হওয়া; প্রসবাবস্থায় কামনানুরূপ সন্তান জন্মলাভ করে, এই বিশ্বাসও জননীর মধ্যে সক্রিয় ছিল। খ্রীচন্দ্রের রামপাল লিপিতে সুবর্ণচন্দ্রের নামকরণ সম্বন্ধে একটি সুন্দর ইঙ্গিত আছে। প্রসূতির স্বাভাবিক প্রবণতানুযায়ী সুবর্ণচন্দ্রের মাতার ইচ্ছা হইয়াছিল শূদ্রপক্ষে নবোদিত চন্দ্রের পূর্ণ ব্যাসরেখা দেখিবার; তাহার সে ইচ্ছা পূরণ হওয়ার তিনি সোনার মত উজ্জল অর্থাৎ সুবর্ণময় একটি চন্দ্র (অর্থাৎ সুবর্ণচন্দ্ররূপ পুত্র) দ্বারা পুরস্কৃত হইয়াছিলেন। বাংলাদেশে সাধারণ লোকদের মধ্যে এ-বিশ্বাস আজও সক্রিয় যে শূদ্রপক্ষের গোড়ার দিকে নবোদিত চন্দ্রের পূর্ণ গোলকরেখা প্রত্যক্ষ করিলে প্রসূতি চন্দ্রের মত স্নিগ্ধ সুন্দর সন্তান প্রসব করেন।

সংক্রান্তি ও একাদশী তিথিতে এবং সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণে ভীতমান, উপবাস এবং দানে অনেক নারীই অভ্যস্তা ছিলেন; রাজান্তঃপুরিকারাও ছিলেন। স্বামী ও স্বামী একই সঙ্গে দান-ধ্যান করিতেন, এমন দৃষ্টান্তও বিরল নয়; স্বামী ও মাতারা একক অনেক মূর্তি ও মন্দির ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করিতেছেন, দান ধ্যান করিতেছেন এরকম সাক্ষ্যও সুপ্রচুর। রামায়ণ-মহাভারতের কথা প্রচলিত বাঙালার সুপরিচিত ও সুপ্রচলিত ছিল, এমন কি নারীদের মধ্যেও। মদনপালের মহিষী চিত্রমতিকা দেবী বেদব্যাস-প্রোক্ত মহাভারত আনুপূর্বিক পাঠ ও ব্যাখ্যা করাইয়া শুনিয়াছিলেন, এবং নীতিপাঠক ব্রাহ্মণকে দক্ষিণাশ্বরূপ মদনপাল কিছুও ভূমিদানও করিয়াছিলেন।

নারীরা বোধ হয় কখনও কখনও সম্পন্ন অভিজাত গৃহে শিশুখাদ্যের কাজও করিতেন। তৃতীয় গোপালদেব শৈশবে খাদ্যের ক্রোড়ে শূইয়া খেলিয়া মানুষ হইয়াছিলেন, মদনপালের মনহলি লিপিতে এই রকম একটু ইঙ্গিত আছে। জীমূতবাহনের দায়ভাগ-গ্রন্থের সাক্ষ্য প্রামাণিক হইলে স্বীকার করিতে হয়, নারীরা প্রয়োজন হইলে সূতা কাটিয়া, তাঁত বুনিয়া অথবা অন্য কোনো শিল্পবর্ম করিয়া স্বামীদের উপার্জনে সাহায্য করিতেন, কখনো কখনো অর্থলোভে প্ররোচিতা হইয়া স্ত্রীরা স্বামীদের শ্রমিকের কাজ করিতে পাঠাইতেন। এ ব্যাপারে স্ত্রীরা নিয়োগকর্তাদের নিকট হইতে উৎকোচ গ্রহণে দ্বিধাবোধ করিতেন না।

একটি মাত্র স্ত্রী গ্রন্থই ছিল সমাজের সাধারণ নিয়ম; সাধারণ লোকেরা তাহাই করিতেন। তবে, রাজরাজড়া, সামন্ত মহাসামন্তদের মধ্যে, অভিজাত সমাজে, সম্পন্ন ব্রাহ্মণদের মধ্যে বহুবিবাহ একেবারে অপ্রচলিত ছিল না, এবং সপত্নী-বিদ্বেষও অজ্ঞাত ছিল না। দেবপালের মুদ্রের-লিপিতে, মহাপালের বাণগড়-লিপিতে সপত্নী-দ্বৈষের ইঙ্গিত আছে; আবার কোনো কোনো লিপিতে স্বামী সমভাবে সকল স্ত্রীকেই ভাল-বাসিতেছেন, সে-ইঙ্গিতও আছে (ঘোষরাবা লিপি)। প্রাচীন বাঙালার লিপিমালার বহুবিবাহের দৃষ্টান্ত সুপ্রচুর; তবে একপত্নীত্বই যে সুখী পরিবারের আদর্শ তাহা স্পষ্টই স্বীকৃত হইয়াছে তৃতীয় বিগ্রহপালের আমগাছি-লিপিতে।

প্রাচীন বাঙালারও বৈধব্যজীবন নারীজীবনের চরম অভিশাপ বলিয়া বিবেচিত হইত। প্রথমই ঘুচিয়া যাইত সীমন্তের সিঁদুর, এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার সমস্ত প্রসাধন-ভলংকার, সমস্ত সুখসভোগ পড়িত খসিয়া। সাধারণভাবে প্রাচীন ভারতবর্ষের অন্যান্য যেমন, প্রাচীন বাঙালারও বন্যা বা স্ত্রী হিসাবে ছাড়া নারীদের ধনসম্পত্তিতে কোনো বিধি বিধানগত ব্যক্তিগত অধিকার বা সামাজিক অধিকার স্বীকৃত ছিলনা। কিন্তু স্মৃতিকার জীমূতবাহন বিধান দিতেছেন, স্বামীর অবর্তমানে অপুত্রক বিধবা স্ত্রী স্বামীর সমস্ত সম্পত্তিতে পূর্ণ অধিকারের দাবি করিতে পারেন। এই প্রসঙ্গে জীমূতবাহন অন্যান্য স্মৃতিকারদের বিরুদ্ধে মতামত সব লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, এবং যাহারা বিধান দিতেছেন যে, বিধবা স্ত্রী শুধু খোঁরাকপোষাকের দাবি ছাড়া আর কিছু করিতে পারেন না, বিধবা মৃত স্বামীর ভ্রাতা এবং নিকট আত্মীয়বর্গের দাবি বিধবা স্ত্রীর দাবি অপেক্ষা অধিকতর বিধি-সঙ্গত, তাঁহাদের বিধান সজোরে খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি অবশ্য একথা বলিয়াছেন, সম্পত্তি বিক্রয়, বন্ধক বা দানে বিধবার কোনো অধিকার নাই, এবং তিনি যদি যথার্থ বৈধব্য জীবন যাপন করেন তবেই স্বামীর সম্পত্তিতে তাঁহার অধিকার প্রতিষ্ঠিত থাকিবে। বিধবাকে মৃত্যু পৰ্যন্ত স্বামীগৃহে স্বামীর আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে বাস করিতে হইবে, প্রসাধন-অলংকার বিলাসবিহীন সংযত জীবন যাপন করিতে হইবে, এবং স্বামীর পরলোকগত আত্মার কল্যাণার্থে যে-সব ক্রিয়াকর্মাদ্যুতানের বিধান

আছে তাহা পালন করিতে হইবে। স্বামীগৃহে যদি কোনো পুরুষ আত্মীয় না থাকেন তাহা হইলে মৃত্যু পর্যন্ত তাঁহাকে পিতৃগৃহে আসিয়া বাস করিতে হইবে। প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণ-গ্রন্থ মতে বিধবাদের মংসা, মাংস প্রভৃতি যে কোনো রূপ উদ্ভেজক পদার্থভক্ষণ নিষিদ্ধ ছিল; বৃহদ্ধর্মপুরাণের বিধানও তাহাই। বিবাহ প্রভৃতি অনুষ্ঠানে বিধবাদের উপস্থিতি অমঙ্গলসূচক বলিয়া তখনও পরিগণিত হইত, এবং তাঁহারা সাধারণত উৎসব ও অন্যান্য মঙ্গলানুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করিতে পারিতেন না। স্বামীর চিতায় সহমরণে বাইবার জন্য তখনও ব্রাহ্মণসমাজ বিধবাদের উৎসাহিত করিতেন। বৃহদ্ধর্মপুরাণে বলা হইয়াছে, 'যে-স্ত্রী স্বামীর সঙ্গে সহমরণে যায় তিনি স্বামীকে গুরু পাপ হইতে উদ্ধার করেন। নারীর পক্ষে ইহার চেয়ে সাহস ও বীরত্বের কাজ আর বিছু নাই; এই সহমরণের ফলেই স্ত্রী স্বর্গে গিয়া পূর্ণ এক মনস্তর স্বামীর সঙ্গে সহবাস করিতে পাবেন। স্বামীর মৃত্যুর বহু পরেও একান্ত স্বামীগতচিত্ত হইয়া স্বামীর কোনো প্রিয় বস্তুব সঙ্গে এক অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া যে বিধবা আত্মাহুতি দিতে পারেন, তিনিও পূর্বাঙ্কুর প্রাপ্ত হন।' বৃহদ্ধর্মপুরাণের এই উক্তি হইতে স্পষ্টই ধোঁয়া যায়, সতীদাহ ও সহমরণপ্রথা প্রাচীন বাংলার, অন্তত আদিপর্বের শেষ দিকে অজ্ঞাত ছিলনা।

নারীদের যৌনশুচিতা ও সতীত্বের আদর্শ স্মৃতিকারেরা যথেষ্ট জোরের সঙ্গেই প্রচার করিয়াছেন, সন্দেহ নাই; সমাজের মোটামুটি আদর্শও তাহাই ছিল, এ-বিষয়েও সম্বেদের অবকাশ কম। তৎসত্ত্বেও স্বীকার করিতেই হয়, বিস্তবান্ নাগর-সমাজে তাহার ব্যতিক্রমও কম ছিল না। আর, পল্লীসমাজের শে-স্তবে ব্রাহ্মণ্য আদর্শ পুরাপুরী স্বীকৃত ছিল না, আদিম কৌমগত সামাজিক আদর্শ ছিল বলবত্তর, সে-স্তরে যৌনজীবনের আদর্শই ছিল অন্য মাপের, রীতিনীতিও ছিল অন্যত্র। হিন্দু-ব্রাহ্মণ্য সমাজাদর্শদ্বারা তাহার বিচার চলিতে পারেনা। হাড়ি, ডোম, নিষাদ, শবর, পুলিন্দ, চণ্ডাল প্রভৃতিদের বিবাহ ও যৌনজীবনের রীতিনীতি ও আদর্শ কি ছিল, তাহা জানিতে হইলে তাহা আজিকার সাঁওতাল, কোল, হো, মুণ্ডা প্রভৃতিদের ভিতর খুঁজিতে হইবে। ব্রাহ্মণ্য আদর্শ দ্বারা শাসিত সমাজেও অনিচ্ছায় বৎপূর্বক ধর্মিতা নারী তখনকার দিনেও সমাজে পতিত বা সমাজচ্যুত বলিয়া গণ্য হইতেন না; বিধিবদ্ধ প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠানেই তাঁহার শুদ্ধি হইয়া যাইত, এ-সাক্ষ্য আমরা পাই ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে। হিন্দুসমাজের নিম্নতম স্তরে বিধবা-বিবাহও একে-বারে অপ্রচলিত ছিল না বলিয়াই মনে হয়।

নাগর-সমাজের উচ্চকোটি স্তরের নারীরা লেখাপড়া শিখিতেন বলিয়া মনে হয়; পবনদূত কাব্যে নারীদের প্রেমপদ-রচনায় ইঙ্গিত আছে। নানা কলাবিষয়য় নিপুণতাও তাঁহাদের অর্জন করিতে হইত, বিশেষ ভাবে নৃত্যগীতে। নট গান্ধো বা গান্ধোফের পুত্রবধূ বিদ্যুৎপ্রভা সম্বন্ধে সেক-শুভোদয়ায় যে সুন্দর গল্পটি আছে তাহাই এই উক্তির সাক্ষ্য। জয়দেব-পদী পদ্ধাবতীও নৃত্যগীতে সুদক্ষা ছিলেন।

বাংস্যায়নের সাক্ষ্য মনে হয়, প্রাচীন বাঙলার রাজাস্তম্ভপুত্রের মেয়েরা স্বাধীনভাবে চলাফেরায় খুব অভ্যস্ত ছিলেন না ; পর্দার আড়াল হইতে তাঁহারা অপরিচিত পুরুষদের সঙ্গে কথাবার্তা বলিতেন । অস্তম্ভপুত্রের অবগৃষ্ঠনময়ীর জীবনই সমাজের উচ্চকোটি স্তরে সাধারণ নিয়ম ছিল বলিয়া মনে করিবার হেতু বিদ্যমান । লক্ষ্মণসেনের মাধাইনগর-লিপিতে রাজাস্তম্ভপুত্রের সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে । কেশবসেনের ইন্দিলাপ-লিপিতে আছে, বরাল সেন তাঁহার বিজিত শত্রুর রাজলক্ষ্মীকে জয় করিয়া আনিয়াছিলেন পাক্ষীতে বহন করিয়া । মনে হয়, সম্ভ্রান্ত মহিলারা পথে ঘাটে যাত্রাকালে পথযাত্রীদের দৃষ্টি হইতে নিজেদের আড়াল করিয়াই চলিতেন । কেশবসেন সুপুরুষ ছিলেন ; তাঁহার ইন্দিলাপ লিপিতে দেখিতেছি, তিনি যখন রাজপথে বাহির হইতেন, পৌরসীমন্তিনীরা সৌধশিখরে উঠিয়া তাঁহার রূপ নিরীক্ষণ করিতেন ; কিন্তু, পবনদূতে বিজয়পুরের মহিলাদের যে-বর্ণনা পাইতেছি তাহাতে মনে হয়, তাঁহাদের অবগৃষ্ঠনের বালাই খুব বেশি ছিলনা । সম্ভ্রান্ত স্তরে যাহাই হউক, সমাজের যে স্তরে নারীদের, হাঠে-মাঠে-ঘাটে খাটিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতে হইত, নানা কাজে কর্মে শারীরিক শ্রম করিতে হইত তাঁহাদের মধ্যে অবগৃষ্ঠিত জীবনযাপনে কোনো সুযোগই ছিলনা, প্রয়োজনও ছিলনা, সে-আদর্শের প্রতি প্রত্যাশাও ছিলনা । মধ্যবিত্ত কুলমহিলারা অবগৃষ্ঠন দিতেন ; বস্ত্রত, অবগৃষ্ঠন ছিল তাঁহাদের কুলমর্যাদা জ্ঞাপনের অন্যতম অভিজ্ঞান । এই মধ্যবিত্ত কুলমহিলাদের জীবনচর্য্যর একটি সুন্দর ছবি রাবীয়া গিয়াছেন কবি লক্ষ্মীধর ।

শিবোদযদবগৃষ্ঠিতং সংজবুটলজ্জানতং

গতং চ পরিমদ্বরং চরণকোটিলগ্নে দৃশ্যে ॥

বচঃ পরিমিতং চ মন্দধুরমন্দমন্দাক্ষরং

নিজং তদ্বিরমঙ্গলা বদতি নৃনমুঠৈঃ কুলম্ ॥

অবগৃষ্ঠিত শির স্বভাই লজ্জানত, গমন মদ্বর দৃষ্টি পায়ের নিবন্ধ, বাক্য পরিমিত এবং মৃদুমধুর—এই সব দ্বারা এই মহিলা যেন উচ্চস্তরে নিজের কুলমর্যাদা প্রকাশ করিতেছেন ।

বাঙলার কবি উমাপতি-ধর বাঙালী নারীর সুন্দর একটি প্রাকৃত অথচ অনন্যসাধারণ ছবি আঁকিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, এবং সদৃষ্টিকর্ণামৃত-গ্রন্থে তাহা উদ্ধৃত হইয়াছে । এই ছবিটি উদ্ধার করিয়াই এই অধ্যায়ের আলোচনা শেষ করা যাইতে পারে । একবসনা পল্লীবাসিনী বাঙালী নারী বনের মধ্যে ঢুকিয়াছেন ফুল আহরণের জন্য ; একটু উঁচুতে নাগালের বাহিরে গাছের ডালে ফুল ফুটিয়া আছে, পায়ের আঙুলের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইয়া বাহু উপরের দিকে তুলিয়া সুন্দরী ফুল পাড়িতেছেন ; নান্দিত্বদ

বসনমুক্ত, একদিকের স্তন প্রকাশিত । সুন্দর অনবদ্য কাব্যময়তার উমাপতি-ধর ছবি
আঁকিয়েছেন :

দূরোদগ্ধিত বাহুমূল্যবিলম্বচীন প্রবাহ স্তনা—
ভোগব্যয়ত মথ্যলম্বিবসনানিমুক্ত নাভিহুদা ।
আকর্ষণোজিত-পুষ্প মঞ্জরিরজঃ পাতাবুকেক্ষনা
চিব ত্যাঃ কুসুমং যিনোতি সুদশঃ পাদাগ্র দৃষ্ট্বা তনুঃ ॥

একাদশ অধ্যায়ের পাঠ পঞ্জী

এমন কোনও একক উৎসের খবর আমার জানা নেই, যেখানে ইতিহাসের কোনও পর্ববিশেষে প্রাচীন বাঙ্গালীর দৈনন্দিন জীবনের কোনও মোটামুটি সম্পূর্ণ চিত্র ও প্রকৃতি ধরা পড়ে। মূল গ্রন্থে যে-চিত্রটি তুলে ধরা হয়েছে তার উৎস নানা গ্রন্থে নানা লিপিতে ইংস্তুত প্রাচীন তথ্যাদি ; সে সব তথ্যের সঙ্গে সঙ্গেই প্রত্যেকটির উৎস ও কাল উল্লেখ করা হয়েছে। লিপিগুলির তালিকা পরিশিষ্ট “খ”-তে পাওয়া যাবে। আর, যে-সব প্রাচীন গ্রন্থাদি থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে তার মধ্যে প্রধান প্রধান হচ্ছে কলহনের রাজতরঙ্গিণী, গৌড়িলোর অর্থশাস্ত্রম্ চর্যাগীতি, জীমূতবাহনের কাল বিবেক, দায়ভাগ ও পিতৃদায়িত্ব, ধোয়ীর পবনদূতম্, প্রাকৃতপৈঙ্গল, বাৎস্যায়নের কামসূত্রম্, বৃহদ্ধর্মপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, ভবদেব ভট্টের প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণ ও কর্মানুষ্ঠান পদ্ধতিতে ভরতমুনির নাট্যশাস্ত্র, রাজশেখরের কাব্যমীমাংসা, শ্রীধরদাসের সৃষ্টি কর্ণামৃত শ্রীহর্ষের নৈষধচরিত, স্কন্ধাকরনন্দীর রামচরিত, ক্ষেমেন্দ্রের দশোপদেশ প্রভৃতি।

আধুনিক কয়েকটি বাঙলা ও ইংরেজি বই ও নিবন্ধ আমার কাজে লেগেছে ; তার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা নিচে দেওয়া হচ্ছে।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, বৌদ্ধ গান ও দোহা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ,

১ম সং ; শশিভূষণ দাশগুপ্ত, চর্যাগীতিতে বাঙ্গালী সমাজ (?), বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১৩৫৪ ; সুকুমার সেন, প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী’ বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহ গ্রন্থমালা, বিশ্বভারতী ; সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য ; Bagchi, Prabodh Chandra, Materials for a critical edition of the Bengali Caryapadas, Calcutta University ; Chakravarty, Taponath, “Women in the early inscriptions of Bengal,” B. C. Law Festschrift, Vol. II, p. 243 ff ; Dacca University, History of Bengal, Vol. I, Dacca 1st. edn., Chap. XV. ; Dikshit, K. N. excavations at Paharpur, A S I Memoir no. 55 ; Hazra R. C., Studies in the Puranic Records on Hindu rites and customs ; Dacca, 1940 ; Ramachandran, T. N., “Recent archaeological discoveries along the Mainamati and Lalmai ranges”, B. C. Law festschrift. Vol. II, p. 213 ff.

দ্বাদশ অধ্যায়

ধর্ম'কর্ম' : ধ্যান-ধারণা

১

প্রাচীন বাঙালীর ধর্মকর্মগত জীবনেব সুস্পষ্ট একটি চিত্রবচনা দৃব্হ। স্বভাবতই ধর্মকর্মগত মানস-জীবন ব্যবহারিক জীবন অপেক্ষা অনেক বেশি জটিল। তাহার উপর, বর্ণ, শ্রেণী ও কোমবিনাস্ত সমাজে সে-জীবন জটিলত্ব হইতে বাধ্য। ধর্মকর্ম ভাবনা ও সংস্কার বর্ণ, শ্রেণী ও কোমভেদে পৃথক; একই কালে একই বিশ্বাস বা একই পূজা ইত্যাদির বৃপ সমাজেব সকল স্তরে এক নয়, বিভিন্নকালে বিভিন্ন দেশথও তো নয়ই। তা ছাড়া, নূতন কোনো বিশ্বাস বা সংস্কার বা পুনানুষ্ঠান ইত্যাদি সমাজে সহসা প্রচার লাভ করেনা; তাহার প্রতেকটির পশ্চাৎ বহুদিনেব ধ্যান ও ধারণা, অভ্যাস ও সংস্কার লুকানো থাকে, এবং সমাজের ভিতরে ও বাহিরে নানা গোষ্ঠী, নানা স্তর, নানা কোমের ভক্তি-বিশ্বাস-পূজাচাব প্রভৃতির যোগাযোগের একটা সুদীর্ঘ ইতিহাসও আত্মগোপন করিয়া থাকে; কালে কালে সেই ইতিহাস বিবর্তিত হইয়া সমসাময়িক কালের বৃপ গ্রহণ করে মাত্র, এবং তাহাও একান্তই সমসাময়িক সমাজ-ভাবনা ও চেতনানুযায়ী, সমসাময়িক সামাজিক শ্রেণী ও স্তর বিশেষ অনুযায়ী। কোনো শ্রেণীগত বা কোমগত বিশ্বাস বা সংস্কারই আবার একান্তভাবে সেই শ্রেণী বা কোমের মধ্যে চিরকাল আবদ্ধ হইয়া থাকে না, অন্যান্য শ্রেণী ও কোম, স্তর ও উপস্তরের সঙ্গে পরস্পর যোগাযোগের ফলে এবং সেই যোগাযোগের শক্তি ও পরিমাণ অনুযায়ী এক শ্রেণী ও কোমের স্তর ও অংশের ধ্যান ধারণা, বিশ্বাস, অনুষ্ঠান প্রভৃতি অন্য শ্রেণী ও কোমে, স্তর ও অংশে সঞ্চারিত হয়, এবং দ্রুত বা দীর্ঘ মিলন বিরোধের ভিতর দিয়া অনবরতই নূতন নূতন ধ্যান-ধারণা, ভক্তি-বিশ্বাস, অনুষ্ঠানউপাচার প্রভৃতি সৃষ্টি লাভ করিতে থাকে। যে-শ্রেণী বা কোমের আত্মিক ও ব্যবহারিক শক্তি বেশি সেই শ্রেণী বা কোমের ধর্মকর্মগত জীবন অধিকতর সক্রিয়, এবং তাহারা যেমন অন্য শ্রেণী ও কোমের ধর্মকর্মগত জীবনকে বেশি প্রভাবান্বিত করে, তেমনই নিজেরাও সে-জীবন দ্বারা বেশি প্রভাবিত হয়। অনেক সময় দেখা যায়, দুইই একই সঙ্গে সমান গাংতেই চলে এবং সমস্তর চলিতে থাকে স্থূল লোকচক্ষুর আড়ালে একটা জ্বলি সমস্তরের দিকেই সমানেই চলিতে থাকে।

সমস্তর

ভারতবর্ষের ইতিহাসে এই সমস্তরের গতি-প্রকৃতি সমাজবিজ্ঞানীর চোখে বহুদিন ধরা পড়িয়াছে এবং ভারতীয় সাংস্কৃতিক জনতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্বের আলাপ-আলোচনা যত

অগ্রসর হইতেছে ততই আমরা স্পষ্ট জানিতেছি, আজ আমরা যাকে হিন্দু ধর্মকর্মসাধনা বলিয়া দেখি, বা যাহাকে আর্ষ-ব্রাহ্মণ্য সাধনা বলিয়া জানি তাহা একদিকে আর্ষ ও অনাদিকে প্রাক্-আর্ষ বা অনার্য ধর্মবর্মসাধনার সমাধিত রূপ মাত্র। অরণ্যচারী হিংস্র উলঙ্গ অধ্মানবের বোম হইতে আরম্ভ করিয়া কত শ্রেণী, কত শ্রম, কত দেশখণ্ডের মানুষের ধর্মবর্মসাধনা যে এই চলমান আর্ষ-ব্রাহ্মণ্য স্রোতপ্রবাহে তাহাদের ক্ষীণ ও বেগবান্ প্রবাহ মিশাইয়াছে তাহার ইংগিত নাই। বহুত, আর্ষ-ব্রাহ্মণ্য সাধনায় যথার্থ আর্ষপ্রবাহ মূলত ক্ষণ, ক্রমে ক্রমে কালে কালে নানা বিচিত্র সংস্কৃতি সে-প্রবাহে সমাধিত হওয়ার ফলে আজ সে-প্রবাহ প্রশস্ত ও বেগবান্। সচেতন সক্রিয়তায় সমন্বয়ের এই কাজটির নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন আর্ষ-ব্রাহ্মণ্য বা বৌদ্ধ নায়কেরা, এ-কথা যেমন সত্য প্রত্যেক ক্ষেত্রে প্রাথমিক বিরোধটাও তাঁহাদের দিক হইতেই দেখা দিয়াছিল, এ-কথাও তেমন সত্য। বিস্ময়, প্রাথমিক বিরোধের পর স্বীকৃতি যখন অনিবার্য হইয়া উঠিল তখন সমন্বয়ের গতি ও প্রকৃতি নির্ধারণের নায়কত্ব তাঁহারা অস্বীকার করেন নাই। অন্য দিকে, প্রাক্-আর্ষ বা অনার্য আদিবাসীরা যে বিনা বাধায় বা বিনা বিরোধে আর্ষ বৌদ্ধ বা ব্রাহ্মণ্য ধর্মবর্মের আদর্শ বা অনুষ্ঠান ইত্যাদি গ্রহণ করিয়াছিলেন বা চলমান প্রবাহে নিজেদের ধারা মিশাইয়াছিলেন, তাহাও নয়। জৈব প্রকৃতিই হইতেছে সেই জিনিস যাহা নিজের বিশ্বাস ও সংস্কারকে আঁবড়াইয়া ধরিয়া রাখা; চলমান আর্ষপ্রবাহে স্বীকৃতি লাভের পরও বহু বিকাশ বহু সংস্কার বহু আচারানুষ্ঠান এই জৈব প্রকৃতির বশেই নিজেদের বাঁচাইয়া রাখিয়াছিল। কালে কালে ক্রমে ক্রমে তাহার কিছু কিছু চলমান প্রবাহে স্বীকৃতিলাভ করিয়া তাহার অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে, হয় অবিকৃত না হয় বিবর্তিত রূপে। অবাস্তব হইলেও উল্লেখ করা প্রয়োজন, আর্ষ-অনার্যের এই সমন্বয় ক্রিয়া আজও চলিতেছে, আর্ষ-ব্রাহ্মণ্য ধর্মকর্ম আজও লোকায়ত অনার্য ধর্মকর্মের অনেক আচারানুষ্ঠান, দেবদেবী ধীরে ধীরে নিজের কুক্ষিগত করিতেছে, কোথাও তাহাদের চেহারার আমূল পরিবর্তন করিয়া, কোথাও একেবারে অবিকৃত রূপে। বাংলাদেশে মোটামুটি ষাঁঠোত্তর পঞ্চম-ষষ্ঠ-সপ্তম শতকে আর্ষধর্মের প্রবাহ প্রবলত্ব হওয়ার সময় হইতেই সদ্যোক্ত সমন্বয় ক্রিয়া চলিতে আরম্ভ করে; মধ্যযুগে এই সমন্বয়-সাধনা সামাজিক চেতনার অন্তর্ভুক্ত হয় এবং আজও তা চলিতেছে লোচচক্ষুর অগোচরে।

বাঙালীর ইতিহাসের আদিপর্বে এই সমন্বয় সাক্ষ্য খুব বেশি উপস্থিত নাই, বিস্ময় তখনকার দিনের বাঙালী সমাজে ও বাংলা সংস্কৃতিতে এর চেয়ে বড় সত্য কমই আছে। বহুত, বাঙালীর ধর্মকর্মের গোড়াকার ইতিহাস হইতেছে রাঢ়-পুণ্ড্র-বঙ্গ প্রভৃতি বিভিন্ন জনপদগুলির অসংখ্য জন ও কোমর, এক কথায় বাংলার আদিবাসীদেরই পূজা, আচার, অনুষ্ঠান, ভয় বিশ্বাস, সংস্কার প্রভৃতির ইতিহাস। শুধু বাঙালীরই বা বলি কেন,

আর্যপূর্ব ও আর্যের ধর্ম

ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের লোকদের ধর্মকর্ম সম্বন্ধেই একথা সত্য। এ-তথ্য সর্বজনস্বীকৃত যে, আর্য-ব্রাহ্মণ্য বা বৌদ্ধ, জৈন ইত্যাদি সম্প্রদায়ের ধর্মবর্ম, শ্রাদ্ধ, বিবাহ, জন্ম, মৃত্যু প্রভৃতি সংক্রান্ত বিশ্বাস সংস্কার ও আচারানুষ্ঠান, নানা দেবদেবীর রূপ ও কল্পনা, আহার-বিহারের ছোঁয়াছুঁ'য়ি অনেক বিছুই আমরা সেই আদিবাসীদের নিকট হইতেই আত্মসাৎ করিয়াছি। বিশেষভাবে, হিন্দুর জন্মান্তরবাদ, পরলোক সম্বন্ধে ধারণা, প্রেতভূত, পিতৃতর্পণ, পিণ্ডদান, শ্রাদ্ধাদি সংক্রান্ত অনেক অনুষ্ঠান, আভ্যুদয়িক ইত্যাদি সমস্তই আমাদেরই প্রতিবাসীর এবং আমাদের অনেকেরই রক্তশ্রোতে বহমান সেই আদিবাসী রক্তের দান। হিন্দুর ধর্মকর্মের গোড়ায় একথাটা না জানিলে অনেকখানিই অজানা থাকিয়া যায়।

বাঙালীর ইতিহাস বলিতে বসিয়া বাংলার কথাই বিশেষভাবে বলি; সমস্ত ভারতবর্ষে ছড়াইয়া পড়িয়া লাগে নাই। ঐছারন্তে এক ভাষায় বলিয়াছি, ভারতীয় আদিবাসিয়া, অন্যান্য দেশের অনেক আদিবাসীদের মতে, বিশেষ বৃক্ষ, পাথর, পাহাড়, ফল, ফুল, পশু, পক্ষী, বিশেষ বিশেষ স্থান ইত্যাদির উপর দেবত্ব আরোপ করিয়া পূজা করিত; এখনও খাসিয়া, মুণ্ডা, সাঁওতাল, রাজব শাী, বুনো, শবর ইত্যাদি কোমের লোকেরা তাহাই করিয়া থাকে। বাংলাদেশে হিন্দু-ব্রাহ্মণ্য সমাজের মেয়েদের মধ্যে, বিশেষত পাড়ারগায়ে, গাছপূজা এখনো বহুল প্রচলিত, বিশেষভাবে তুলসী গাছ, সেওড়া গাছ ও বটগাছ। অনেক পূজায় ও ব্রতোৎসবে গাছের একটা ডাল আনিয়া পু'তিয়া দেওয়া হয়, এবং ব্রাহ্মণ্যধর্মস্বীকৃত দেবদেবীর সঙ্গে সেই গাছটিরও পূজা হয়। আমাদের সমস্ত শুভানুষ্ঠানে যে আত্মপল্লবের ধর প্রয়োজন হয়, যে-কলাবোর পূজা হয়, অনেক ব্রতে যে ধানের ছড়ার প্রয়োজন হয়, এ-সমস্তই সেই আদিবাসীদের ধর্মকর্মানুষ্ঠানের এবং বিশ্বাস ও ধারণার স্মৃতি বহন করে। একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যায়, এই সব ধারণা, বিশ্বাস ও অনুষ্ঠান আদিম কৃষি ও গ্রামীণ সমাজের গাছ-পাথর পূজা, প্রজনন শক্তি পূজা, পশুপক্ষীর পূজা প্রভৃতির স্মৃতি বহন করে। বিশেষ বিশেষ ফলমূল সম্বন্ধে আমাদের সমাজে যে সব বিধিনিষেধ প্রচলিত, যে সব ফলমূল—যেমন আক, চাল-কুমড়, কলা ইত্যাদি—আমাদের পূজার্চনায় উৎসর্গ করা হয়, আমাদের মধ্যে যে নবান্ন উৎসব এবং আনুসঙ্গিক অনুষ্ঠান প্রচলিত, আমাদের ঘরের মেয়েরা যে সব ব্রতানুষ্ঠান প্রভৃতি করিয়া থাকেন, বহুত, আমাদের দৈনন্দিন অনেক আচারানুষ্ঠানই বাংলার আদিমভূমি জন ও কোমদের ধর্মবিশ্বাস ও আচারানুষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত। আমাদের নানা আচারানুষ্ঠানে, ধর্ম, সমাজ ও স্বাভাবিক অনুষ্ঠানে আজও ধান, ধানের গুচ্ছ, ধানদুবার আশীর্বাদ, কলা, হলুদ, সুপারি, পান, নারিকেল, সিম্পুর, কলাগাছ, ঝট, ঝটের উপর আঁকা প্রতীক চিহ্ন, নানা প্রকার আলপনা, গোবর, কাঁড়, প্রভৃতি অনেকখানি স্থান জুড়িয়া আছে। বহুত,

আমাদের আনুষ্ঠানিক সংস্কৃতিতে যাহা কিছু শিম্প-সুখমায় তাহার অনেবখানিই এই আদিবাসীদের সংস্কার ও সংস্কৃতির সঙ্গে জড়িত। বালাদেশে, বিশেষভাবে পূর্ব-বাংলায়, এক বিবাহ-ব্যাপারেই পানিখিল, গাছহরিদ্রা, গুটিথেলা, ধান ও কাঁড়ির স্ত্রী আচার, খেঁ ছড়ানো, লক্ষ্মীর ঝাঁপ স্থাপনা, দধিমঙ্গল প্রভৃতি সমস্তই আদিবাসীদের দান বলিয়া অনুমিত। বস্তুত, বিবাহ-ব্যাপারে সম্প্রদান, যজ্ঞ, এবং সন্তপদী অর্থাৎ মন্ত্র অংশ ছাড়া আর সবটাই অবৈদিক, অস্মার্ত ও অপ্রাক্ষণ্য। অন্যান্য অনেক ব্যাপারেও তাই। পূজার্তনার মধ্যে ঘটলক্ষ্মীর পূজা, ষষ্ঠীপূজা, মনসাপূজা, লিঙ্গ-যোনী পূজা, শ্মশান-শিব ও ভৈরবের পূজা, শ্মশান-কালী পূজা প্রভৃতির প্রায় সব বা অধিকাংশই মূলত এই সব আদিবাসীদের ধর্মকর্তমান হইতেই আমরা গ্রহণ করিয়াছি, অস্পৃশ্যের বৃশ্চিক ও ভাবান্তর ঘটাইয়া। এই সব আচারানুষ্ঠানের প্রত্যেকটির সুবিস্তৃত বিশ্লেষণ এবং ইহাদের রহস্য উদ্ঘাটন আমাদের সাংস্কৃতিক জনতত্ত্বের আলোচনা-গবেষণার বর্তমান অবস্থায় সম্ভব নয়; মাত্র দুই চারিটি আচারানুষ্ঠানের জীবনোতিহাস আমরা জানি, যেমন চড়কপূজা, হোলী, ষষ্ঠীপূজা, চণ্ডী-দুর্গা-কালী প্রভৃতি মাতৃকাতন্ত্রের পূজা, মনসাপূজা, পৌষপার্বণ, নবান্ন উৎসব ইত্যাদি। আগেও বলিয়াছি, এবং একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যায়, এই সব আচারানুষ্ঠানের অনেকগুলিই মূলত গ্রামীণ কৃষিজীবী সমাজের প্রধানতম ও আদিমতম ভয়-বিশ্বাস-বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত। সকল কথা বলিবার বা আলোচনা-গবেষণার স্থান ও সুযোগ এই গ্রন্থ নয়, উপায়ও নাই; তবু ইঙ্গিতটুকু ধরিয়া না দিলে বাঙালীর ধর্ম-কর্তমানের গোড়ার কথাটি, তাহার অন্তর্নিহিত অর্থটি বুঝা যাইবেনা।

২

এই ইঙ্গিত ধরিবার উপাদান উপকরণ সুপ্রচুর, এবং তাহা বাঙালীর সর্বত্র পথে ঘাটে, বাঙালীর জীবনচর্যার নানাক্ষেত্রে ইতস্তত ছড়িয়া আছে। সাংস্কৃতিক জনতত্ত্ব লইয়া যাহারা আলোচনা-গবেষণা ইত্যাদি করিয়া থাকেন তাহারা এ-সম্বন্ধে কিছু। সচেতন, কিন্তু অজ্ঞাত ক্ষোভ ও দুঃখের বিষয়, আমাদের ঐতিহাসিকেরা ইতিহাসের দিক হইতে এই সব ইঙ্গিত ফুটাইবার প্রয়োজনীয়তা আজও খুব স্বীকার করেন না। প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণায় জরীপ ও অনুসন্ধান যে-ভাবে হইয়া থাকে, এ-ক্ষেত্রে আজও তাহার সূত্রপাতই হয় নাই। অথচ, বহুদিন আগে বহুভাবে রবীন্দ্রনাথ এ-সম্বন্ধে আমাদের সজাগ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, এবং তাহারই প্রেরণায় কিছু কিছু কাজও কেহ কেহ করিয়াছিলেন; কিন্তু সে-কাজ জন-বিশ্বাসসম্মত উপায়ে করা হয় নাই বলিয়া তাহা আজও স্বার্থ ফলপ্রসূও হয় নাই।

অথচ, আজকার দিনে কিংবা আদি ও মধ্যযুগে 'ভদ্র', উচ্চস্তরের বাঙালী জীবনে যে ধর্মকর্তমানের প্রচলন আমরা দেখি ও বাহ্যিক আমরা বাঙালীর ধর্মকর্তমান-জীবনে

বিশিষ্টত্ব ও প্রধানত্ব রূপ বলিয়া জানি, অর্থাৎ বিষ্ণু, শিব, সূর্য, দেবী, গণেশ, অসংখ্য বৌদ্ধ, জৈন, শৈব ও তান্ত্রিক বিচিত্র দেবদেবী লইয়া আমাদের যে ধর্মবর্মের জীবন তাহা একান্তই আর্থ ব্রাহ্মণ্য-বৌদ্ধ-জৈন-তান্ত্রিক ধর্মবর্মের চন্দনানুলেপনমাত্র এবং তাহা, সংস্কৃতির গভীরতা ও ব্যাপকতার দিক্ হইতে, একান্তই মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ। যে ধর্মকর্মময় সাংস্কৃতিক জীবন বাঙালীর জীবনের গভীরে বিস্তৃত, যে-জীবন নগরের সীমা অতিক্রম করিয়া গ্রামে কুটিরের কোনে, চাষীর মাঠে, গৃহস্থের আঙিনায়, ফসলের ক্ষেত্রে, গ্রাম্য সমাজের চণ্ডীমণ্ডপে, বারোয়ারী তলায়, নদীর পাড়ে বটের ছায়ায়, জনহীন অশানে অন্ধকার অরণ্যে, নৃত্য-সঙ্গীত-পূজা-আরাধনার বিচিত্র আনন্দে, দুঃখ-শোক-মৃত্যুর বিচিত্র লীলায় বিস্তৃত, সেই ধর্মকর্মময় সংস্কৃতি আর্থ-মনের, আর্থ ব্রাহ্মণ্য-বৌদ্ধ-জৈন-তান্ত্রিক ধর্মকর্মের সাধনা ও অনুষ্ঠানের নীচে চাপা পড়িয়া আছে। এই চাপা পড়ার ফলে কোথাও কোথাও সেই জীবনের কণ্ঠ ও নিশ্বাসরোধে একেবারে মরিয়া গিয়াছে, তাহার নিপ্রাণ বঙ্গাল শূণ্য বর্তমান, কোথাও কোথাও উপরের স্তরের চক্ষুর অন্তরালে আত্মগোপন করিয়া এখন বাঁচিয়া আছে—নিশীথ অন্ধকারে লোকালয় অতিক্রম করিয়া ভয়কম্পিত হৃদয়ে সুদীর্ঘ সম্পটময় পথ ধরিয়া নদীর ধারে বা প্রান্তরের সীমান্তে অশানের ধারে গিয়া লোবালয়েরই লোক সেই সংস্কৃতির পাদমূলে একাট প্রদীপ জ্বালাইয়া ভেমনই নিভুতে গোপনে ফিরিয়া আসে। আবার কোথাও কোথাও নিজেরই প্রাণশক্তির ভেবে সে তাহার নিজের একটু স্থান করিয়া লইয়াছে আর্থ ধর্মবর্মের একটি প্রান্তে; আবার অন্যত্র হয়তো প্রাণশক্তির প্রাবল্যে আর্থ ধর্মকর্মের ভাব ও রূপ উভয়ই দিয়াছে বদলাইয়া। এই রুদ্ধ ও মৃত, মরণোন্মুখ অথবা চলমান ধর্মকর্ম স্রোতের সকল চিহ্ন তুলিয়া ধরিবার উপায় এখনে নাই; দুই চারিটি ইঙ্গিত তুলিয়া ধরা চলে মাত্র।

বাংলাদেশে পঞ্জীগ্রামের কৃষিজীবনের সঙ্গে যাহারা পরিচিত তাঁহারা জানেন, মাঠে হল চালনার প্রথম দিনে, বীজ ছড়াইবার, শালিধান বুনিবার, ফসল কাটিবার বা ঘরে গোলায় তুলিবার আগে নানা প্রকারের আচারানুষ্ঠান বাংলার নানা জায়গায় আজও প্রচলিত। এই প্রত্যেকটি অনুষ্ঠানই বিচিত্র শিম্পসুখময় এবং জীবনের সুস্বাদু আনন্দে মগ্নিত; কিন্তু লক্ষ্যণীয় এই যে, ইহার একটিতেও সাধারণত কোনো ব্রাহ্মণ পুরোহিতের প্রয়োজন হয়না। জাতিবর্ণ নির্বিশেষে সকলেই এই সব পূজানুষ্ঠানের অধিকারী। নবান্ন উৎসব বা নূতন গাছের বা নূতন ঋতুর প্রথম ফল ও ফসলকে কেন্দ্র করিয়া যে সব পূজানুষ্ঠান আমাদের মধ্যে প্রচলিত তাহার মূলেও একই চিন্তাবর্মের একই বিশিষ্ট প্রকৃতি সক্রিয়। শূণ্য কৃষিজীবনকে আশ্রয় করিয়াই নয়, শিম্পজীবনেও দেখা যায়, বিশেষ বিশেষ দিনে কামারের হাঁপার, কুমোরের ঢাক, তাঁতীর তাঁত, চাষীর লাঙ্গল, ছুতো-রাজমিস্ত্রীর কারুকার্য প্রভৃতিকে আশ্রয় করিয়া এক ধরনের ধর্মকর্মানুষ্ঠান আজও প্রচলিত; তাহারই কিছুটা আর্বাঙ্কৃত সংস্কৃতরূপ আমরা বিশ্বকর্মা-পূজার মধ্যে প্রত্যক্ষ করি। কিন্তু

মূলত এই ধরনের পূজাচারেও ব্রাহ্মণ-পুরোহিতের কোনো প্রয়োজন হয় না। উপাদান যন্ত্রের এই পূজাচারের সঙ্গে আদিবাসীদের প্রজনন শক্তির পূজাচারের সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। যাহাই হউক, এই সব গ্রাম্য কৃষি ও কারুজীবনের পূজাচারকে কেন্দ্র করিয়াই বাঙালীর ধর্মকর্মময় জীবনের অনেক সৃষ্টির আনন্দ ও উদ্যোগ, শিল্পময় জীবনের অনেক মাধুর্য ও সৌন্দর্য, এই সব আচারানুষ্ঠানের অনেক আবহ ও উপচার আমাদের 'ভট্ট'স্তরের আর্ষ-ব্রাহ্মণ্য ধর্মকর্মের সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে অনুসৃত হইয়া গিয়াছে।

গ্রাম-দেবতা

অনেকে নিশ্চয়ই জানেন, বাঙালার পা, গাঁয়ে সর্বত্রই গ্রামের বাহিরে জনপদসীমার বাহিরে 'ধান' বা 'স্থান' বলিয়া একটা জায়গা নির্দিষ্ট থাকে; কোথাও কোথাও এই 'ধান' উন্মুক্ত আকাশের নীচে বা গাছের ছায়ায়; কোথাও কোথাও গ্রামবাসীরা তাহার উপর একটা আচ্ছাদনও গড়িয়ে দেয়। এই 'ধান' বা স্থানে—সংস্কৃতরূপে দেবস্থান বা দেবধান—মূর্তিরূপী কোনো দেবতা অর্ধাঙ্গিত কোথাও থাকেন, কোথাও থাকেন না, কিন্তু থাকুন বা না-ই থাকুন, সর্বত্রই তিনি পশু ও পক্ষী বলি গ্রহণ করিয়া থাকেন। গ্রামবাসীরা তাঁহার নামে 'মানব' করিয়া থাকেন, তাঁহাকে ভয়ভক্তি করেন, এবং যথারীতি তাঁহাকে তুষ্ট রাখার চেষ্টাও করেন সকলেই, কিন্তু লক্ষ্যণীয় এই যে, গ্রামের ভিতরে বা লোকালয়ে তাঁহার কোনো স্থান নাই। 'গ্রাম-দেবতা' সর্বত্র একই নামে বা একই রূপে পরিচিত নহেন; সাম্প্রতিক বাঙালার কোথাও তিনি কালী, কোথাও ভৈরব বা ভৈরবী, কোথাও বনদুর্গা বা চণ্ডী, কোথাও বা অন্য কোনো স্থানীয় নামে পরিচিত। কিন্তু যে নামেই পরিচিত তিনি হউন, পুরুষ বা প্রকৃতি-তত্ত্বেই হউন, সংশয় নাই যে, সর্বত্রই তিনি প্রাক-আর্ষ আদিম গ্রামগোষ্ঠীর ভর-ভক্তির দেবতা। আদিবাসীদের এই সব গ্রাম্য দেবতাদের প্রতি আর্ষ-ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি খুব শ্রদ্ধার্জিত ছিল না। ব্রাহ্মণ্য বিধানে গ্রাম্য দেবতার পূজা নিষিদ্ধ, মনু তো বারবার এই সব দেবতার পূজারীদের পতিত হই বলিয়াছেন। কিন্তু কোনো বিধান, কোনো বিধিনিষেধই ইহাদের পূজা ঠেকাইয়া রাখিতে আজও পারে না, আগেও পারে নাই। ইহাদের কেহ কেহ ক্রমশ ধীরে ধীরে ব্রাহ্মণ্য সমাজ কতৃক স্বীকৃত হইয়া ব্রাহ্মণ্য ধর্মকর্মে ঢুকিয়া পড়িয়াছেন, এমনও বিচ্যন্ন নয়। শীতলা, মনসা, বনদুর্গা, ষষ্ঠী, নানাপ্রকারের চণ্ডী, নরমুণ্ডামালিনী অশানচারী কালী, অশানচারী শিব, পর্ণশবরী, জাম্বুদী প্রভৃতি অনার্য গ্রাম্য দেবদেবীকী এইভাবেই ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ ধর্মকর্মে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়; দুই চারি ক্ষেত্রে তাহার কিছু কিছু প্রমাণও পাওয়া যায়। পরে তাহা বলিতেছি।

ধ্বজ, পূজা।

প্রাচীন ভারতবর্ষের ধর্মকর্মানুষ্ঠানের সঙ্গে যাঁহারা পরিচিত তাঁহারা জানেন, গরুড়ধ্বজা, মীনধ্বজা, ইন্দ্রধ্বজা, ময়ূরধ্বজা, কপিধ্বজা প্রভৃতি নানাপ্রকারের ধ্বজাপূজা ও উৎসব এক সময় আমাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। প্রাচীন বাঙলাদেশেও তাহার ব্যতিক্রম ছিল না ; ঐতিহাসিক প্রমাণও কিছু কিছু আছে। শতুধ্বজা বা ইন্দ্রধ্বজের পূজা যে একাদশ শতকের আগে প্রচলিত ছিল তাহার প্রমাণ তো গোবর্ধন আচার্যই রাখিয়া গিয়াছেন। শত্বোত্থান বা শতুধ্বজা পূজার কথা জীমূতবাহনের কার্ণাবিবেক-গ্রন্থেও পাওয়া যায়। তাহা ছাড়া, তাম্রধ্বজ, ময়ূরধ্বজ, হংসধ্বজ প্রভৃতি নাম প্রাচীন কালের রাজ-রাজড়ার ভিতর একেবারে অপ্ৰতুল নয়। এক এক কোম বা গোষ্ঠীর এক এক পশু বা পক্ষী-লাঙ্ঘিত ধ্বজা ; সেই ধ্বজার পূজাই বিশেষ গোষ্ঠীর বিশিষ্ট কোমগত পূজা এবং তাহাই তাঁহাদের পরিচয় ; সেই কোমের ষিনি নায়ক বিশেষ বিশেষ লাহুন অনুযায়ী তাঁহার নাম তাম্রধ্বজ, ময়ূরধ্বজ, বা হংসধ্বজ। এই ধরনের পশু বা পক্ষীলাঙ্ঘিত পতাকার পূজা আদিম পশুপক্ষী হইতেই উদ্ভূত ; বহু পরবর্তী ব্রাহ্মণ্য পৌরাণিক দেবদেবীর নৃপ-কম্পনান্ন তাহা পরিচায়ক করা সম্ভব হয় নাই। প্রমাণ, আমাদের বিভিন্ন দেবদেবীর বাহন, দেবীর বাহন সিংহ, কাঁতকের বাহন ময়ূর, বিষ্ণুর বাহন গরুড়, শিবের বাহন নন্দী, লক্ষ্মীর বাহন পৈচক, সরস্বতীর বাহন হংস, ব্রহ্মার বাহন হংস, গঙ্গার বাহন মকর, যমুনার বাহন কূর্ম, সমস্তই সেই আদিম পশুপক্ষী পূজার অবশেষ। আদিম কোমগত পূজার উপর ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীর সঙ্গে এই সব পশুপক্ষীরাজ ও আজও আমাদের পূজা লাভ করে, সন্দেহ কি ? দেবদেবীর মূর্তিপূজার সঙ্গে এই সব ধ্বজাপূজার প্রচলন সুপ্রাচীন। দেবী বা মন্দিরের সম্মুখে স্তম্ভের উপর বা মন্দিরের চূড়ার উদ্ভীর্ণমান ধ্বজা বা কেতনের পূজা খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতক বেশনগরের (মাম্বাশোর, মধ্যভারত) সেই গরুড়ধ্বজ, তালধ্বজ মকরকেতন প্রভৃতির পূজা হইতে আরম্ভ করিয়া আজিকার চড়কপূজা, ধর্মপূজা, অশ্ব ও অন্যান্য বৃক্ষপূজা পর্যন্ত সর্বত্রই বর্তমান। সাঁওতাল, মুণ্ডা, খাসিয়া, রাজবংশী, গারো প্রভৃতি আদিবাসী কোম এবং বাঙালীর তথাকথিত অন্ত্যজ বা নিম্নস্তরের জন-সাধারণের মধ্যে কোন ধর্মকর্ম ধ্বজা এবং ধ্বজাপূজা ছাড়া অনাধিকারিত হয় না প্রায় বলা চলে। সমস্ত উত্তর ও দক্ষিণ-ভারত জুড়িয়া ধর্মস্থান বা 'ধানে'র সঙ্গে ধ্বজা এবং ধ্বজাপূজার সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য।

গাছপূজা

গাছপূজা, নানা প্রকারের মাতৃভক্তির দেবীর পূজা, ক্ষেত্রপালের পূজা, নানা লৌকিক দেবতা-উপদেবতার পূজার কথা আগেই বলিয়াছি। গ্রামের উপত্যক-বসতির বাহিরে ব-স-স আশ্রমের এই সব অনুষ্ঠান হইতে এবং এখনও হয় সেই সব পূজাস্থানকে আগ্রহ

করিয়া বাঙলার নানাজায়গায় নানা-তীর্থস্থান গড়িয়া উঠিয়াছে । এই ধরনের গাছ বা অন্যান্য গ্রাম্য লৌকিক দেবদেবীর পূজার কিছু কিছু বিবরণ বাঙালীর প্রাচীনতম সাহিত্যে বিবৃত হইয়া আছে । বটগাছের পূজা সম্বন্ধে কবি গোবর্ধন-আচার্যের একটি শ্লোক আছে :

ঈয়ি কুগ্রাম বটদুম বৈশ্রবণো বসতু বা লক্ষ্মীঃ ।

পামরকুঠারপাতাং কাসরশিরসৈব তে রক্ষা ॥

হে কুগ্রামের বটগাছ, তোমার মধ্যে বৈশ্রবণের (কুবের) ওথবা লক্ষ্মীর অধিষ্ঠান থাকুক বা না থাকুক, হুখ গ্রাম্য লোকের কুশাস্য হইতে তোমাকে রক্ষা করে শুধু মহিষের শৃঙ্গ তাড়না ।

সদুত্তিকৃণামৃতের একটি শ্লেকে গ্রাম্য লৌকিক দেবদেবী পূজার একটি ভাল বিবরণ পাওয়া যায় ।

তৈশ্বেজীরোপহারৈর্গিরি কুহরিশিলা সংশ্রয়ামর্চয়িত্বা

দেবীং কান্তারদুর্গাং বুধিরমুপত্তরু ক্ষেত্রপালাম দত্বা ।

তুষীবাীণা বিনোদ ব্যবহৃত সরকামহি জীর্ণে পুরাণীং

হালাং মালুরকৌষেধু'বতি সহচরা বর্ধরাঃ শীলয়ন্তি ॥

বর্ধর [গ্রাম্যালোকেরা] নানা জীববালি দিয়া পাথরের পূজা করে, রক্ত দিয়া কান্তারদুর্গার পূজা করে, গাছতলায় ক্ষেত্রপালের পূজা করে, এবং দিনের শেষে তাহাদের যুবতী সহচরীদের লইয়া তুষীবাীণা বাজাইয়া নাচগান করিতে করিতে বেলের খোলায় মদ্যপান করিয়া আনন্দে মত্ত হয় ।

কৃষিকর্ম সংক্রান্ত নানাপ্রকার দেবদেবীর পূজার কথাও আগেই বলিয়াছি । আখ-মাড়াই ঘরের (বা ঘরের ?) যিনি ছিলেন দেবতা তিনি পণ্ডাসুর (পুণ্ড্রাসুর) নামে খ্যাত, আর পুণ্ড বা পু'ড় যে এক প্রকারের আখ তাহা হে অন্য প্রসঙ্গে একাধিকবার বলিয়াছি । উত্তর ও পশ্চিম-বঙ্গে এই পণ্ডাসুরের পূজা এখনও প্রচলিত ; সেখানে তিনি পণ্ডাসুর (সংস্কৃতীকরণ, পরাশর) নামে খ্যাত । এর পূজার অর্বাচীন একটি মন্ত্র এইরূপ :

পণ্ডাসুর ইহাগচ্ছ ক্ষেত্রপাল শূভপ্রদ ।

পাহি মামিক্ষুযশ্রৈস্ত্বং তুভ্যং নিত্যং নমো নমঃ ॥

পণ্ডাসুর নমস্তুভ্যামিক্ষুবাটি নিবাসিনে ।

যজমান হিতার্থায় গুড়বৃক্ষপ্রদায়িনে ॥

যাত্রা

ধ্বজা বা কেতনপূজার মত নানাপ্রকারের যাত্রাও বাঙলার আদিবাসী কোমগুলির অন্যতম প্রধান উৎসব বলিয়া গণ্য করা হইত । রথযাত্রা, মানযাত্রা, দোলযাত্রা প্রভৃতি

ধর্মোৎসব মূলত তাঁহাদেরই ; পরে ক্রমশ ইহাদের আর্থীকরণ নিম্পন্ন হইয়াছে । লৌকিক ধর্মোৎসবে এই ধরনের যাত্রা বা সচল নৃত্যগীতসহ সামাজিক ধর্মানুষ্ঠানের বিবরণ কোটিল্যের অর্থশাস্ত্র ও প্রাচীন বৌদ্ধ সংযুক্তনিকায়-গ্রন্থে জানা যায় । আর্থ ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধ উক্ত কোটির লোকেরা বোধ হয় এই ধরনের সমাজোৎসব ও যাত্রা খুব পছন্দ করিতেন না ; সেইজন্যই সম্রাট অশোক সমাজোৎসবের বিরুদ্ধে অনুশাসন প্রচার করিয়াছিলেন । কিন্তু কোনো রাজকীয় অনুশাসনই লোকায়ত ধর্মের এই লৌকিক প্রকাশকে চাপিয়া রাখিতে পারে নাই ; জনসাধারণের ধর্মোৎসব ক্রমশ বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য সমাজে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছিল, এবং তাহারই ফলে রথযাত্রা, স্নানযাত্রা, দোলযাত্রা প্রভৃতি ধর্মোৎসবের প্রচলন আজও অব্যাহত । প্রাচীন বাঙলাদেশে প্রচলিত স্নানযাত্রাগুলির মধ্যে অগস্ত্যযাত্রা (দশহরার স্নান), অক্টর্মী স্নানযাত্রা, মাঘীসপ্তমী স্নানযাত্রা প্রভৃতির কথা কালবিবেক-গ্রন্থে জানা যায় ।

ব্রতোৎসব

যাত্রা, ধ্বজাগুজা প্রভৃতির মত ব্রতোৎসবও বাঙালীর দৈনন্দিন ধর্মজীবনে একটি বড় স্থান অধিকার করিয়া আছে । এই ব্রতোৎসবের ইতিহাস অতি জটিল ও সুপ্রাচীন, তবে এই ধরনের ধর্মোৎসব যে প্রাক-বৈদিক আদিবাসি কোমদের সময় হইতেই সুপ্রচলিত ছিল এ সম্বন্ধে সন্দেহ বোধ হয় নাই । আর্থ-ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি যাঁহাদের বলিয়াছে ‘ব্রাত্য’ বা পতিত তাঁহারা কি ব্রতধর্ম পালন করিতেন বলিয়াই ব্রাত্য বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন, এবং সেইজন্যই কি আর্থরা তাঁহাদের পতিত বলিয়া গণ্য করিতেন ? বোধ হয় তাহাই ।*

ব্রতের সঙ্গে ব্রাত্যদের সম্বন্ধ কোনো অকাটা প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠা করা কঠিন । তবে, এই অনুমান একেবারে অর্থোত্তিক ও অনৈতিহাসিক নাও হইতে পারে । ঋষেদীয় আর্থরা ছিলেন যজ্ঞধর্মী ; যজ্ঞধর্মী আর্থদের বাহিরে যাঁহারা ব্রতধর্ম পালন করিতেন, ব্রতের গৃহ্য বাদুশক্তি বা ম্যাজিকে বিশ্বাস করিতেন তাঁহারা হইত ছিলেন ব্রাত্য । এই ব্রাত্যরা যে প্রাচ্যদেশের সঙ্গে জড়িত তাহা এই প্রসঙ্গে স্মরণ্য এবং ইহাও লক্ষণীয় যে, ব্রতধর্মের প্রসার বিহার, বাঙলা, আসাম এবং উড়িষ্যাতেই সবচেয়ে বেশি । ব্রতকথাটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ-ই বোধ হয় (ব্ + ধাতু + ক্ত) আবৃত করা, সীমা টানিয়া পৃথক করা । নির্বাচন করাই ব্রতের উদ্দেশ্য ; বরণ কথ্যাটিরও একই ব্যঞ্জনা । ব্রতানুষ্ঠানে আলপনা দিয়া অথবা বৃত্তাকারে সীমা রেখা টানিয়া দিয়া ব্রতস্থান চিহ্নিত করিয়া লওয়া হয় ; এই সীমা রেখা টানা স্থান নির্বাচন বা চিহ্নিত করার মধ্যে বাদুশক্তির বা ম্যাজিকের বিশ্বাস প্রচ্ছন্ন । আমাদের দেশে মেয়েদের মধ্যে বরণ করার যে স্ত্রী-আচার প্রচলিত—যেমন নূতন বরের মুখের সম্মুখে হাত ও হাতের আঙুল নানা ঙ্গীতে ঘুরানো, কুলার উপর প্রদীপ ইত্যাদি সাজাইয়া বরের দুই বাহুতে, বুকে কপালে ঠেকানো ও সঙ্গে সঙ্গে বরণের ছড়া উচ্চারণ—

অস্বস্ত সাংস্কৃতিক জনতত্ত্বের আলোচনার ক্রমশ এই তথ্যই যেন সুস্পষ্ট হইতেছে যে, আমাদের গ্রাম্য-সমাজে, বিশেষভাবে নারীদের ভিতর, যে-সব ব্রত আজও প্রচলিত তাহার অধিকাংশই অবৈদিক, অস্মার্ত, অপৌরাণিক ও অরাক্ষ্য এবং মূলত গৃহা যাদু ও প্রজনন শক্তির পূজা, যে-পূজা গ্রাম্য কৃষিসমাজের সঙ্গে একান্ত সংপৃক্ত। ঋষেদ হইতে আরম্ভ করিয়া আমাদের প্রাচীন ধর্মশাস্ত্র, ধর্মসূত্র কোথাও কোনো প্রচলিত ব্রতের কোনো উল্লেখ পর্যন্ত নাই। আদি বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্যধর্ম যে এই ধর্মানুষ্ঠানকে স্বীকার করিত না এ-তথ্য পরিষ্কার। অশোক তো স্পষ্টই বলিয়াছেন, গ্রাম্য লোকায়ত ধর্মের আচারানুষ্ঠান তিনি পছন্দ করিতেন না ; বিশেষত নারীদের মধ্যে প্রচলিত নানাপ্রকারের মঙ্গলানুষ্ঠান প্রভৃতি তাঁহার বড়ই অপ্রীতিকর ছিল। তিনি তাঁহাদের আহ্বান করিয়াছিলেন এই সব মঙ্গলানুষ্ঠান ছাড়িয়া তাঁহারই অনুমোদিত ধর্মমংগলের পথে চলিবার জন্য। নারীসমাজে প্রচলিত এইসব মঙ্গলানুষ্ঠান বলিতে অশোক ব্রতানুষ্ঠানের কথাই বলিয়াছিলেন, সন্দেহ নাই। আর, সাধারণ মঙ্গলানুষ্ঠান বলিতে মধ্যযুগীয় বাঙলার মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, ইত্যাদি জাতীয় পুরাপ্রচলিত পূজানুষ্ঠানের ইঙ্গিতই হয়তো করিয়া থাকিবেন। কিন্তু সে-যাহাই হউক, বিষ্ণুপুরাণ, অগ্নিপুরাণ প্রভৃতি প্রধান প্রধান পুরাণগুলি যখন সংকলিত হইতেছিল তখন এবং বোধ হয় তাহার কিছুকাল আগে হইতেই ব্রতানুষ্ঠানের প্রতি আর্ষ-ব্রাহ্মণ্য ধর্মের মনোভাবের পরিবর্তন হইতেছিল, কারণ এই সব পুরাণে দেখিতেছি, কৌটুক অনেক ব্রতানুষ্ঠান ব্রাহ্মণ্যধর্মের অনুমোদন লাভ করিয়া ঐ ধর্মের কৃষ্ণগত হইয়া পড়িয়াছে এবং ব্রাহ্মণেরা সেই সব অবৈদিক, অস্মার্ত অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্যও করিতেছেন। প্রাক-আর্ষ ও অনার্য নরনারীদের ব্রমবর্ষণন সংখ্যায় আর্ষ-ব্রাহ্মণ্য সমাজ-সীমায় গৃহীত হইবার ফলেই ইহা সম্ভব হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। বাংলাদেশে সমস্ত আদি ও মধ্যযুগ ব্যাপিয়া শতাব্দীর পর শতাব্দীর ভিতর দিয়া বহু অবৈদিক, অস্মার্ত, অপৌরাণিক ব্রতানুষ্ঠান এই ভাবে ক্রমশ ব্রাহ্মণ্যধর্মের স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে ; আজও করিতেছে। যে-সব ব্রত এই ধরনের স্বীকৃতি ও মর্যাদা লাভ করিয়াছে তাহাদের অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মণ্য পুরোহিতের প্রয়োজন হয়, যে-সব করে নাই সে-সব ক্ষেত্রে কোনো পুরোহিতেরই প্রয়োজন হয় না ; গৃহস্থ মেয়েরাই সে সব পূজা নিম্পন্ন করিয়া থাকেন। আমাদের চোখের সম্মুখেই দেখিতেছি, পঁচিশ বৎসর আগে গ্রামাঞ্চলে যে সব ব্রতানুষ্ঠানে পুরোহিতের প্রয়োজন হইত না আজ

তাহার ভিতরও ম্যাজিকেরই অবশেষ আজও লুকাইয়া আছে। এই বরণের অর্থও অশুভ শক্তির প্রভাব হইতে পৃথক করা, আবৃত করা, নির্বাচন করা। ব্রত এবং বরণের স্বী-আচারগুলি লক্ষ্য করিলেই ইহাদের, সমগোষ্ঠীয়তা ধরা পড়িয়া যায়, এবং গোড়ায় যে ইহাদের সঙ্গে ম্যাজিকের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ ছিল তাহাও পরিষ্কার হইয়া যায়। ব্রত এবং বরণ উভয় অনুষ্ঠানেই শুধু মেয়েদেরই যে অধিকার এ-তথ্যও লক্ষ্যণীয়। এই ম্যাজিক-বিশ্বাসী ব্রত-চারী লোকেরাই ঋষেদগণ আর্ষদের চোখে বোধ হয় ছিলেন ব্রাহ্মণ !

সে-সব ক্ষেত্রে পুরোহিত আঁসিয়া মন্ত্র পড়িতে আরম্ভ করিয়াছেন, অর্থাৎ সেই সব ব্রত ব্রাহ্মণ্যধর্মের স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। তবু, আজও যে-সব ব্রত এই স্বীকৃত-সীমার বাহিরে তাহাদের সংখ্যা কম নয়; সর্ব্বসর ব্যাপিয়া মাসে মাসে এই সব বিচিত্র ব্রতের অুঠান আমাদের গ্রাম্য সমাজ-জীবনকে এখনও কতকটা সচল ও সজীব করিয়া রাখিয়াছে, এবং বাঙালীর ধর্মকর্মে এই সব ব্রতানুষ্ঠান খুব বড় একটা স্থান অধিকার করিয়া আছে। অর্গাণত এই সব ব্রতের মধ্যে কয়েকটি তালিকাভুক্ত করিতেছি:

বৈশাখে—পূণ্যপুকুর ব্রত (বারি বর্ষের জন্য গৃহ্য যাদুশক্তির পূজা), শিবপূজা ব্রত (প্রজনন শক্তির পূজা), চন্দ্রা-চন্দন ব্রত (ঐ), পৃথীপূজা ব্রত (ঐ এবং গৃহ্য যাদুশক্তির পূজা), গোকাল ব্রত (কৃষিসংক্রান্ত প্রজনন শক্তির পূজা), অশ্বখপট ব্রত (ঐ), হরিচরণ ব্রত (গৃহ্য যাদুশক্তির পূজা), মধুসংক্রান্তি ব্রত (ঐ), গুপ্তধন ব্রত (ঐ), ধানগোছানো ব্রত (ঐ), যাচা পান ব্রত (ঐ), তেজোদর্পণ ব্রত (ঐ), রণে এয়ো ব্রত (ঐ), দশ পুতুলের ব্রত (ঐ) সন্ধ্যামণি ব্রত খোয়াখুঁয়ি ব্রত (ই), (ঐ), বসুন্ধরা ব্রত (বারি বর্ষের জন্য প্রজনন শক্তির পূজা)।

জ্যৈষ্ঠে—জয়মংগলের ব্রত (প্রজনন শক্তির পূজা)।

ভাদ্রে—ভাদুরি ব্রত (কৃষিসংক্রান্ত গৃহ্য যাদুশক্তির পূজা), তিলকুড়ারি ব্রত (কৃষিসংক্রান্ত প্রজনন শক্তির পূজা)।

কার্তিকে—কুলকুলটি ব্রত (গৃহ্য যাদুশক্তির পূজা), ইতুপূজা ব্রত (প্রজনন শক্তির পূজা)।

অগ্রহায়ণে—যমপুকুর ব্রত (কৃষি সংক্রান্ত প্রজনন শক্তির পূজা), সোঁজুতি ব্রত (গৃহ্য যাদুশক্তির পূজা), তুষতুষালি ব্রত (কৃষিসংক্রান্ত প্রজনন শক্তির পূজা)।

মাঘে—ভারণ ব্রত (কৃষিসংক্রান্ত প্রজনন শক্তির পূজা), মাঘমণ্ডল ব্রত (ঐ)।

ফাল্গুনে—ইতুকুমার ব্রত (ঐ), বসন্ত রায় ও উত্তম ঠাকুর ব্রত (ঐ), সদপাঠা ব্রত (ঐ)

চৈত্রে—নখছুটের ব্রত (গৃহ্য যাদুশক্তির পূজা)।

এগুলি ছাড়াও বাঙালীর অন্তঃপুরে আরো অনেক ব্রত আছে যাহা মূলত গৃহ্য যাদুশক্তি ও প্রজনন শক্তির পূজারূপে আদিবাসি কোমন্দের মধ্যে প্রচলিত ছিল। তেমন অনেক ব্রত ইতিমধ্যেই ব্রাহ্মণ্যধর্ম কর্তৃক স্বীকৃত হইয়া আমাদের শূভকর্ম পঞ্জিকাতেও স্থান পাইয়া গিয়াছে, যেমন, ষষ্ঠী ব্রত, মঙ্গলচণ্ডী ব্রত, সুবচনী ব্রত, ইত্যাদি। ব্রাহ্মণ্যধর্ম কর্তৃক স্বীকৃত এবং প্রাচীন বাঙলাদেশে প্রচলিত ব্রতের একটি তালিকা প্রাচীন বাঙলার স্মৃতিগুলি হইতেই দাঁকিয়া বাহির করা যায় : সুখরায় ব্রত (কার্তিক মাস), পাষাণ-চতুর্দশী ব্রত (অগ্রহায়ণ), দূত-প্রতিপদ ব্রত (কার্তিকের শুরুর প্রতিপদ), কোজাগর-পূর্ণিমা ব্রত (আশ্বিনের পূর্ণিমা), প্রাতঃস্মৃতিয়া ব্রত (কার্তিক), আকাশ-প্রদীপ ব্রত (কার্তিক), অক্ষয়-তৃতীয়া ব্রত, অশোকানন্দী ব্রত ইত্যাদি। এই সব ব্রত ব্রতের

উল্লেখ জীমূতবাহনের কালবিবেক-গ্রন্থে পাওয়া যায়। জন্মান্তর্মী পূজা ও মানের কথাও জীমূতবাহন বলিয়া গিয়াছেন। ইহাদের কতকগুলি ব্রত একান্তই আদিম কৌম সমাজের ব্রতগুলির পরিবর্তিত, পারমার্জিত রূপ; আবার কতকগুলি আদিম কৌম সমাজের ব্রতের আদর্শ এবং ভাবানুযায়ী নূতন ব্রতের সৃষ্টি। তিথি-নক্ষত্র আশ্রয় করিয়া যে-সব ব্রতোৎসব আছে তাহার মূলে বহিরাগত শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণদের কিছুটা প্রভাব বিদ্যমান, এ-কথা একেবারে অসম্ভব না-ও হইতে পারে। পুরাণগুলির ভিতর হইতেও ব্রাহ্মণ্যধর্ম কর্তৃক স্বীকৃত ব্রতের একটি তালিকা পাওয়া যায়, যেমন, শিবরাত্রি ব্রত, অশ্বি ষাদশী ব্রত, পূর্ণিমা ব্রত, নক্ষত্র ব্রত, দীপদান ব্রত, ঝড় ব্রত, কৌমুদী ব্রত, মদন বা অনঙ্গ প্রয়োদশী ব্রত, রক্তাত্মীয়া ব্রত, মহানবমী ব্রত, বৃধান্তর্মী ব্রত, একাদশী ব্রত, নক্ষত্র-পুরুষ ব্রত, আদিত্যশয়ান ব্রত, সৌভাগ্যশয়ন ব্রত রসকল্যাণা ব্রত, অঙ্গারক ব্রত, শর্করা ব্রত, অশূনাশয়ন ব্রত, অনঙ্গদান ব্রত, ইত্যাদি। কিন্তু প্রাচীন বাংলায় এই সব ব্রতের কোন কোনটি প্রচলিত ছিল তাহা বলিবার কোনো উপায় নাই।

ব্রতোৎসবের বাহিরে বাঙালী সমাজের নিম্নস্তরে অন্তত দুইটি ধর্মানুষ্ঠান আছে যাহার ব্যাপ্তি ও প্রভাব সুবিস্তৃত এবং যাহা মূলত অবৈদিক, অস্মার্ত, অপৌরাণিক ও অব্রাহ্মণ্য। একটি ধর্মঠাকুরের পূজা ও আর একটি চৈত্র মাসে নীল বা চড়ক পূজা। মালদহ অঞ্চলে যে গভীরার পূজা বা বাঙলার অন্যত্র যে শিবের গাজন হয় তাহা এই চড়ক পূজারই বিভিন্নরূপ। শিবের গাজন যেমন, ধর্মঠাকুরেরও তেমনিই গাজন আছে এবং এই গাজন-উৎসবের দুইটি প্রধান অঙ্গ, একটি ঘরভরা বা গৃহাভরণ এবং অন্যটি ‘কালিকা পাতা’ বা ‘কালি-কাচ’ নৃত্য, অর্থাৎ নরমুণ্ড হাতে লইয়া কালি বেশে অর্থাৎ কালির প্রতিবিম্বে নৃত্য।

ধর্মঠাকুর

কিছুদিন পূর্ব পর্যন্তও আমরা ধর্মঠাকুরকে বৌদ্ধমতের ‘ধর্ম’ বলিয়া মনে করিতাম এবং এই পূজার মধ্যে বৌদ্ধধর্মের অবশেষ খুঁজিয়া বেড়াইতাম। কিন্তু সম্প্রতি নানা গবেষণার ফলে আমরা জানিয়াছি, ধর্মঠাকুর মূলত ছিলেন প্রাক-আর্য আদিবাসী কোমের দেবতা; পরে বৈদিক ও পৌরাণিক, দেশি ও বিদেশি নানা দেবতা তাহার সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া ধর্মঠাকুরের উদ্ভব হইয়াছে। ধর্মঠাকুরের আসল প্রতীক পাদুকাচিহ্ন এবং ধর্ম-পূজার পুরোহিতেরা তাঁহাদের গলায় ঝুলাইয়া রাখেন এককণ্ঠ পাদুকা বা পাদুকার মালা। আজও ধর্মপূজার প্রধান অধিকারী ডোমেরা, বড়িও এখন কৈবর্ত, শূণ্ডি, বাগদী, ধোপা প্রভৃতিদের ভিতরও ধর্মপণ্ডিত বা ধর্মপূজার পুরোহিত বিরল নয়। রাঢ়দেশেই ধর্মপূজার প্রচলন ছিল বেশি, এখনও তাহাই; তবে এখন কোথাও কোথাও ধর্মঠাকুর শিব বা বিষ্ণুতে রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছেন, লেখালে তিনি ব্রাহ্মণ-পুরোহিত

ছাড়া অন্য কাহারও পূজা গ্রহণ করেন না। স্থপীকৃত পিস্টক আর প্রচুর মদ্য দিয়া (‘মদ্যের পুষ্পাঙ্গী দিব পিষ্টকের জাগ্রাল’) ধর্মঠাকুরের পূজা হইত। মৃতদেহ ও নরশৃগু লইয়া ছিল ধর্মের গাজনের নাচ। শূন্যপুরাণে বলা হইয়াছে, ধর্মঠাকুর ছিলেন শূন্যমূর্তি, তিনি ‘নিরঞ্জন’, ‘শূন্যদেহ’, তাঁহার বাহন শাদা পৈচক বা শাদা কাক। যে-প্রতীকের পূজা করা হইত তাহা কুম্ভাকৃতি পাষাণখণ্ড বা পাষাণ-নির্মিত কুম্ভবিগ্রহ; তাহার উপর আঁকা থাকিত পাদুকাচিহ্ন। আদিতে যে তিনি প্রাক-আর্য বা অনার্য দেবতা, এ-সম্বন্ধে তাহা হইলে সম্ভব করিবার কোনো কারণ নাই। পরে তিনি একে একে বৈদিক বরুণ, অশ্বরথ-বাহিত সূর্য, উদীচ্যবেশী অর্থাৎ বুটপরা ঘোড়াচড়া মিহির বা সূর্য, পৌরাণিক কুম্ভাবতার ও কক্কি অবতার প্রভৃতির সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া বর্তমান ধর্মঠাকুরে রূপান্তরিত হইয়া প্রধানত রাঢ় অঞ্চলেই পূজালাভ করিতেছেন। বৃন্দাবন দাসের “মদ্য মাংস দিয়া কেহ যক্ষ পূজা করে” বোধ হয় এই ধর্মঠাকুরেরই পূজা। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তো মনে করেন, ‘ধর্ম’ শব্দটিই বোধ হয় প্রাচীন কোনো অস্ট্রিক শব্দের সংস্কৃত রূপান্তর, এবং বৌদ্ধ গ্রন্থের মধ্যম শব্দ অর্থাৎ ‘ধর্ম’ এবং তাহার পূজা মূলত আদিবাসী কোমের ধর্মপূজা হইতেই গৃহীত। রাজা হর্দিশচন্দ্র এবং ‘ধর্ম’রাজ ঘূর্ধাঙ্গিরের সঙ্গে ধর্মের সম্বন্ধও একই উৎস হইতে উদ্ভূত বলিয়া মনে হয়। মহিষবাহন ধর্মরাজ যমও এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য।

চড়কপূজা

ধর্মপূজা সম্বন্ধে যাহা সত্য নীল বা চড়কপূজা সম্বন্ধেও তাহাই। এই চড়কপূজা এখন শিবের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে জড়িত। জলভরা একটি পাত্রে প্রতিষ্ঠিত যে-প্রতীকটি এই পূজার কেন্দ্র সেই প্রতীক শিবলিঙ্গ, এবং ইহাই পূজারীদের নিকট ‘বুড়া শিব’ নামে আখ্যাত। এই পূজার পুরোহিত সাধারণত আচার্য-ব্রাহ্মণ বা গ্রহবিদ, এবং গ্রহবিপ্রেয়া যে ব্রাহ্মণ্যস্মৃতি অনুযায়ী পতিত-ব্রাহ্মণ, এ-তথ্য সর্বজনবিদিত। কুম্বীরের পূজা, জলস্ত অঙ্গারের উপর ছোলা কাঁটা ও ছুরির উপর ঝাম্প, বাগফোড়া, শিবের বিবাহ ও অগ্নিনৃত্য, চড়কগাছ হইতে দোলা এবং দানো (ভূত) বারাগো বা হাজরা পূজা চড়কপূজার বিশেষ বিশেষ অঙ্গ। এই শেষোক্ত ‘দানো বারাগো’ বা ‘হাজরা পূজা’র স্থান সাধারণত অশানে এবং এই অনুষ্ঠানটির সঙ্গেই পোড়া শোল মাছ এবং তাহার পুনর্জন্মের কাহিনী (মহাভারতের শ্রীবৎসরাজার উপাখ্যান তুলনীয়), চড়কের সং (কালকাতার জেলেপাড়ার সং তুলনীয়) প্রভৃতি জড়িত। চড়ক-পূজার পূজারীরা আজও আমাদের সমাজে সাধারণত জল অনাচরণীয় স্তরের। সামাজিক জনতন্ত্রের দৃষ্টিতে ধর্ম ও চড়ক-পূজা দুইই আধিক্য কোম সমাজের ভূতবাদ ও পুনর্জন্মবাদ বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত; প্রত্যেক কোমের মৃত ব্যক্তিদের পুনর্জন্মের কামনাতেই এই দুই পূজার

বাৎসরিক অনুষ্ঠান। তাহা ছাড়া বাগফোড়া এবং দৈহিক যন্ত্রণা-গ্রহণ বা রক্তপাত উদ্দেশ্যে যে-সব অনুষ্ঠান চড়ক-পূজার সঙ্গে জড়িত তাহার মূলে সুপ্রাচীন কোম সমাজের নরবলি প্রথার স্মৃতি বিদ্যমান, এ-সম্বন্ধেও সম্প্রদায়ের অবকাশ কম। ধর্মপূজার মূলেও তাহাই; এ ক্ষেত্রেও যে অজশিশুটিকে ধর্মের উদ্দেশ্যে বলিপ্রদান করা হয়, সে-টি প্রাচীন নরবলিরই আর্থ-ব্রাহ্মণ্য রূপান্তর। রামাই পঞ্জিক্তের শূন্যপূরণ-গ্রন্থের সাক্ষ্য প্রামাণিক হইলে স্বীকার করিতে হয়, ধর্মপূজার প্রচলন সেন-আমলে, তুর্কী-বিজয়ের আগেই দেখা দিয়াছিল।

হোলী বা হোলাক উৎসব

ধর্মপূজা ও চড়কের সঙ্গে একই পর্যায়ভুক্ত আমাদের হোলী বা হোলাক ধর্মোৎসব। এই উৎসবটি উত্তর-ভারতের সর্বত্র যেমন বাংলাদেশেও যেমনই সুপ্রচলিত এবং সুস্বাদু। হোলাক বা হোলক উৎসবের কথা জীমূতবাহনের দায়ভাগ-গ্রন্থে আছে; দ্বাদশ শতকের আগেই যে এই উৎসব বাংলাদেশে প্রচলিত হইয়াছিল ইহাই তাহার প্রমাণ। এই হোলী উৎসবের বিবর্তন লক্ষ্যণীয়। বাংলাদেশে ফাল্গুনী শ্রুতচতুর্দশী ও পূর্ণিমা তিথিতে হোলীর সঙ্গে যে-সব আচারানুষ্ঠান জড়িত সংস্কৃতিগত জনতত্ত্বের দিক হইতে তাহার কিছু কিছু আলোচনা-গবেষণা হইয়াছে; ভারতের অন্যত্র যে-সব জায়গায় হোলীর প্রচলন তাহাও এই আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। এ-তথ্য এখন অনেকটা পরিষ্কার যে, আদিতে হোলী ছিল কৃষিসমাজের পূজা; সুশস্য উৎপাদন-কামনায় নরবলি ও ঘোনালীলাময় নৃত্যগীত উৎসব ছিল তাহার প্রধান অঙ্গ। তারপবেই স্তবে কোনো সময়ে নরবলি স্থান লইল পশুবলি এবং হোমযজ্ঞ ইহাও অঙ্গীভূত হ'ল। কিন্তু হোলীর সঙ্গে প্রধানত যে উৎসবানুষ্ঠানের যোগ তাহা বসন্ত বা মদন বা কামোৎসবের, রাধাকৃষ্ণ ঝুলনের এবং কোথাও কোথাও মৃৎময় এক রাজাকে লইয়া নানাপ্রকারের ছল-চাতুরী ও তামাসার। তৃতীয়-চতুর্থ শতক হইতে আরম্ভ করিয়া ষোড়শ শতক পর্যন্ত উত্তর-ভারতের সর্বত্রই বসন্ত বা মদন বা কাম-মহোৎসব নামে একটি উৎসবের প্রচলন দেখা যায়। বাৎসর্য্যনের কামসূত্র (তৃতীয়-চতুর্থ শতক), শ্রীকৃষ্ণের রঙ্গাবলী (সপ্তম শতক), মালতীমাধব নাটক (অষ্টম শতক), অলু-বেবুণী (একাদশ শতক), জীমূতবাহনের কালবিবেক (দ্বাদশ শতক) এবং রঘুনন্দন (ষোড়শ শতক), সকলেই এই উৎসবের কথা বলিয়াছেন অস্পর্শবস্তুর বর্ণনায়। প্রচুর নৃত্যগীতবাদ্য, জুগুপ্সিত উক্তি, যৌন অঙ্গভঙ্গি এবং ব্যঙ্গনা প্রভৃতি ছিল এই উৎসবের অঙ্গ, এবং পূজাটি হইত মদন ও রতির, চৈত্র মাসে অশোক ফুলের সুপ্রচুর বর্ষণের নীচে। প্রাচীন বাঙলা দেশে এই উৎসবের কথা জীমূতবাহনই বলিয়া গিয়াছেন। পরবর্তী সাক্ষ্য দিতেছেন রঘুনন্দন। মনে হয়, ষোড়শ শতকের পর কোনো সময়ে চৈত্রীয় বসন্ত বা মদন বা কামোৎসব ফাল্গুনী হোলী বা হোলক উৎসবের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া যায়,

এবং কামমহোৎসব অপ্রচলিত হইয়া পড়ে। বহুত, ষোড়শ শতকের পর কাম-মহোৎসবের কোনো উল্লেখ বা প্রচলন কোথাও আর দেখা যায় না। মুসলমান রাজা-গুজরাহরা এবং হারামের মহিলারা হোলী উৎসবের খুব বড় পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, এবং বোধ হয় তাঁহাদেরই পৃষ্ঠপোষকতার ফলে হোলী ক্রমশ মদনোৎসবকে গ্রাস করিয়া ফেলে। কিন্তু হোলীর সঙ্গে রাধাকৃষ্ণের ঝুলন এবং আবীর-কুমকুম খেলার ইতিহাসের যোগ আবার অন্য পথে। রামগড় গুহার এক লিপিতে (খ্রীষ্টপূর্ব ২য়-৩য় শতক) এক ঝুলন উৎসবের কথা আমরা প্রথম শুনি। কিন্তু সে-ঝুলন কোনো দেবদেবীর নয়, বোধ হয় নেহাতই মানুষের ঝুলন। ঝুলনায় মানুষেরা, নরনারী উভয়ই, দোলা খাইত, বেশি করিয়া দোলা দিত মানবশিশুকে, তাহাকে আনন্দ দিবার জন্য। হয়তো তাহারই প্রকাশ পরবর্তী সাহিত্যে। বালকৃষ্ণ বা বালগোপালাকে দোলাইতেন মাতা যশোদা। তারপরের পর্বে আর শুধু বালগোপাল নহেন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের যৌবনলীলার সহচরী রাধাও আসিয়া উঠিলেন সেই ঝুলনায়, এবং একাদশ শতকের আগেই কৃষ্ণাধার ঝুলন-লীলা ভারতবর্ষের অন্যতম ধর্মোৎসবে পরিগণিত হইয়া গেল। অল্প বেতুণীর সাক্ষ্য মনে হয়, এই উৎসব অনুষ্ঠিত হইত চৈত্রমাসে ; গবুড়-পুরাণ এবং পদ্মপুরাণের সাক্ষ্যও তাহাই। পরবর্তী কোনো সময়ে এই উৎসব ফাল্গুনী পূর্ণিমাতে আগাইয়া আসে (পদ্ম-পুরাণ, পাতালখণ্ড এবং ঋত্বকপুবাণ, উৎকলখণ্ড দ্রষ্টব্য) এবং হোলীর সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া যায়। ঝুলনায় রাধাকৃষ্ণকে দোলাইয়া তাঁহাদের উপর ফুল, কুমকুম এবং আবীরগোলা জল ছড়ানো হইত এবং তাঁহারাও সহচরীদের উপর ফুল, কুমকুম ইত্যাদি ছুঁড়িয়া মারিতেন। হোলীর সঙ্গে পীচ্কারী খেলার যোগাযোগ এই ভাবেই। প্রাক-ঐবদিক আদিম কৃষিসমাজের বলি ও নৃত্যগীতোৎসব এই ভাবেই বর্তমান হোলীতে রূপান্তরিত হইয়াছে। ভারতের নানা জায়গায় এখনও হোলী বা হোলাক উৎসবকে বলা হয় শূদ্রোৎসব ; হোলীর আগুন এখনও ভারতের অনেক স্থানে অম্পৃশ্যদের ঘর হইতেই আনিতে হয়।

অম্বুবাণীর পারণ

ভারতবর্ষের সর্বত্রই বর্ষাঋতুতে নারীদের মধ্যে বিশেষভাবে বিধবা নারীদের ভিতর অম্বুবাচী নামে এক পারণ পালনের রীতি প্রচলিত। এই পারণের তিন দিন বা সাত দিন তাঁহারা কোনো অগ্নিপত্র খাদ্য গ্রহণ করেন না, মাটি খুঁড়েন না, আগুন জ্বালেন না, ঋত্বলাগি করেন না, এমন কিছু করেন না বাহাতে পৃথিবীর, মাতা বসুধার সঙ্গে কোনো আঘাত লাগে। কারণ প্রচলিত বিশ্বাস এই যে এই ক'দিন মাতা বসুধার ঋতুপর্ব, এবং কতদিন তিনি ঋতুপর্বী থাকেন ততদিন তাঁহার সঙ্গে কো-। আঘাত লাগে, এমন কিছু করিতে নাই। এই বিশ্বাস এবং অম্বুবাচীর পারণ, দুইই আদিম কৌম সমাজের প্রজননশক্তির পূজা এবং তৎসংলগ্ন ধ্যান-ধারণার সঙ্গে জড়িত।

বাঙালী হিন্দুর ধর্মকর্মানুষ্ঠানের যে-সব স্তরে ও অংশে আদিবাসী কোম সমাজের অনাধ, অরাজ্জগ্য ধ্যান-ধারণা ও উৎসবানুষ্ঠান এখনও সক্রিয় তাহার মাত্র কয়েকটির ইঙ্গিত এ-পর্বন্ত ধরিতে চেষ্টা করিলাম। আর বেশি বলিবার উপায়ও নাই, বর্তমান প্রসঙ্গে প্রয়োজনও নাই। তবে, এই প্রসঙ্গ শেষ করিবার আগে এমন দুই চারিটি বৌদ্ধ এবং ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীর কথা বলিতেই হয় যাহাদের জন্মই হইতেছে এই আদিবাসী কোম সমাজের ধ্যান ধারণা এবং অভ্যাস হইতে। এ-প্রসঙ্গে ব্রাহ্মণ্য শিব ও শিবলিঙ্গ, গুণী, কালী বা করালী, অর্থাৎ মাতৃকাহস্তের দেবী, নারায়ণ-শিলা, গণেশ, ভৈরব, বৌদ্ধ জম্বল, হার্মীতি, একজটা, নৈরাশ্বা, ভূকুটি প্রভৃতি দেবদেবীদের কথা উল্লেখ করিতেছি না; কারণ, ভারতীয় মূর্তিতত্ত্বের ইতিহাসের সঙ্গে যাহারা পরিচিত তাহারাই জানেন, এই সব এবং আরও অনেক দেবদেবীর ইতিহাস অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে আদিবাসী কোম-সমাজের বিশ্বাস ও অভ্যাসের সঙ্গে জড়িত। আমি শুধু এমন দুই চারিটি বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীর কথাই এখানে উল্লেখ করিতেছি যাহাদের পূজা বিশেষ ভাবে পূর্ব-ভারতেই প্রচলিত এবং যাহাদের জন্মোৎসব সূক্ষ্ম ভাবেই এই কোম সমাজের ধ্যান, ধারণা ও অভ্যাসগত, অথচ সে-তথ্য সূক্ষ্ম জ্ঞাত ও স্বীকৃত নয়।

মনসা পূজা

বাঙলা, আসাম ও ঝাড়খণ্ড মনসাদেবীর পূজা সুপ্রচলিত। এই পূজা এখন যে-ভাবে সাধারণত অনুষ্ঠিত হয় তাহা ঠিক প্রতিমাপূজা নয়, ঘট-মনসা বা পট-মনসার পূজা এবং মধ্যযুগীয় বাঙলার মনসামঙ্গলের সঙ্গে এই ঘট-মনসা ও পট-মনসার সম্বন্ধই ঘনিষ্ঠ। ধান্যপূর্ণ মাটির ঘরের উপর সর্পধারিণী বা সর্পালংকারা মনসার ছবি আঁকিয়া তাহার পূজা, অথবা গোলা বা কাপড়ের পটের উপর সর্পময়ী বা সর্পধারিণী বা সর্পালংকারা মনসার কাহিনী আঁকিয়া টাঙ্গানে পটের সম্মুখে পূজাই সাধারণ রীতি। কিন্তু একাদশ-দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতক-পূর্ব বাংলাদেশে মনসার প্রতিমাপূজা হইত; তাহার কয়েকটি মূর্তি প্রমাণও বিদ্যমান। মনসাদেবী যে কি করিয়া উচ্চতর সামাজিক স্তরে উন্নীত হইলেন তাহার বিস্তৃত পুরাণ-কাহিনী বাংলাদেশে সুবিদিত। সাপ প্রজনন শক্তির প্রতীক এবং মূলত কোম সমাজের প্রজনন শক্তির পূজা হইতেই মনসা-পূজার উদ্ভব, এ-তথ্য নিঃসন্দেহ। পৃথিবী জুড়িয়া আদিবাসী সমাজে কোনো না কোনো রূপে সর্পপূজার প্রচলন ছিলই। বাংলাদেশে যে-সব মনসাদেবীর প্রতিমা পাওয়া গিয়াছে তাহার প্রায় প্রত্যেকটিতেই মনসাদেবীর সঙ্গে একাধিক সর্পের, ক্রোড়াসীন একটি ঘানবিশশুর, একটি ফলের এবং কোথাও কোথাও একটি পৃথিবীর প্রতিকৃতি বিদ্যমান। ইহাদের প্রত্যেকটিই প্রজনন শক্তির প্রতীক। একটি মূর্তির পাদপীঠে “ভট্টিনী মট্টুবা” লিপি উৎকীর্ণ। এই লিপির অর্থ কি রাজমহিষী মট্টুবা না আর কিছু, বলি কঠিন। মট্টুবা কি শুভ্র, না দেশজ

আত্মিক বা দ্রাবিড় ভাষার শব্দ, তাহাও নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। তবে, প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণে এ তথ্য নিঃসংশয় যে, পাল-আমলের প্রথম পর্বেই মনসাদেবী ব্রাহ্মণ্যধর্মে পূজিতা ও স্বীকৃতা হইতে আরম্ভ করিয়াছেন। মহাভারত ও ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণের কাহিনী হইতেই প্রমাণ হয়, মনসাদেবীর প্রাচীন বৈদিক বা পৌরাণিক কোনো ঐতিহ্যই ছিল না; ব্রাহ্মণ্য ধর্মে স্বীকৃত হওয়ার পরও বহুদিন পর্যন্ত তাঁহার রূপ সূনির্দিষ্ট হয় নাই। কোনো কোনো ধ্যানে তাঁহার বাহন হইতেছেন হংস এবং তিনি পুষ্পক ও অমৃতকুণ্ডধারিণী। বলা বাহুল্য, এই সং উপকরণ সরস্বতীর, এবং আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণের একটি ধ্যানে মনসাকে সরস্বতীর সঙ্গে অভিন্ন বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে। তেলেগু ও কানাড়ী-ভাষাভাষী লোকদের মধ্যে ‘মণ্ডাম্মা’ নামে এক সর্পদেবীর পূজা আজও প্রচলিত এবং আমাদের দেশে মধ্যযুগে মনসাদেবীর যে ধরনের কাহিনী প্রচারিত হইয়াছে, সেখানেও অম্বাবরু নামীয় এক সর্পদেবী সম্বন্ধে অনুরূপ কাহিনী সুপ্রচলিত। অসম্ভব নয় যে, দক্ষিণী মণ্ডাম্মাই আমাদের মনসা, এবং অম্বাবরু কাহিনীই আমাদের মনসাকে আশ্রয় করিয়াছে। ঐতিহাসিক প্রমাণের উপর নির্ভর করিলে বলিতে হয়, বাংলাদেশে মনসা-পূজার বহুল প্রচলন হয় দক্ষিণী সেন-বর্মণ রাজাদের আমলেই।

জাঙ্গুলী

মনসার সঙ্গেই নাম করিতে হয় জঙ্গলবাসী, শবরকুমারীরূপিণী বৌদ্ধ জাঙ্গুলীদেবীর। এই দেবী বাণবাদ্যিহী এবং মনসার মত তিনিও সর্পবিষমোচয়িহী। স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, বৈদিক সরস্বতীও অন্যতম রূপে সর্পবিষমোচয়িহী এবং সেক্ষেত্রে তিনি শবর-কন্যা। এই গুণসাম্যের উপর নির্ভর করিয়াই পরবর্তীকালে, মনসাকে যেমন তেমনই, জাঙ্গুলীকেও কোথাও কোথাও বৈদিক সরস্বতীর সঙ্গে অভিন্না বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে, এবং ব্রাহ্মণ্য মনসা এবং বৌদ্ধ জাঙ্গুলী যে একই দেবী তাহাও বলা হইয়াছে। মনসাদেবীর প্রসারের প্রমাণ কালবিবেক-গ্রহে সুস্পষ্ট।

পর্ণশবরী

প্রাক-আর্যব্রাহ্মণ্য শবরদের সঙ্গে আর একটি বজ্রযানী বৌদ্ধ দেবীর সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ; ইহার নাম পর্ণশবরী। ইনি ব্যাল্লচর্ম ও বৃক্ষপত্র পরিহিতা, যৌবনরূপিণী, বজ্রকুণ্ডলধারিণী, এবং পদতলে তিনি অগণিত রোগ ও মারী মাড়াইয়া চলেন। ধ্যানেই বর্ণনা করা হইয়াছে যে, তিনি ডাকিনী, পিশাচী এবং মারীসংহারিকা। সন্দেহ নাই যে, আদিতে তিনি শবরদেরই আরাধ্য দেবী ছিলেন; পরে কালক্রমে যখন আর্থধর্মে স্বীকৃতি লাভ করেন তখন তাঁহার পরিচয় হইল “সর্বশবরানাম ভগবতী”, সকল শবরের ভগবতী বা দুর্গা। বজ্রযানী বৌদ্ধসাধনায় শবরদের যে একটা বিশেষ স্থান ছিল চার্ভাগীতির

একাধিক গানই তাহার প্রমাণ। একটি মাত্র গান উদ্ধার করিতেছি ; পর্ণশবরীর ধ্যান এবং এই গানটির রূপ-রূপনার মধ্যে পার্থক্য বিশেষ কিছু নাই।

উঁচা উঁচা পাবত তঁহি* বসহি সবরী বালী ।
 মোরঙ্গী পীচ্ছ পরহিণ সবরী গিবত গুঞ্জরী মালী ॥
 উমত সবরো পাগল সবরো মা কর গুলী গুহাড়া তোহোরি
 নিত্য ঘরিণী নামে সহজ সুন্দরী ॥
 নানা তরুবর মোউলিল বে গঅণত লাগেলী ডালী ।
 এবেলী সবরী এ বণ হিওই কর্কুঙলবজ্রখারী ॥
 তিস খাউ খাট পাড়িলা সরো মহাসুখে সেজি ছাইলী ।
 সবরো ভুজঙ্গ নৈরামণি দারী পেক্ষরারীত পোহাইলী ॥
 হিঅ তাঁবোলা মহাসুহে কাপুর খাই ।
 সুন নৈরামণি কঠে লইয়া মহাসুহে রাত পোহাই ॥
 গুরুবাক্ পুচ্ছিয়া বিক নিঅমণ বাণে ।
 একে শর সন্ধানে বিকহ বিকহ পরমাণ বাণে ॥
 উমত সবরো গরুআ রোবে ।
 উমত-সিহর সন্ধি পইসন্তে সবরো লোভির কই সে ॥

শ বরোৎসব

পূর্ব-ভারতে শবরদের এক সুপ্রাচীন ও সুবিস্তৃত সংস্কৃতির অবশেষ আমাদের জীবন-যাত্রার নানাক্ষেত্রে সুপরিষ্কৃত। পাহাড়পুর মন্দিরের অসংখ্য মূর্তির ফলকে শবর নরনারীদের দৈনন্দিন জীবনের নানা ছবি যে-ভাবে উৎকীর্ণ আছে, মনে হয়, জন-সাধারণের জীবনের সঙ্গে তাঁহাদের যোগাযোগ ছিল ঘনিষ্ঠ। বাঙলার নানা স্থানে, যেমন উত্তর-বঙ্গে ও পশ্চিম-দক্ষিণ বঙ্গে, এই শবররা কালক্রমে আমাদের হিন্দু সমাজের নিম্নতম স্তরে স্বাক্ষরিত হইয়া গিয়াছে। নীলাচলক্ষেত্রে পুরীর সুপ্রসিদ্ধ জগন্নাথদেবের মন্দির ও তাঁহার পূজার সঙ্গে শবরদের ধর্ম ও পূজানুষ্ঠানের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের কথা আজ আর অবিদিত নাই। বাঙলাদেশেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই ঘনিষ্ঠতা ধরা পড়িবে, বিচিত্র কি? কালিবিবেক-গ্রন্থ ও পরবর্তী কালিকাপুরাণে শারঙ্গীয়া দুর্গাপূজার দশমী তিথিতে শাবরোৎসব নামে এক উৎসবের বিস্তৃত বিবরণ জানা যায়। এই উৎসবে লোকেরা শবরদের মত নগ্ন অঙ্গে গাছের পাতা জড়াইয়া, সর্বাস্থে কাদা মাখিয়া তরুল-বেতালে পূর্ণ উদ্যমে গান গাহিত, নাচিত এবং ঢাক বাজাইত। যৌনলীলার নানা গান গাওয়া, কাহিনী বলি এবং ওদনরূপ অল্পভঙ্গী করাও এই উৎসবের অঙ্গ ছিল। এ-সব

না করিলে নাকি দেবী ভগবতী ফুস্কা হইতেন ! বৃহদ্রস-পুরাণে এ-সম্বন্ধে একটু বিধিনিবেশ আছে ; এই সব অনুষ্ঠানে বিশেষ আপত্তি করা হয় নাই, তবে মা বোনদের সম্মুখে এবং শান্তিধর্মে অদীক্ষিত মেয়েদের সম্মুখে পূর্বোক্তবৃপ আচরণ করিতে নিষেধ করা হইয়াছে ।

ঘটলক্ষ্মীর পূজা

মনসাদেবীর ক্ষেত্রে যেমন দুই রকমের পূজা (এক, মনসার মূর্তিপূজা এবং আর এক, তাঁহারই চিত্রাঙ্কিত ঘটের পূজা) বাঙালার অন্যান্য দুই একটি দেবীমূর্তির ক্ষেত্রেও তাহাই । আমাদের দেশে লক্ষ্মীর পৃথক মূর্তিপূজা খুব সুপ্রচলিত নয় । বিষ্ণু-নারায়ণের শক্তি হিসাবেই তাঁহার যাহা কিছু প্রতিপত্তি, অন্তত প্রাচীন বাঙলায় তাহাই ছিল । সাহিত্যে ও শিল্পে নারায়ণের শক্তিবূপিনী এই পৌরাণিক লক্ষ্মীই বন্দিতা হইয়াছেন । কিন্তু আমাদের লোকধর্মে লক্ষ্মীর আর একটি পরিচয় আমরা জানি এবং তাঁহার পূজা বাঙালী সমাজে নারীদের মধ্যে বহুল প্রচলিত । এই লক্ষ্মী কৃষিসমাজের মানস-বন্দনায় সৃষ্টি ; শস্য-প্রাচুর্যের এবং সমৃদ্ধির তিনি দেবী । এই লক্ষ্মীর পূজা ঘটলক্ষ্মী বা ধান্যশীর্ষপূর্ণ চিত্রাঙ্কিত ঘটের পূজা, এবং এই পূজারতের সঙ্গে সে-সব রতবস্থা এবং যে-সব পৌরাণিক কাহিনী জড়িত তাহা এবং বিশ্লেষণ করিলে বুঝিতে দেয়ী হয় না যে, লক্ষ্মীর এই লৌকিক মানস-কল্পনাই ক্রমশ পৌরাণিক লক্ষ্মীতে রূপান্তরিত হইয়াছে, স্তরে স্তরে নানা স্ববিদ্যোদী ধ্যান ও অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়া । কিন্তু তৎসঙ্গেও কোম সমাজের ঘটলক্ষ্মীর বা শস্যলক্ষ্মীর যে আদিমতম পূজা বা বন্দনা তাহা বিলুপ্ত হয় নাই । বাঙালী হিন্দুর ঘরে ঘরে নারীসমাজে সে পূজা আজও অব্যাহত । আর শারদীয়া পূর্ণিমাতে কোজাগর-লক্ষ্মীর যে-পূজা অনুষ্ঠিত হয় তাহাও আদতে এই কোম সমাজেরই পূজা বলিলে অন্যায় হয় না । বহুত, দ্বাদশ শতক পর্যন্ত শারদীয়া কোজাগর উৎসবের সঙ্গে লক্ষ্মীদেবীর পূজার কোনো সম্পর্কই ছিলনা ।

বটীপূজা

বটীপূজা সম্বন্ধেও প্রায় একই কথা বলা চলে । বটীদেবীর কোনো প্রতিমা পূজার প্রচলন ব্রাহ্মণ্য ধর্মে নাই ; বৌদ্ধ প্রতিমা-শাস্ত্রে এবং ধর্মানুষ্ঠানে বটীদেবীর মানস-বন্দনাই বেশ হয় হারীতীদেবীর রূপ-কল্পনায় বিবর্তিত হইয়াছে । বটীপূজার রতকথা, মহাবল্লভ, সর্বাঙ্গিবাদী বিনয়পটক, চীনা স্তূপটকগ্রন্থের সংস্কৃতগ্রন্থ ও কোমসমাজে বোধিসত্ত্বাবদান কল্পলতা-গ্রন্থে হারীতীর জন্মকাহিনী অনুসরণ করিলে স্পষ্টতই বুঝা যায়, বটী এবং হারীতীর জন্ম একই মানস-কল্পনায়, এবং দু'জনেরই মূলে প্রজনন শক্তিতে এবং মারীচিক্যবাক্য বাহু-শক্তিতে বিশ্বাস প্রচ্ছন্ন । বৌদ্ধ ধর্মচারে হারীতী দেবীর মূর্তিপূজা সুপ্রচলিত ছিল, কিন্তু বটীপূজার আজও কোনো মূর্তিপূজা নাই এবং শেবোক্ত পূজা এখনও

নারী-সমাজেই সীমাবদ্ধ ; সম্ভান কামনার ও সম্ভানের মঙ্গল কামনার আজ এই পূজা বিবর্তিত। বষ্টি-হারীতীর মারীনিবারক যাদুশক্তির পূজা এখন আশ্রয় করিয়াছে গর্দভবাহিনী শীতলাদেবীকে।

এইখানেই যে প্রাক্-আর্য বাঙালী সমাজের ধর্মকর্মানুষ্ঠানের বিবরণ শেষ হইল তাহা বলা চলেনা। বরং বলা উচিত ইহা সূচনা মাত্র। • স্মৃত, এ-সম্বন্ধে আলোচনা-গবেষণা এত কম হইয়াছে যে, বেথা রচনা ছাড়া, কিছুটা ইঙ্গিত দেওয়া ছাড়া বিস্তৃত কিছু বলিবার উপায় নাই। তবু, যেটুকু আমরা জানি, এ-কথা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, বাঙালী সমাজে নারীদেব মধ্যে এবং সাধারণ আর্য ব্রাহ্মণ্য পূজাচাবের মধ্যে যে সব লৌকিক স্থানীয় অনুষ্ঠানাদি প্রচলিত তাহা প্রায় সমস্তই প্রাক্-আর্য কোম-সমাজের দান।

প্রাক্-আর্য ধ্যান-ধারণা

প্রাক্-আর্য কোম বাঙালী সমাজের ধ্যান-ধারণার কথা আগেই কিছু বলিয়াছি, বর্তমান অধ্যায়ে এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ে। ভূতপ্রেতবাদে বিশ্বাস, পুনর্জন্মবাদে বিশ্বাস, প্রজনন শক্তি, যাদুশক্তি প্রভৃতির প্রতীকের উপর দেবত্ব আরোপ এবং তাহাদের শুভ-অশুভ নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতায় বিশ্বাস প্রভৃতি সমস্তই তাহাদের ধ্যান-ধারণার অন্তর্গত ছিল। আজও সেই সব ধ্যান-ধারণা বাঙালী সমাজের প্রচলিত ধ্যান-ধারণার উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া আছে এবং আমাদের ধর্মকর্মানুষ্ঠানের অনেক আচার-ব্যবহারকে নিয়ন্ত্রণ করিতেছে। শ্রাদ্ধানুষ্ঠান, পিতৃপুরুষের তর্পণ প্রভৃতি ব্যাপারে যে ধ্যান আমাদের মনন-কল্পনায় তাহার মূলে প্রাক্-আর্য কোমসমাজের বিশ্বাস সঞ্চিত, এ-সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ কম। শ্রাদ্ধের সঙ্গে জড়িত বৃষকর্ষ ও তাহার বিসর্জন, রান্নার পর কাক ডাকিয়া হবিষ্যাস খাওয়ানো, পিণ্ডদান প্রভৃতি সমস্তই আমরা আহরণ করিয়াছি আমাদেরই প্রতিবেশী শবর-পুলিন্দ-কিরাত-সাঁওতাল-মুণ্ডা-কোল-ভীলদের নিকট হইতে। মঙ্গলানুষ্ঠানেব প্রারম্ভে আভূদগ্নিক অনুষ্ঠানে মৃত পূর্বপুরুষদের স্মরণ ও তাহাদের পূজাও ইহাদের ধ্যান-ধারণা হইতেই আহৃত। বাংলাদেশের বিবাহানুষ্ঠানে হোম সম্প্রদান ও সপ্তপদীগমন ছাড়া যে-সব স্ত্রী-আচার, লোকাচার প্রভৃতি প্রচলিত তাহাও মূলত এই কোম সমাজেরই দান।

এই আদিমতম ধর্মকর্ম ও ধ্যান-ধারণার উপরই বাংলার বৈদিক ও পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য এবং অবৈদিক বৌদ্ধ জৈন প্রভৃতি ধর্মের প্রতিষ্ঠা ও প্রসার।

৩

প্রাক্-গুপ্তপর্বের ধর্মকর্ম ইত্যাদি। আর্যধর্মের-বিস্তার

জৈন, আজীবিক ও বৌদ্ধ ধর্মের পূর্বাভিষেককে আশ্রয় করিয়াই প্রাচীন বাঙালার আর্য-ধর্মকর্মের প্রাথমিক সূচনা ও বিস্তার। এই তিন ধর্মমতই বেদবিরোধী, বেদের

অপৌরুষেয়ত্বে অবিশ্বাসী, কিন্তু ইহাদের প্রত্যেকটিই মূলত আর্থধর্মাগ্রয়ী, আর্থ ধ্যান-ধারণাই ইহাদের জীবনমূল। এই তিন ধর্মের মধ্যে আবার জৈন ও আজীবিক ধর্মের সঙ্গেই কোম বাঙালীর প্রথম আর্থ ধর্ম-পরিচয়।

জৈনধর্ম

জৈন-পুরাণের ঐতিহাসিক স্বীকার করিলে বলিতে হয়, মানভূম, সিংভূম, বীরভূম ও বর্ধমান, এই চারিটি স্থান-নামই জৈন তীর্থঙ্করদের নামের সঙ্গে জড়িত। জৈন-পুরাণ মতে ২৪ জন তীর্থঙ্করের মধ্যে বিশ জনেরই নির্বাণস্থান হাজারিবাগ জেলার পরেশনাথ বা পার্শ্বনাথ পাহাড়ের সমেতশিখর বা সমাধিশিখর। আশ্বারজ বা আচারঙ্গ সূত্রকথিত মহাবীর ও তাঁহার শিষ্যগণের রাঢ়দেশ (বজ্রভূমি) পরিভ্রমণ, সেখানকার দুঃ, দুর্গতি ও লাজ্জনাভোগের কথা, এবং তাঁহাদের পশ্চাতে কুকুর লেলাইয়া দিবার গম্প সুবিদিত। এই গম্পেই সুপ্রমাণ যে, প্রাক্-আর্থ কৌমসমাজবদ্ধ রাঢ়দেশে আর্থধর্মের প্রসার খুব সহজে হয় নাই। এখানকার খাদ্য, ভাষা, আচার-ব্যবহার আর্থদের কাছে সব বিছুই ছিল অরুচিকর, এবং স্থানীয় লোকেরাও আর্থধর্মের প্রসার খুব প্রীতির চক্ষে দেখে নাই। যাহাই হোক, যত অপ্রিয়ই হোক, জৈনধর্মের অগ্রগতিতে ঠেকাইয়া রাখা বেশি দিন সম্ভব হয় নাই। হরিসসেণের বৃহৎকথাকোষ-গ্রন্থে (৯০১ খ্রী) বর্ণিত আছে, মৌর্যসম্রাট চন্দ্রগুপ্তের গুরু প্রখ্যাত জৈনসূরী ভদ্রবাহু ছিলেন পুণ্ড্রবর্ধনাস্তগত দেবকোটের এক ব্রাহ্মণের সন্তান। ভদ্রবাহুর শৈশবে চতুর্থ শ্রুতকেবলী গোবর্ধন একবার দেবকোটে বেড়াইতে আসিয়া শিশু ভদ্রবাহুকে দেখিয়া মুগ্ধ হন এবং পিতার অনুমতি লইয়া শিশুটিকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যান। এই শিশুই কালক্রমে দীক্ষিত হইয়া শ্রুতকেবলী পদে উন্নীত হন। দিব্যাবদানের একটি গম্পে জানা যায়, অশোক একবার পুণ্ড্রবর্ধনের নিগ্রহদের (জৈনদের) অপরাধে (ভুল করিয়া?) পাটলীপুত্রের ১৮,০০০ হাজার আজীবিকদের (চীনা অনুবাদ মতে, নিগ্রহপুত্রদের) হত্যা করিয়াছিলেন। এই দুই গ্রন্থের উক্তি প্রামাণিক হইলে স্বীকার করিতে বাধ্য নাই যে, খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ-তৃতীয় শতকেই পুণ্ড্রবর্ধন বা উত্তর-বঙ্গে জৈনধর্মের যথেষ্ট প্রসার লাভ ঘটিয়াছিল। বৌদ্ধদের অপেক্ষা জৈনরা যে বাঙলা দেশ সম্বন্ধে বেশি খবরাখবর রাখিতেন তাহা জৈন ভগবতী-সূত্রের সাক্ষ্যই সুপ্রমাণ। ষোড়শ মহাজনপদের তালিকায় বৌদ্ধ অঙ্গুত্তর নিকায়-গ্রন্থে প্রাচ্যদেশের দু'টি মাত্র জনপদের নামোল্লেখ পাইতেছি—অঙ্গ এবং মগধ। জৈন ভগবতী-সূত্রে পাইতেছি তিনটির উল্লেখ—অঙ্গ, বঙ্গ এবং লাড় (রাঢ়)। জৈন সূত্র-গ্রন্থগুলিতে বঙ্গের উল্লেখ বারবারই পাওয়া যায়। আরও সুনির্দিষ্ট ও বিশ্বাস্য তথ্য পাওয়া যাইতেছে জৈন কম্পসূত্র-গ্রন্থে। এই গ্রন্থে তাম্রলিঙ্গিয়া, কোড়িবর্ষীয়া, পোন্ড্রবর্ধনীয়া এবং (দাসী) খর্বাডিয়া নামে জৈন গোদাস-গণীর ভিক্ষুদের

চারিটি শাখার উল্লেখ আছে। বলা বাহুল্য, প্রত্যেকটি শাখার নামকরণ স্থান-নাম হইতে এবং এই স্থান-নামগুলি যথাক্রমে তাম্রলিপ্ত (মৌদীনীপুর), কোটিবর্ষ (দিনাজপুর), পুণ্ড্রবর্ধন (বগুড়া) এবং খর্বাট বা কর্বাট (পশ্চিমবঙ্গেরই কোনো স্থান)। জৈনধর্মের বহুল বিস্তৃতি না থাকিলে এতগুলি শাখা বাঙলাদেশে কেন্দ্রীকৃত হওয়ার কোনো সুযোগ থাকিত না। খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতক ও খ্রীষ্টোত্তর প্রথম শতকের একাধিক লিপিতে এই সব শাখাগুলির উল্লেখ হইতে মনে হয়, গোদাস-গণীয় জৈনদের চারিটি শাখা ততদিনে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। (আনুমানিক) খ্রীষ্টোত্তর দ্বিতীয় শতকের মথুরার একটি শিলালিপি হইতে জানা যায়, রারা (রাঢ়দেশ) জনপদের অধিবাসী এক জৈনভিক্ষু মথুরার একটি জৈনপ্রতিমা নির্মাণ ও প্রতিষ্ঠা করাইয়াছিলেন।

আজীবিক ধর্ম

জৈনদের মত এতটা না হোক, আজীবিকেরাও সঙ্গে সঙ্গে বাঙলাদেশে কিছুটা প্রসার প্রতিপত্তিলাভ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। আজীবিক ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা মথলিপুত্র গোসাল ও মহাবীর ছিলেন সমসাময়িক (খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ শতক) এবং পরস্পর পরম বন্ধু; ভগবতী-গ্রন্থমতে তাঁহারা দুইজনে একসঙ্গে ছয় বৎসর কাটাইয়াছিলেন বজ্রভূমির অন্তর্গত পণ্ডিত ভূমিতে। রাঢ়দেশ-পরিব্রজ্যায় আসিয়া মহাবীর এই ধর্মসম্প্রদায়ের দীর্ঘ বংশদণ্ডধারী অনেক ভিক্ষুর দেখা পাইয়াছিলেন; তাঁহারাও তখন ধর্মপ্রচারোদ্দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন। পার্শ্বাণি রাঢ়দেশে মন্সুরী সম্প্রদায়ের যে-বিবরণ রাখিয়া গিয়াছেন তাহাদের সঙ্গে এই ভিক্ষুবিবরণ বেশ মিলিয়া যায় এবং মনে হয়, তিনি যেন আজীবিকদের কথাই বলিয়াছেন। আব, আজীবিকেরা যে প্রাচ্যদেশে বেশ প্রভাবশালী সম্প্রদায় ছিলেন তাহা তো বিহারের নাগার্জুন ও বরাবর পাহাড়ের গুহাবলী এবং মৌর্যসম্রাট তশোক ও দশরথের একাধিক শিলালিপি-সাক্ষ্যই সম্প্রমাণ। ভগবতী-গ্রন্থের মতে পুণ্ড্ররাজ মহাপোম আজীবিকদের একজন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এই পুণ্ড্র বিজয়পর্বতের পাদদেশে বলিয়া বাঁগত; মহাপোমের রাজধানীর একশতটি ছিল প্রবেশ তোরণ। কোনো কোনো পণ্ডিত মনে করেন, এই পুণ্ড্র পাটলীপুত্র, কিন্তু আমার তো মনে হয়, ভগবতী-গ্রন্থকার পুণ্ড্র বলিতে পুণ্ড্রই বুঝিয়াছেন। দিব্যাবদানে অনেক স্থানেই আজীবিক ও নিগ্রহদের মধ্যে তালগোল পাকাইয়া গিয়াছে; অশোকের সেই ১৮,০০০ হাজার আজীবিক বা নিগ্রহপুত্র হত্যার গল্পেও তাহা হয় নাই, একথা নিশ্চয় করিয়া বলা যায়না। সম্ভবত, দিব্যাবদান রচনা কালে পুণ্ড্রবর্ধনে নিগ্রহ জৈনদের এবং আজীবিকদের বহুদিন এক সঙ্গে বসবাসের ফলে এবং তাঁহাদের ধর্মমত, আচারানুষ্ঠান এবং বসনভূষণ অনেকটা এক রকম হওয়ার ফলে বৌদ্ধদের দৃষ্টিতে ইহাদের মধ্যে পার্থক্য বিশেষ কিছু ছিলনা।

বৌদ্ধধর্ম

বৌদ্ধ জনশ্রুতির ঐতিহাসিক স্বীকার করিলে বলিতে হয়, জৈন ও আজীবিকদের সমসাময়িক কালে বৌদ্ধধর্মও প্রাচীন বাঙলায় বিস্তার লাভ করিতে আরম্ভ করে। সংযুক্ত নিকায়-গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, বুদ্ধদেব একবার সুম্ভভূমি (সুম্ভভূমি) অন্তর্গত শেতক নগরে কিছুদিন বাস করিয়াছিলেন। অঙ্গুস্তর নিকায়-গ্রন্থে বঙ্গান্তগুপ্ত নামে এক বৌদ্ধ আচার্যের উল্লেখ পাইতেছি। বোধিসত্ত্বাবদান কম্পলতা গ্রন্থের অনার্থাপণ্ডকসূত্র সুমাগধার কাহিনীতে জানা যায় যে, বুদ্ধদেব স্বয়ং একবার ধর্মপ্রচারোদ্দেশ্যে পুণ্ড্রবর্ধনে আসিয়া ছয় মাস বাস করিয়া গিয়াছিলেন। চীনা পরিব্রাজক য়ুয়ান চোয়াঙও বলিতেছেন, বুদ্ধদেব পুণ্ড্রবর্ধন, সমভট ও কর্ণসুবর্ণে আসিয়া ধর্মপ্রচার করিয়াছিলেন। কিন্তু এতগুলি উল্লেখ সত্ত্বেও বুদ্ধদেবের বাঙলাদেশে আসা ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া মনে হয়না; পূর্বদিকে তিনি দক্ষিণ-বিহারের সীমা অতিক্রম করিয়াছিলেন এমন কোনো বিশ্বাসযোগ্য ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই। দীক্ষাদান সম্পর্কে পালি বিনয়পিটক-গ্রন্থে আর্ধাবর্ডের পূর্বতম সীমা টানা হইয়াছে কঙ্গঙ্গলে; সংস্কৃত বিনয়-গ্রন্থে এই সীমা বিস্তৃত হইয়াছে পুণ্ড্রবর্ধন পর্যন্ত। এই দু'টি সাক্ষ্য হইতে মনে হয়, বুদ্ধদেব স্বয়ং বাঙলাদেশে আসুন বা না আসুন, মৌর্যসম্রাট অশোকের আগেই বৌদ্ধধর্ম প্রাচীন বাঙলার কোনো কোনো স্থানে বিস্তার লাভ করিয়াছিল। আর, অশোকের বৌদ্ধধর্মপ্রচার যে অন্তত বিছুটা বাঙলাদেশের চিত্তজয় করিয়াছিল তাহার প্রমাণ তো দিব্যাবদান-গ্রন্থ এবং য়ুয়ান-চোয়াঙের বিবরণীতেই পাইতেছি। য়ুয়ান-চোয়াঙ বলিতেছেন, অশোকের স্মৃতিবিজড়িত অনেকগুলি স্থাপত্য তিনি দেখিয়াছিলেন পুণ্ড্রবর্ধনে, সমভটে, কর্ণসুবর্ণে এবং তাম্রলিপিতে। পুণ্ড্রবর্ধন বোধ হয় সুবিস্তৃত অশোক-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্তই ছিল। অন্তত খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে পুণ্ড্রবর্ধনে বৌদ্ধধর্ম যে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছিল মহাস্থান-শিলাখণ্ড-লিপিতে তাহার পাথুরে প্রমাণও বিদ্যমান। এই লিপিতে ছবগুণীয়া বা ষড়বগুণী খেরবাদী ভিক্ষুদের উল্লেখ তো আছেই, অত্যয়িক বা আপদকালে তাঁহাদিগকে রাজকীয় কোষাগার এবং শস্যভাণ্ডার হইতে ভৈল, ধান, গম ও কার্বনিক মুদ্রা সাহায্যদানের কথাও আছে। তাঁহারা যে রাষ্ট্রের পোষকতা লাভ করিতেন, সন্দেহ নাই। খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে পুণ্ড্রবর্ধনে বৌদ্ধধর্ম প্রসারের একটি পরোক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় সাঁচী স্তূপের দুইটি দানলিপি হইতে; এই লিপি দু'টিতে জানা যায়, পুণ্ড্রবটন বা পুণ্ড্রবর্ধনবাসী বৌদ্ধধর্মানুরাগী দুইটি ব্যক্তি—একটি মহিলা, নাম ধর্মদত্তা, অপরটি পুরুষ, নাম অমিনন্দন—সাঁচী স্তূপের বেতনী ও তোরণ নির্মাণে কিছু দান করিয়াছিলেন। কিন্তু খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতকে সিংহলরাজ দুট্টগামনি মহাস্তূপ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে যে বিরাট উৎসব রচনা করিয়াছিলেন সেই উৎসবে আমন্ত্রিত ও আগত খেরবাদী বৌদ্ধদের সুদীর্ঘ তালিকায়, আশ্চর্যের বিষয়,

বাংলা দেশের কোনো উল্লেখই নাই। তবে, তিব্বতী জনশ্রুতি মতে নাগাজু'ন বাংলা দেশে—বঙ্গাল ও পুণ্ড্রবর্ধনে—অনেকগুলি বিহার তৈরি করাইয়াছিলেন। বাংলা দেশে (এক্কেদ্রে বঙ্গ, অর্থাৎ পূর্ব বঙ্গ) বৌদ্ধধর্ম প্রসারের আরও নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক প্রমাণ পাইতেছি, খ্রীষ্টোত্তর তৃতীয় শতকের নাগাজু'নকীওয়ার একটি শিলা-লিপিতে। সিংহলী খেরবাদী বৌদ্ধদের চেষ্টা ৩০ উৎসাহে ভারতবর্ষের অনেক জনপদ বৌদ্ধধর্মে দীক্ষালাভ করিয়াছিল; এই সব দেশের একটি দীর্ঘ তালিকা এই লিপিতে দেওয়া হইয়াছে এবং তালিকাটিতে বঙ্গের উল্লেখ আছে। মহাযান সাহিত্যের মতে বৌদ্ধদের প্রাচীন ষোড়শ মহাস্থবিরের মধ্যে অন্তত একজন ছিলেন বাঙালী; তিনি তাম্রলিপিবাসী স্থবির কালিক। বিস্তু তাঁহার আদিব কাল নির্ণয় করা কঠিন। মনে হয়, তিনি প্রাক-পুণ্ড্রপর্বে লোক।

প্রাক-পুণ্ড্র পর্বে পাণ্ডুলার জৈন, আজীধিক ও বৌদ্ধধর্মের প্রসারের অস্পষ্টতার প্রমাণ যদি বা পাওয়া যায়, আর্য বৈদিক বা ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রসারের নির্ভরযোগ্য প্রমাণ প্রায় কিছুই নাই। বেদ-সাহিত্যে বাঙলাদেশের তো কোনো উল্লেখই নাই; ঐতরেয় আরণ্যক-গ্রন্থে যদি বা আছে (?), তাহাও নিশ্চাচ্ছলে। এমন কি বোধায়নের ধর্মসূত্র রচনাকালেও বাঙলাদেশে আর্য-বৈদিক সংস্কৃতি বর্হিত। অথচ, মিথিলা পর্যন্ত বৈদিক ধর্ম ও সংস্কৃতির বিস্তার তো উপনিষদ-যুগেই হইয়া গিয়াছিল, এবং বাঙলাদেশে সেই ধর্ম ও সংস্কৃতি প্রসারের পথে কোনো ভৌগোলিক বাধা ছিলনা। দু'একটি সূত্রগ্রন্থে প্রাচীন বাংলায় বৈদিক সংস্কৃতি আদিত্তির একটু পরোক্ষ প্রমাণও পাওয়া যায়। বিশিষ্ট-ধর্মসূত্রে জানা যায়, এক বিশিষ্ট ধর্ম সম্প্রদায়ের মতে বৈদিক ধর্মের প্রসার কৃষ্ণসার মৃগের বিচরণ ভূমির সীমা পর্যন্ত—পশ্চিমে সিন্ধু নদী এবং পূর্বদিকে সুর্যোদয়স্থান (অর্থাৎ পূর্বসমুদ্র)। কিন্তু তৎসম্বন্ধে, সূত্রগ্রন্থ রচনাকালেও বাংলাদেশে বৈদিকধর্ম বিস্তার লাভ করিয়াছিল, একথা বলিবার মত নির্ভরযোগ্য প্রমাণ কিছুই নাই। বস্তুত, ভাষাগত ও জনগত তথ্যপ্রমাণ হইতে মনে হয়, খ্রীষ্টোত্তর তৃতীয়-চতুর্থ শতক পর্যন্ত বাঙলাদেশে আর্য বৈদিক ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রসার কিছু হয় নাই; প্রাক-আর্যভাষী কৌমজনের বাসভূমি যেমন ছিল এই দেশ তেমনই তাঁহাদের ধ্যান-ধারণা ধর্মকর্মই ছিল এই দেশের ধর্ম ও সংস্কৃতি। কখনও কখনও কোনো কোনো আর্য-বৈদিক নেতা বা সম্প্রদায়ের শৃংগমণ হইত কি-না বলা কঠিন, কিন্তু হইলেও তাঁহারা যে খুব সমাদৃত হইতেন এমন মনে হয় না; মহাবীরের গম্প হইতে এই অনুমান করা চলে। জৈন-বৌদ্ধ-আজীবিকের আর্যধর্ম প্রসারের চেষ্টা কিছু করিয়াছিলেন এবং অস্পষ্টতার সার্থকতাও লাভ করিয়াছিলেন; কিন্তু বৈদিক ধর্মের দিক হইতে সে-চেষ্টা বিশেষ হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না, সার্থকতা লাভ তো দূরের কথা। বরং বৈদিক ব্রাহ্মণ্য উন্নাসিকতা বাঙলাদেশকে বহুদিন অবজ্ঞার দৃষ্টিতেই দেখিত।

তাহা সত্ত্বেও প্রাচীন ব্রাহ্মণ গ্রন্থে কোথাও কোথাও আর্থ ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সঙ্গে স্থানীয় ধ্যান ধারণার সংঘর্ষের কিছু কিছু ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন। হরিবংশ-গ্রন্থে যাদব-কৃষ্ণের সঙ্গে পুণ্ড্র-বাসুদেবের এক সংঘর্ষের কাহিনীর পরিচয় পাওয়া যায়। শঙ্খ-চক্র গদা-পদ্মধারী পৌণ্ড্র-বাসুদেব কৃষ্ণের বাসুদেবের দাবিতে অবিশ্বাসী ছিলেন; সংঘর্ষে পৌণ্ড্র পরাস্ত ও নিহত হন। মহাভারতে ভীমের পূর্বাভিযান-প্রসঙ্গে এক পৌণ্ড্র-বাসুদেবের পরাজয়-কাহিনী জপিবদ্ধ আছে। এই পৌণ্ড্র-বাসুদেবই বোধ হয় শ্রীকৃষ্ণ-বিদ্বেষী পুণ্ড্র-বাসুদেব। স্বতঃই প্রশ্ন জাগে মনে, বাসুদেব কি পুণ্ড্র বা পুণ্ড্রবর্ধনের অধিবাসী ছিলেন? তাঁহার ধর্মমত ও বিশ্বাস কি ছিল? সে মত ও বিশ্বাস কাহাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল? ঐতিহাসিক গবেষণার বর্তমান অবস্থায় এই জাতীয় কোনো প্রশ্নেরই উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়।

বস্তুত, প্রাক-বুদ্ধপর্বের বাঙালি আর্থ ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অভ্যুদয় ও প্রসারের নির্ভরযোগ্য কোনো প্রমাণই আমাদের নাই। প্রাচ্যদেশে অবৈদিক ব্রাত্যধর্মের প্রসার ছিল এ-তথ্য সুবিদিত। অধ্ববেদের একটি ব্রাত্যস্ত্রোত্রের ব্যাখ্যায় মনে হয়, ব্রাত্যধর্মের সঙ্গে যোগ-ধর্মের সম্বন্ধ বোধ হয় ছিল ঘনিষ্ঠ এবং এই যোগধর্মের অভ্যাস ও আচরণ প্রাচীন বাঙলায়ও হয়তো অজ্ঞাত ছিল না। কিন্তু, যোগধর্মের সঙ্গে বৈদিক ব্রাহ্মণ্য ধর্মের কোনো ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল, এমন মনে করিবার কারণ নাই; বরং দিক্-সত্যতার আবিষ্কারে পণ্ডিতেরা মনে করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, যোগধর্ম প্রাক-বৈদিক, এবং শৈব ও তান্ত্রিক ধর্মের সঙ্গে যোগের সম্বন্ধ ঐতিহাসিক পর্বের।

একটি অর্বাচীন, অজ্ঞাতনামা লেখকের একটি শ্লোকের উপর নির্ভর করিয়া রমাপ্রসাদ চন্দ্র মহাশয় অনুমান করিয়াছিলেন, শক্তিধর্মের অভ্যুদয় হইয়াছিল গোড়ে, প্রসার লাভ ঘটিয়াছিল মিথিলায়, এখানে সেখানে কিঞ্চিৎ মহারাষ্ট্রে, জৌগড় প্রাপ্তি গুজরাটে। তাঁহার ধারণা, বৈদিক ও বেদান্তের আর্থভূমির প্রত্যন্ত সীমায় যে-সব মাতৃভূমির কোমলজনেয়া বাস করিতেন তাঁহাদের মধ্যে গিরিকান্তারময়ী একজাতীয়নারীশক্তির পূজা প্রচলন ছিল; বিদ্বাবাসিনী, শাকম্ভবী, কাতারী প্রভৃতি নামে পরিচিতা দেবীরা এই নারীশক্তিরই প্রতীক, এবং শক্তিধর্মের অভ্যুদয় ও প্রসার ইহাদের আশ্রয় করিয়াই। চন্দ্র মহাশয় মনে করেন, বাঙলাদেশও পূর্বতম প্রত্যন্ত দেশ হিসাবে এই ধর্মের অংশীদার ছিল। কিন্তু শক্তিধর্মের ধ্যান-ধারণাগত ইতিহাস চন্দ্র মহাশয়ের এই অনুমানের বিরোধী। শক্তিধর্মের শিব ও শক্তি সাংখ্য-খ্যানোক্ত পুরুষ ও প্রকৃতিরই নামান্তর মাত্র, এবং এই পুরুষ-প্রকৃতি ধ্যান আর্থ-ব্রাহ্মণ্য সৃষ্টি-খ্যানের মূল রহস্য; সে-রহস্যে পুরুষ ধ্যানের বাহিরে বিশুদ্ধ একক শক্তি বা প্রকৃতিই কোনো স্থান নাই। একবার যখন ভারতীয় ধ্যানে পুরুষ-প্রকৃতি সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া গেলেন এবং ক্রমশঃ শিব-শক্তিভেদে রূপান্তরিত হইলেন তখন কোম-সমাজের মাতৃকা দেবীরা ধীরে ধীরে আসিয়া শক্তিকে অর্থাৎ প্রকৃতিকে আশ্রয়

করিবেন এবং তাঁহার সঙ্গে এক হইয়া যাইবেন, ইহা কিছু বিচিত্র নয়। সেই জনাই, পরবর্তীকালে আমরা যাহাকে শক্তিধর্ম বলিয়া জানি তাহা প্রাক-গুপ্তপর্বে বাঙলাদেশে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল, এ-বন্ধা বলিবার মত কোনো প্রমাণ আমাদের জানা নাই। তবে, কোম-সমাজের মাতৃদেবীর দেবীরা নিশ্চয়ই ছিলেন, এবং শক্তিধর্ম প্রসারের পর তাঁহারা শক্তিবৃন্দগণী বিভিন্ন দেবীর সঙ্গে, বিশেষভাবে দুর্গা, তারা প্রভৃতি দেবীর সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া একত্ব হইয়া গিয়াছিলেন।

৪

বাঙলাদেশের সর্বভোক্ত আর্থিকরণ গভীর ভাবে এবং সার্থক রূপে আরম্ভ হইল গুপ্তপর্বেই। এই আরম্ভ হওয়ার মূলে সর্বভারতীয় ইতিহাসের একটি প্রেরণা সক্রিয়, কিন্তু সবিস্থানে তাহা বলিবার ক্ষেত্র এই গ্রন্থ নয়। শুধু ইঙ্গিতটুকু রাখা চলে মাত্র।

গুপ্ত ও গুপ্তোত্তর পর্ব : আ ৩৫০—৭৫০ খ্রী। বিবর্তন

খ্রীষ্ট শতকের প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্ব হইতে আরম্ভ করিয়া খ্রীষ্টোত্তর দেড়শত-দুইশত বৎসর ধরিয়া ভূমধ্যীয় যাবনিক এবং মধ্য এশীয় শক-কুশাণ ধর্ম, সংস্কার ও সংস্কৃতির প্রবাহ ভারতীয় প্রবাহে নূতন নূতন ধারা সঞ্চার করিতেছিল। সূচনাতাই এই সব বিচিত্র ধারাগুলিকে সংহত ও সমন্বিত করিয়া মূল প্রবাহের সঙ্গে একই খাতে প্রবাহিত করা সম্ভব হয় নাই; তাহা স্বাভাবিকও নয়। তাহা ছাড়া, গ্রামীণ কৃষি-সভ্যতার ধীর মন্দর জীবনে এই সমন্বয়ের ও সংহতির গতিও ধীর মন্দর হইতে বাধ্য। বৌদ্ধ ধর্মে মহাযান-বাদের উদ্ভব, বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধ্যানে অনেক নূতন দেবদেবীর সৃষ্টি ও রূপকল্পনা, ধর্মীয় ও সামাজিক আচারানুষ্ঠানে কিছু কিছু নূতন ক্রিয়াকর্ম প্রভৃতি এই কালে দেখা দেয়। ইহাদের তরঙ্গাভিঘাত ভারতীয় জীবনের তটে আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছিল সন্দেহ নাই। ভারতীয় অর্থনৈতিক জীবনেও এই সময় একটি গুরুতর রূপান্তর দেখা দেয়। প্রথম খ্রীষ্ট শতকের তৃতীয় পাদ হইতেই ভূমধ্যীয় সামুদ্রিক বাণিজ্যের সঙ্গে ভারতবর্ষের এক ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, এবং তাহার ফলে ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক কাঠামোর বিরাট পরিবর্তনের সূচনা হয়। যে-দেশ ছিল প্রধানত ও প্রথমত কৃষিনির্ভর সেই দেশ, রোম সাম্রাজ্যের সকলপ্রান্ত হইতে প্রচুর সোনা আগমের ফলে, ক্রমশ আপেক্ষিকত শিল্প-বাণিজ্য নির্ভরতায় রূপান্তরিত হয়, এবং সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের সর্বত্র সমৃদ্ধ নগর, বন্দর, হাট বাজার ইত্যাদি গড়িয়া উঠিতে আরম্ভ করে। বিদেশি নানা ধর্ম, সংস্কার ও সংস্কৃতির ওয়ঙ্গাভিঘাত, নানা জাতি ও জনের সংঘাত এবং অর্থনৈতিক কাঠামোর এই বিবর্তন, এই দুইই মিলিয়া ভারতীয় জীবন-প্রবাহে এক

গভীর চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। এই চাঞ্চল্য শুধু জীবনের উপরের স্তরেই নয়, বরং ইহার ঐতিহাসিক তাৎপর্য নিহিত চিন্তার ও কম্পনার গভীরতর স্তরে, জীবনের বিস্তারে। সংহতি ও সমন্বয়ের সজাগ প্রয়াস দেখা দেয় স্বাধীন দ্বিতীয় শতক হইতেই; ঐ শতকেই দেখিতেছি সাতবাহনরাজ গোতমীপুত্র 'নাতকর্ণী বিনিবর্তিত চাতুর্বর্ণ্য সঙ্করম' চাতুর্বর্ণ্য সাংকর্য নিবারণ করিয়া উদানীন্তন বর্ণ-ব্যবস্থাকে একটা সমন্বিতরূপের মধ্যে বাঁধিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু এই প্রয়াস জীবনের সকল ক্ষেত্রে বিস্তৃত হইয়া ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির নব রূপান্তর ঘটাইতে পারিল শুধু তখনই যখন ভারতবর্ষের এক সুবহু অংশ গুপ্তবংশীয় সম্রাটদের রাজ্যত্বকালে এবং তাঁহাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বাঁধা পড়িল। রাজ্যীয় ও অর্থনৈতিক জীবনের এই সংহতিই ধর্ম ও সাংস্কৃতিক সংহতিকে দ্রুত অগ্রসর করিয়া দিল। উপরোক্ত সমন্বয় ও সংহতির সর্বশ্রেষ্ঠ সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞান হইতেছে ব্রাহ্মণ্য পুরাণ, বৌদ্ধ ও জৈন পুরাণ। এ-গুলির সংকলন কাল গুপ্ত ও গুপ্তোত্তর যুগ। ভারতীয় ইতিহাসের এই বিস্তৃত ও গভীর বিবর্তনের সঙ্গে সমাময়িক বাঙলার ইতিহাস ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে জড়িত। গুপ্ত-সাম্রাজ্যের রাজ্যীয় ও অর্থনৈতিক সংহতির মধ্যে ধরা পড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই সর্বভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির দ্রোত সবেগে বাঙলা দেশে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করে এবং দেখিতে দেখিতে এই দেশ ক্রমশঃ নিখিল ভারতীয় সংস্কৃতির এক প্রত্যন্ত অংশীদার হইয়া উঠে। গুপ্ত ও গুপ্তোত্তর পর্বের বাঙলার ইতিহাসে এই তথ্য গভীর অর্থবহ।

বৈদিক ধর্ম

প্রথমেই চোখে পড়ে বৈদিক ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠা ও প্রসার প্রাক-গুপ্তপর্বে কিন্তু তাহার অস্তিত্ব কোথাও সহজে ধরা পড়ে না। একটির পর একটি তাম্রপটে দেখিতেছি, বাঙলাদেশের নানা জায়গায় ব্রাহ্মণেরা আসিয়া স্থায়ী বাসিন্দা হইয়া বাইতেছেন। ইহারা কেহ ঋষেয়ী, কেহ বাজসনেয়ী শাখ্যাম্যায়ী, কেহ যজুর্বেদীয়, কেহ বা সামবেদীয়; কাহারও গোত্র কার বা ভাগব বা কাশ্যপ, কাহারও ভরদ্বাজ বা অগস্ত্য বা বাৎস্য বা কৌণ্ডিন্য। ভূমিদান যাহা হইতেছে তাহার অধিকাংশই ব্রাহ্মণদের এবং দানপুণ্যের অধিকারী হইতেছেন দাতা এবং তাহার পিতামাতা। দানের উদ্দেশ্য দেবমন্দির নির্মাণ, মন্দির-সংস্কার, বিগ্রহের নিত্য নিয়মিত সেবা ও পূজার বিচিত্র উপকরণের ব্যয়-সংস্থান, বলি চরু-সন্ন, ধূপ-দীপ-পুষ্প-চন্দন-মধুপর্ক প্রভৃতির সংস্থাপন, অগ্নিহোত ও পঞ্চমহাযজ্ঞের (অধ্যাপনা, হোম, তর্পণ, বলি ও অতিথি-পূজা) ব্যয়-সংস্থান, ইত্যাদি। একাধিক লিপিতে দেখিতেছি, গ্রামবাসী কোনো গৃহস্থ-ভূমি কিনিয়া ব্রাহ্মণদের আবাসন করিয়া আনিয়া ভূমিদান করিয়া তাঁহাদের গ্রামে বসাইতেছেন। ষষ্ঠ শতকে এই বৈদিক ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রবাহ বাঙলার পূর্বতম প্রান্তে পৌঁছিয়া গিয়াছে। ভাস্করবর্মার নিধনপুর লিপিতে

দেখি ভূতিবর্মার রাজত্বকালেই গ্রীহট্ট জেলার পঞ্চথণ্ড গ্রামে দুই শতেরও উপর ব্রাহ্মণ পরিবার আহ্বান করিয়া আনিয়া বসানো হইতেছে। ইঁহারা কেহ ঋগ্বেদীয় বাহ্ব্য শাখা-ধ্যায়ী, কেহ বা সামবেদীয় ছান্দোগ্য শাখাধ্যায়ী, আবার কেহ কেহ বা যজুর্বেদীয় বাজ-সনৈয়ী, চারকা বা তৈত্তিরীয় শাখাধ্যায়ী ; প্রত্যেকের ঈশ্বর ভিন্ন গোত্র ও প্রবর। সপ্তম শতকের লোকনাথ-পট্টোলীতে দেখিতেছি, সমস্ত দেশে বর্তমান দ্বিপুরা জেলায় জঙ্গল কাটিয়া নূতন বসতির পত্তন হইতেছে এবং সেই পত্তনে যাঁহাদের বসানো হইতেছে তাঁহারা সকলেই চতুর্বেদবিদ ব্রাহ্মণ। সন্দেহ করিবার কোনো কারণ নাই যে, এই পর্বে বাঙালার সর্বত্র বৈদিক ধর্ম ও সংস্কৃতি বিস্তার লাভ করিতেছে।

বৈষ্ণব ধর্ম

কিন্তু বৈদিক ধর্ম ও সংস্কৃতির বিস্তারাপেক্ষাও লোকায়ত জীবনের দিক হইতে অধিকতর অর্থবহ পৌরাণিক ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রসার। ইঁহারও বিশেষ কিছু অন্তিহ প্রাক-গুপ্ত বাঙলায় দেখিতেছি না। অতঃ, চতুর্থ শতকেই দেখিতেছি, বাঙালার পশ্চিমতম প্রান্তে বাঁকুড়া জেলার শূশুনিয়া পাহাড়ের এক গুহার প্রাচীরগায়ে একটি বিষ্ণু-চক্র উৎকীর্ণ এবং চক্রের নীচেই যাঁহার লিপিটি বিদ্যমান সেই রাজা চন্দ্রবর্ম লিপিতে নিজের পরিচয় দিতেছেন চক্রস্বামীর পূজক বলিয়া। চক্রস্বামী যে বিষ্ণু এবং গুহাটি যে একটি বিষ্ণুমন্দির রূপেই কল্পিত, এ-সম্বন্ধে সন্দেহের কোনো কারণ নাই। সপ্তম শতকের প্রথমার্ধে বাঁকুড়া জেলার বালিগ্রামে এক গোবিন্দস্বামীর মন্দির প্রতিষ্ঠার খবর পাওয়া যাইতেছে। বৈগ্রাম-লিপিতে, এবং ঐ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে উত্তর-বঙ্গে, দুর্গম হিমবাচ্ছব্বের শ্বেতবরাহস্বামী ও কোকামুখস্বামী নামে দুই দেবতার দুই মন্দির প্রতিষ্ঠার খবর পাওয়া যাইতেছে ৪ নং ও ৫নং দামোদরপুর পট্টোলীতে। গোবিন্দস্বামী বিষ্ণুরই অন্যতম নাম সন্দেহ নাই : শ্বেতবরাহস্বামীও বরাহ-অবতার বিষ্ণুরই অন্যতম রূপ বলিয়া মনে হয়। কোকামুখস্বামীকে কেহ মনে করেন বিষ্ণুর অন্যতম রূপ, কেহ মনে করেন শিবের। বরাহপুরাণ মতে কোকামুখ স্থান-নাম ; ইঁহার অবস্থিতি কৌশিকী ও দ্বিস্রোতার অনতিদূরে হিমালয়ের কোনো অংশে ; স্থানটি বিষ্ণুর পরম প্রিয় এবং এখানকার বিষ্ণু প্রতিমাই শ্রেষ্ঠ বলিয় দাবি করা হইয়াছে। দামোদরপুর-লিপির হিমবাচ্ছব্ব কোকামুখ-স্বামীর মন্দির কি বরাহপুরাণ-কণিত এই বিষ্ণু-প্রতিমার মন্দির ? শ্বেতবরাহরূপী বিষ্ণু সহজ বোধ্য ; কোকামুখ বিষ্ণু কি কৃষ্ণ বা রক্তবরাহরূপী বিষ্ণু ? বোধ হয় তাহাই। বাহাই হউক, ইঁহার কিছুদিন পরই দ্বিপুরা-জেলার গুণাইঘর পট্টোলীতে এক প্রদ্যুম্নেশ্বরের মন্দিরের খবর পাইতেছি। প্রদ্যুম্নেশ্বরও বিষ্ণুর অন্যতম রূপ। সপ্তম শতকের লোকনাথ-পট্টোলীতে দ্বিপুরা-জেলায় ভগবান অনন্ত-নারায়ণের (অনন্তশয়ান বিষ্ণু) পূজার খবর পাওয়া যাইতেছে। এই সপ্তম শতকেরই কৈলাস-পট্টোলীতে দেখিতেছি, গ্রীষ্মারণ্যত

ছিলেন পরম বৈষ্ণব এবং পুণ্ড্রযোক্তমের ভক্ত উপাসক ; তিনি আবার পঞ্চ কারুণিকও ছিলেন এবং শাস্ত্রানিয়ম ছাড়া অথবা প্রাণীব্যবহার বিরোধী ছিলেন স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, পৌরাণিক বিষ্ণুর বিভিন্ন রূপ ও ধ্যানের সঙ্গে সমসাময়িক বাঙালীর পরিচয় ক্রমশ অগ্রসর হইতেছে । কারণ লিপিবদ্ধ উল্লেখই তো শুধু নয়, সঙ্গে সঙ্গে বাঙালার বিভিন্ন অঞ্চল হইতে বিভিন্ন বৈষ্ণব প্রতিমার সাক্ষ্যও বিদ্যমান বাঙালার সমসাময়িক সাহিত্যে বা পুরাণে বা অন্য কোন গ্রন্থে পৌরাণিক দেবদেবীদের তত্ত্ব ও প্রকৃতির ব্যাখ্যা বা বিবরণ জানিবার মতন উপকরণ যখন নাই তখন এই সব প্রতিমা-সাক্ষ্যই বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়গত দেবদেবীদের, এবং পৌরাণিক ধর্মের ধ্যান ও বর্ণনায় একমাত্র পরিচয় । সৌভাগ্যের বিষয়, প্রাচীন বাঙালার এই ধরনের সাক্ষ্যের অভাব নাই, বিশেষ ভাবে অষ্টম শতক এবং অষ্টম শতকের পর হইতে । গুপ্ত এবং গুপ্তোত্তর যুগেবও অন্তঃ কয়েকটি বৈষ্ণব প্রতিমার কথা এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে । রংপুর জেলার প্রাপ্ত একাধিক ধাতু নির্মিত বিষ্ণু-মূর্তি ও একটি অনন্তশয়ান বিষ্ণু-মূর্তি, বরিশাল জেলার লক্ষণকাঠির গরুড়বাহন এবং সপরিবার বিষ্ণু, রংপুর সহীড়ার যোগীব সন্ধ্যান গ্রামে প্রাপ্ত বিষ্ণু-মূর্তি, মালদহ জেলার হাঁকরাইল গ্রামে প্রাপ্ত বিষ্ণু মূর্তি ঢাকা জেলার সাভার গ্রামে প্রাপ্ত পোড়ামাটির ফলকে উৎকীর্ণ এক বিষ্ণুর প্রতিমা প্রভৃতি সমস্তই এই পর্বের । এই প্রতিমাগুলির রূপ-কল্পনা ও লক্ষণ আলোচনা করিলে স্পষ্টই বুঝা যায়, পৌরাণিক বিষ্ণু তাঁহার নিজস্ব মর্যাদায় এবং সপরিবারে সমস্ত লক্ষণ ও লাজন লইয়া বাঙালাদেশে আসিয়া আসন লাভ করিয়া গিয়াছেন গুপ্তপর্বের ।

গুপ্ত ও গুপ্তোত্তর পর্বের বাঙালার বিষ্ণুর যে কয়েকটি রূপেব সঙ্গে আমাদের পরিচয় (গোবিন্দস্বামী, কোকাম্বস্বামী, শ্বেতবরাহস্বামী, প্রদ্যুম্নেশ্বন, অনন্ত-নারায়ণ, পুণ্ড্রযোক্তম) তাহাদের মধ্যে স্থানীয় বৈশিষ্ট্য কিছু নাই । দেবতার নামের সঙ্গে স্বামী নামের যোগ সমসাময়িক ভারতীয় লিপিতে অজ্ঞাত নয় (তুলনীয়া, চক্ৰস্বামী, চিত্রকূটস্বামী, স্বামী মহাসেন, যথাক্রমে বিষ্ণু, বিষ্ণু ও কার্তিক) । পঞ্চরাত্রীয় চতুর্বাহবাদের কোনো আভাসও এই পর্বের লিপিস্থলিতে কোথাও দেখিতেছি না । চতুর্বাহবের প্রদ্যুম্নের সঙ্গে উপরোক্ত প্রদ্যুম্নেশ্বরের কোনো সম্বন্ধ আছে বালিয়া তো মনে হয় না । গুপ্তপর্বের রাজা-মহারাজেরা নিজেদের পরিচয়ে সাধারণত 'পবনভাগবৎ' পদটি ব্যবহার করিতেন ; মনে হয়, তাঁহারা সকলেই ছিলেন বৈষ্ণব ভাগবদ্বাক্তের দীক্ষিত । আদিতে যাহাই হউক, অন্তত গুপ্তপর্বে এই ভাগবদ্বাক্তের সঙ্গে পঞ্চরাত্রীয় বাহবাদের কোনো সম্বন্ধ ছিল না । বস্তুত, এই পর্বের ভাগবদ্বাক্ত স্বদেশীয় বিষ্ণু, পঞ্চরাত্রীয় নারায়ণ, মথুরা অঞ্চলের সাঙ্ঘত-বৃক্ষদের বাসুদেব কৃষ্ণ, পশুপালক আভীর প্রভৃতি কোমের গোপাল ইত্যাদির সমন্বিত এক রূপ বলিয়াই মনে হয় । এই ভাগবদ্বাক্তই গুপ্ত ও গুপ্তোত্তর পর্বে বাঙালাদেশে প্রচলিত লাভ করে এবং পালপর্বে সুপ্রতিষ্ঠিত হয় । পরমভাগবৎ পরিচয় ছাড়া, এই পর্বের একজন রাজা—

সপ্তম শতকের রাতবংশীয় সম্রাটের গ্রীধারণ-আশ্রয়পরিচয় দিতেছেন পুরুষোত্তমের পরমভক্ত পবন বৈষ্ণব রূপে। পুরুষোত্তম তো বিষ্ণুরই অন্যতম নাম ও রূপ।

বৈষ্ণব ধর্মের সঙ্গে খনিষ্ঠ সম্বন্ধে যুক্ত কৃষ্ণায়ণ ও রামায়ণ-কাহিনী যে গুপ্ত ও গুপ্তোত্তর পর্বেরই বাঙলাদেশে প্রচার ও প্রসার লাভ করিয়াছিল তাহার কিছু প্রমাণ পাওয়া যায় পাহাড়পুর মন্দিরের পোড় মাটির ও পাথরের ফলকগুলিতে। শ্রীকৃষ্ণের গোবর্ধন ধারণ, চারণ ও মুর্খিকের সঙ্গে কৃষ্ণ ও বলবামের মল্লযুদ্ধ যমালার্জুন অথবা জোড়া অর্জুন বৃক্ষ উৎপাটন, কেশী রাক্ষসবধ, গোপালীলা কৃষ্ণকে লইয়া বাসুদেবের গোকুল গমন, রাখাল বালকদের সঙ্গে কৃষ্ণ ও বলবাম গোকুলে কৃষ্ণের বাল্যভাবনালীলা প্রভৃতি কৃষ্ণায়ণের অনেক গল্প এই ফলকগুলিতে উৎকীর্ণ হইয়াছে, শিম্পীর এবং সমসাময়িক লোকায়ত জীবনের পরম আনন্দে বলরাম ও দেবী যমুনার স্বতন্ত্র প্রতিকৃতিও বিদ্যমান। একটি ফলকে প্রভামণ্ডলযুক্ত, লাস্যভঙ্গীতে দণ্ডায়মান এবং জোড়া মিথুনমূর্তি উৎকীর্ণ—দক্ষিণে নারীমূর্তি, বামে নরমূর্তি। কেহ কেহ এই মূর্তি দুইটিকে রাখা কৃষ্ণের লাস্যরূপ বলিয়া চালাইতে চাহিয়াছেন, কিন্তু এত মনে করবার সংগত কোনো কারণ নাই। রাখা কম্পনার ঐতিহ্য এত প্রাচীন নয়। কালিদাসের “গোপবংশস্য কৃষ্ণ”-পদ রাখার আশ্রয়ের সূচক—এ কথা বলা কঠিন; এ-নৃপতি দ্বাদশ শতাব্দীর রাজা ভোজবর্মার বেলাবলিপিতে কৃষ্ণের বিচিত্র মিথুনলীলাব উল্লেখ থাকিলেও সে-লীলাব সঙ্গে রাখাব কোনো সম্বন্ধ দেখিতেছি না। হালের গাথা সম্প্রদায়ের রাখাব উল্লেখ আছে বটে, কিন্তু সে-উল্লেখের প্রাচীনত্ব নিশ্চয় করিয়া নির্ধারণ কঠিন। তবে, জয়দেবের (দ্বাদশ শতক) পূর্বেই কোনো সময়ে, এই বাঙলাদেশেই রাখাতত্ত্ব ও রাখার রূপ-বর্ণনা সৃষ্টিলাভ করিয়াছিল, এ-সম্বন্ধে বোধ হয় সন্দেহ করা চলে না। বস্তুত, বৈষ্ণব ধর্মের রাখা শাস্ত্রধর্মের শক্তিরই বৈষ্ণব রূপান্তর ও নামান্তর মাত্র। শিবের মত বৃক্ষ বা বিষুই বৈষ্ণব-ধর্মে পরমপুরুষ, এবং এই পুরুষের প্রকৃতি বা শক্তি হইতেছেন রাখা; এই পৃথিবী বা প্রকৃতি যে বিষ্ণুর শক্তি বা বৈষ্ণবী, এই ধ্যান-যষ্ঠ-সমুদ্র শতকেই কতকটা প্রসার লাভ করিয়াছিল। হয়তো এই ধ্যানেরই বিবর্তিত রূপ হইতেছেন রাখা। পাহাড়পুরের যুগলমূর্তি কৃষ্ণ ও রুক্মিণী বা সত্যভামার শিম্পিরূপ বলিয়াই মনে হয়। আরও রাখা প্রয়োজন, পাহাড়পুরে কৃষ্ণায়ণের এই গল্পগুলি মন্দিরের অলংকরণ-উদ্দেশ্যেই উৎকীর্ণ হইয়াছিল, পূজার জন্য নহে। রামায়ণের কয়েকটি গল্পের যে প্রতিকৃতি আছে (যেমন, বানরসেনা কর্তৃক সেতু নির্মাণ, বালী ও সুগ্রীবের যুদ্ধ, ইত্যাদি) সে-সম্বন্ধেও এ-প্রতি প্রশংসা। তবে, বোধ হয় সংশয় করা চলে না যে, গুপ্ত ও গুপ্তোত্তর যুগের লোকায়ত বাঙালী জীবনে কৃষ্ণায়ণ ও রামায়ণের কাহিনী যথেষ্ট প্রসার ও সমাদর লাভ করিয়াছিল এবং এই কৃষ্ণায়ণ ও রামায়ণ আশ্রয় করিয়া বৈষ্ণব ধর্মের সীমাও বিস্তৃত হইয়াছিল।

শৈবধর্ম

এই পর্বের বাঙলায় শৈবধর্মের প্রসার ও প্রতিষ্ঠা এতটা কিন্তু দেখা যাইতেছে ন যদিও যে-শৈবধর্মের কথা সাইতোঁহি তাহা পুণাপুরি সমৃদ্ধ পৌরাণিক শৈবধর্ম। শিবের বিভিন্ন নাম ও রূপ-কল্পনার সঙ্গে পরিচয় সূচনাতেই ঘটিতেছে, এবং বহুলিঙ্গ ও মুখালিঙ্গ শিবলিঙ্গের এই দুই রূপের পরিচয়ই বাঙাল দেশে পাওয়া যাইতেছে। ১৮৭৭ দামোদরপুত্র-লিপিতে দেখিওঁছি, পঞ্চম শতকে উত্তর-বঙ্গের এক দুর্গম প্রান্তে লিঙ্গরূপী শিবের পূজা প্রবর্তিত হইয়া গিয়াছে। ষষ্ঠ শতকের গোড়ায় শৈবধর্ম মহাদেব-পাদানধ্যাত মহামাজ বৈদ্যগুপ্তের রাজপ্রসাদ লাভ করিয়া পূর্ব-বাঙলায় বিস্তৃতি লাভ করিতেছে। সপ্তম শতকে গোড়-রাজ শশাঙ্ক ও কামরূপ-রাজ ভাস্করবর্ম দুইজনই পরম শৈব। শশাঙ্কের মুদ্রায় মহাদেবের এবং নন্দীব্রহ্মের প্রতিকৃতি ; তিনি যে শৈবধর্মাবলম্বী ছিলেন তাহার পবোক্ষ একটু ইঙ্গিত ঘুমান-চোয়াঙ ও রাখিয় গিয়াছেন। ষষ্ঠ শতকের সমাচারদেবের মুদ্রায়ও নন্দীব্রহ্মের শৈব-লাঙ্ঘন, অনুমান হয় ফরিদপুরেই এই প্রাচীন রাজপরিবার টঙ শৈব। আম্রফল-পট্টোলী বসন্তে মনে হয় খজ-বংশীয় রাজারা বৌদ্ধ হইলও শৈবধর্মের প্রতি তাঁহাদের যথেষ্ট অনুরাগ ছিল, তাঁহাদের রাজকীয় পট্ট ও মুদ্রায় বহুলাঙ্ঘন। তাহা ছাড়া রাজা দেবখজের পট্টমাংখী রাণী প্রভাবতী একটি অষ্টধাতুনির্মিত সর্বাণীমূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, এ-তথ্যও সুপরিজ্ঞাত। এই শতকেরই অন্যতম ব্রাহ্মণ নরপতি ভরদ্বাজ গোত্রীয় করণ লোকনাথও বেধ হয় ছিলেন শৈব। রাজবংশীয় রাজারা যে ব্রাহ্মণ ছিলেন এ-সম্বন্ধে তো সন্দেহের অবকাশই নাই, তাঁহারা বোধ হয় ছিলেন পরম বৈষ্ণব। রাণী প্রভাবতী প্রতিষ্ঠিত প্রতিমাটির পাদপীঠে উৎকীর্ণ লিপিতে দেবীকে বলা হইয়াছে সর্বাণী বা নর্দের শক্তি, এবং সর্ব হইতেছেন অথর্ববেদীয় বুদ্ধদেবতার অষ্টরূপের অন্যতম রূপ। কিন্তু এই সর্বাণী প্রতিমাটির লক্ষণ ও লাঙ্ঘন ইত্যাদির সঙ্গে পরবর্তী-কালের শারদাতিলক গ্রন্থবর্ণিত ভদ্রকালী, অম্বিকা, ভদ্র-দুর্গা, ক্ষেমংকরী প্রভৃতি দেবী বা শক্তি-মূর্তির কোনো পার্থক্য নাই। নাম যাহাই হউক, সর্বাণী যে শিবেরই শক্তি-রূপে কল্পিতা হইয়াছেন, এ-সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, এতগুলি বা ১০ রাজবংশের পোষকতায় বাঙলাদেশে শৈবধর্মের প্রসার ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে বিশেষ বেগ পাইতে হয় নাই।

শৈবধর্মের প্রসার ও প্রতিপত্তির কিছু প্রমাণ পাহাড়পুরের ফলকগুলিতেও পাইতেছি। বহুলিঙ্গ ও মুখালিঙ্গরূপী শিব দুইই বিদ্যমান এবং যে দুইটি ফলকে নিঃসন্দেহে শিব-লিঙ্গের প্রতিকৃতি সে দু'টিতেই ব্রহ্মসুন্দর বেটনও সুস্পষ্ট। পাহাড়পুর-মন্দিরের পাঁঠ-প্রাচীরগাত্রে ফলকে কয়েকটি চন্দ্রশেখর-শিবের প্রতিকৃতিও আছে। তৃতীয় নেত্র, উৎকীর্ণ, জটমুকুট কোনো কোনো ক্ষেত্রে ব্যবহৃত, ত্রিশূল, অক্ষমালা এবং কমণ্ডলু প্রভৃতি লক্ষণ দেখিলে সন্দেহ করিবার উপায় থাকে না যে, এই ধরনের প্রতিমা হইতেই ক্রমশ পাল ও

সেনপর্বের পূর্ণের শিব-প্রতিমার উদ্ভব। চরিশ পরগণা জেলার জয়নগরে প্রাপ্ত সপ্তম শতকীয় একটি ধাতব প্রতিমাতেও তৃতীয় নেত্র বৃষাহন সমপদস্থানক চন্দ্রশেখর-শিবের লক্ষণ সুস্পষ্ট।

শৈব গাণপত্য ধর্মের প্রসারেও কোনো প্রাণ অস্তত এই পর্বের বাংলাদেশে কিছু দেখা যায় না; কিন্তু গণপতি বা গণেশের প্রতিকৃতি এই পর্বে সুপ্রচুর। এক পাহাড়পুরেই পাথরের, পোড়ামাটির ও ধাতব কয়েকটি উপবিষ্ট ও দণ্ডায়মান গণেশ-প্রতিমা পাওয়া গিয়াছে। মূর্তিতত্ত্বের দিক হইতে ইহাদের প্রত্যেকটিই মূল্যবান। ইহাদের মধ্যে একটি 'নৃত্যপা গণেশ' প্রতিমা, এবং এই প্রতিমাটিতে লোকায়ত চিত্তেব সন্নল সরস কৌতুকের শিংশময় প্রকাশ সুস্পষ্ট। গণেশের যাহা কিছু প্রধান লক্ষণ ও লঙ্ঘন তাহা এ এই প্রতিমামূলিতে আছেই, কিন্তু একটি উপবিষ্ট গণেশের এক হাতে প্রচুর পদসংযুক্ত একটি মূনার লক্ষণও বিশেষ লক্ষণীয়।

শৈব কাটিং-এর কোনো লিপি প্রমাণ বা মূর্তি-প্রমাণ এই পর্বে কিছু দেখা যায় নাই। তবে, অষ্টম শতকে পুণ্ড্রবর্ধনে কাটিং-কেয়ের এক মন্দিরের উল্লেখ পাইগেই কহ লনের রাজ-রাি নীতে। কিন্তু গণেশ বা কাটিং-কেয়, বা পদবর্ণী বাংলায় ইন্দ্র, অগ্নি, রেবন্ত, বৃহস্পতি, কুবের, গঙ্গা, যমুনা, বা মাতৃবাদেবী প্রভৃতি বাহাদের লিপি মূর্তি বা গ্রন্থ-প্রমাণ বিদ্যমান তাহাদের আশ্রয় করিয়া কোনো বিশিষ্ট ধর্মসম্প্রদায় বাঙলা-দেশে কখনও গড়িয়া উঠে নাই।

সৌরধর্ম

প্রাচীন ভারতবর্ষে যে সূর্যমূর্তি ও সূর্যপূজার পরিচয় আমরা পাই তাহা একান্তই উদীচ্য দেশ ও উদীচ্য সংস্কৃতির দান, এই দান বহন করিয়া আনিয়াছিলেন ঈরানী ও শক অভিযাত্রীরা এবং ভারতবর্ষ এই দান হাত পাতিয়া গ্রহণ করিয়াছিল। বৈদিক সূর্য-ধ্যান-কম্পনার সঙ্গে যেমন এই সূর্যের কোনো যোগ নাই, তেমনই নাই লোকায়তজীবনের সূর্যধ্যান ও ব্রতচারের সঙ্গে। এই উদীচ্যদেশি সূর্যের সঙ্গে বাঙলাদেশের পরিচয় ঘটে গুপ্ত ও গুপ্তোত্তর পর্বেই। রাজমাহী জেলার কুমারপুর ও নিয়ামতপুরে প্রাপ্ত দুইটি সূর্য-মূর্তি কুষাণ-পর্বের না হইলেও অস্তত আদি গুপ্ত পর্বের। বাগুড়া জেলার দেওড়া গ্রামে প্রাপ্ত সূর্যমূর্তিও প্রায় এই যুগেরই। ২৪-পরগণা জেলার কাশীপুর গ্রামের সূর্যমূর্তি এবং ঢাকা চিত্রশালার ক্ষুদ্রাকৃতি ধাতব সূর্যপ্রতিমাও গুপ্ত-পর্বেরই। ইহাদেরই পূর্ণতর বিবর্তিত মূর্তিরূপ দেখিতেছি পাল-সেন-পর্বের অসংখ্য সূর্যমূর্তিতে। মনে হয়, গুপ্ত ও গুপ্তোত্তর পর্বেই বাঙলাদেশে সৌরধর্ম কিছুটা প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল এবং বিশিষ্ট একটি সৌর সম্প্রদায়ও গড়িয়া উঠিয়াছিল।

জৈনধর্ম

পূর্বেই বলিয়াছি, বাংলার আদিম আৰ্যধর্মই হইতেছে জৈনধর্ম এবং প্ত পর্বের আগেই বাঙলা দেশে, বিশেষভাবে উত্তর-বঙ্গে, জৈনধর্ম বিশেষ প্রসার ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। কিন্তু প্ত পর্বে জৈনধর্মের উল্লেখ বা জৈন মূর্তি-প্রমাণ বিশেষ কিছু দেখিতেছি না। একটি মাত্র অভিজ্ঞান পাইতেছি পাহাড়পুর পট্টোলীতে; এই পট্টোলীতে দেখা যাইতেছে, পঞ্চম শতকের বংগোহালীতে (পাহাড়পুর সংলগ্ন বর্তমান গোখালিডাটা) একটি জৈন বিহার ছিল, বারাগমীর পঞ্চম, পায় শাখাব নিগ্রহ্ননাথ আচার্য হনন্দীর শিষ্য ও শিষ্যানুশিষ্যবর্গ এই বিহারের অধিবাসী ও অধিষ্ঠিতা ছিলেন, এবং তাঁহারা প্রতিবাসী এক ব্রাহ্মণ-দম্পতির নিকট হইতে কিছু ভূমিদান লাভ করিয়াছিলেন, বিহারের অর্ধৎ দব নিত্য পূজা ও সেবার ফুল-চন্দন ধূপ ইত্যাদি ব য নির্বাহের জন্য।

অথচ, প্রায় দেড়শত বৎসর পরই (সপ্তম শতকের দ্বিতীয় পাদে) য়য়ান্-চোয়াঙ বলিতেছেন, (বৈশালী, পুণ্ড্রবর্ধন, সমতট ও বলিল্পে) দিগম্বর নিগ্রহ্ন জৈনদের সংখ্যা ছিল সুপ্রচুর। দিগম্বর নিগ্রহ্নদের এই সুপ্রচুর্য ব্যাখ্যা করা কঠিন। বাঙলা দেশ এক সময় আজীবিক সম্প্রদায়ের প্রসিদ্ধ কেন্দ্র ছিল; এবং এ তথ্য সুপরিজ্ঞাত যে, বৌদ্ধদের চক্ষে আজীবিকদের সঙ্গে নিগ্রহ্নদের অশন-বসন-আচাবানুষ্ঠানের পার্থক্য বিশেষ ছিল না। সেই হেতু দিব্যাবদান-গ্রহে দেখিতেছি, নিগ্রহ্ন ও আজীবিকদের নির্বাচনে একে অন্যের ঘাড়ে চাপাইয়া তালগোল পাকানো হইয়াছে। য়য়ান্-চোয়াঙের সময়ে, বোধ হয় তাঁহার আগেই, অন্তত বাঙলাদেশে আজীবিকে বা নিগ্রহ্ন-সম্প্রদায়ে একীভূত হইয়া গিয়াছিলেন, এবং তাঁহাদের সংখ্যা পুষ্ট করিয়াছিলেন; অথবা দিব্যাবদানের মত য়য়ান্-চোয়াঙ ও আজীবিক ও নিগ্রহ্নের পার্থক্য ধরিতে না পারিয়া সকলবেই নিগ্রহ্ন বলিয়াছেন। কিন্তু, সঙ্গে সঙ্গে একথাও স্মর্তব্য যে, প্রাচীন বাংলায় আজীবিকদের স্বতন্ত্র কোনো অস্তিত্বের প্রমাণ নাই।

পাল ও সেন-পর্বে নিগ্রহ্ন জৈনদের কোনো লিপি-প্রমাণ বা গ্রন্থ-প্রমাণ দেখিতেছি না, যদিও প্রাচীন বাঙলার নানা জায়গায় কিছু কিছু জৈন মূর্তি-প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। তাহাদের কথা পরে যথাস্থানে বলিতেছি। নিগ্রহ্ন জৈন সম্প্রদায়ের, স্বপ্নসংখ্যক হইলেও কিছু লোক নিশ্চয়ই ছিলেন; তাহা না হইলে এই সব মূর্তি-প্রমাণের ব্যাখ্যা করা যায় না। তবে, মনে হয়, পাল-পর্বের শেষের দিক হইতে বীরভূম, পুরুলিয়া অঞ্চলে নানা জায়গায় নিগ্রহ্ন জৈনদের সমৃদ্ধ কেন্দ্র গড়িয়া উঠিয়াছিল। এইসব অঞ্চলে দশম-একাদশ-দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকের অনেক জৈন মূর্তি ও মন্দির আবিষ্কৃত হইয়াছে।

গুপ্ত ও গুপ্তোত্তর বাঙলাদেশে বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার না হইক প্রভাব ও প্রতিপত্তি সকলের চেয়ে বেশি। তৃতীয় শতকের শেষপাদে বা চতুর্থ শতকের সূচনাতেই দেখিতেছি,

চীনা বৌদ্ধ শ্রমণেরা বাংলাদেশে, বিশেষভাবে উত্তর-বঙ্গে, যাতায়াত করিতেছেন। ইংসিঙ্ বলিতেছেন, চীনা শ্রমণদের ব্যবহারের জন্য মহারাজ শ্রীগুপ্ত একটি 'চীন মন্দির' নির্মাণ করাইয়া তাহার সংরক্ষণের জন্য চারিশটি গ্রাম দান করিয়াছিলেন; মন্দিরটি ছিল মৃগস্থাপন (মি লি-কিয়া-সি-কিয়া-পো নো) স্তূপের সন্নিকটেই এবং নালন্দা হইতে গঙ্গাতীর ধর্ম্মীয়া ৮০ যোজন দূরে। এই শ্রীগুপ্ত খুব সম্ভব গুপ্তবংশের প্রতিষ্ঠাতা মহারাজ শ্রীগুপ্ত বা গুপ্ত, এবং মৃগস্থাপন স্তূপ বরেন্দ্র বা উত্তর-বঙ্গের কোনো স্থানে। পঞ্চম শতকের গোড়ায় চীনা বৌদ্ধ শ্রমণ ফা-হিয়েন চম্পা হইতে গঙ্গা বাহিয়া বাংলাদেশে আসিয়াছিলেন এবং তাম্রলিপ্ত বন্দরে দুই বৎসর বৌদ্ধ সূত্র ও বৌদ্ধ প্রতীমাচিত্র নকল করিয়া কাটাংয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে তাম্রলিপ্তে অসংখ্য ভিক্ষু অধ্যুষিত বাইশটি বৌদ্ধ বিহার ছিল এবং বৌদ্ধ ধর্মের সমৃদ্ধিও ছিল খুব। এই সমৃদ্ধির কিছু প্রমাণ পাওয়া যায় ঐ সমসাময়িক কয়েকটি বৌদ্ধ মূর্তিতে। পূর্ব-ভারতীয় গুপ্তশৈলীর একটি বিশিষ্ট নিদর্শন রাজসাহীজেলার বিহারেই গ্রামে প্রাপ্ত দণ্ডায়মান বুদ্ধমূর্তিটি মহাবাহী যোগাচারের শিম্পন্নয় বৃন্দ। বড়া জেলার মহাস্থানে বলাইধাপ-স্তূপের নিকট প্রাপ্ত খাতব মঞ্জুশ্রী মূর্তিও এই যুগেরই এবং ইহাও মহাবাহী বৌদ্ধধর্মের অন্যতম প্রতীক প্রমাণ। এই প্রমাণ আরও দৃঢ়তর হইতেছে ষষ্ঠ শতকের প্রথম দশকে উৎকীর্ণ মহারাজ বৈন্যগুপ্তের গুণাইঘর পট্টোলীর সাহায্যে। সামন্ত-মহারাজ রুদ্রদত্তের অনুরোধে মহারাজ বৈন্যগুপ্ত কিছু ভূমি দান করিয়াছিলেন; উদ্দেশ্য ছিল, (১) মহাবাহী ভিক্ষু শান্তিদেবের জন্য রুদ্রদত্ত নিৰ্মিত ও অর্থ-অবলোকেত্বের নামে উৎসর্গীকৃত আশ্রম-বিহারের সংরক্ষণ, (২) এই বিহারে শান্তিদেব কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এবং অবৈবর্তক মহাবাহী ভিক্ষুসংঘ কর্তৃক স্থাপিত বুদ্ধমূর্তির প্রতিদিন তিনবার ধূপ, গন্ধ, পুষ্প সহকারে পূজার সংস্থান, এবং (৩) ঐ বিহারবাসী ভিক্ষুদের অশন, বসন, শয়ন, আসন এবং চিকিৎসার সংস্থান। এই পট্টোলীতেই খবর পাইতেছি, উক্ত আশ্রম-বিহার প্রতিষ্ঠার আগেই উহার নিকটেই রাজবিহার নামে আর একটি বিহার ছিল; এই বিহারের প্রতিষ্ঠাতা যে কে তাহা বলিবার উপায় নাই। রাজবিহার ছাড়া আরও একটি বৌদ্ধ বিহারের উল্লেখ এই লিপিতে আছে। যাহাই হউক, ষষ্ঠ শতকের গোড়াতেই বাঙলার পূর্বতম প্রান্তে হ্রিপুরা-জেলার মহাবাহী বৌদ্ধধর্ম্ম সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, গুণাইঘর-লিপিতে তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। অথচ, অরুণ রাখা প্রয়োজন, মহারাজ বৈন্যগুপ্ত নিজে ছিলেন 'মহাদেবপাদানুধ্যাত' অর্থাৎ শৈব। হ্রিপুরা-জেলারই কৈলান-পট্টোলীতে দেখিতেছি, শ্রীধারণরাতের মহাসাক্ষিবিগ্রাহক জয়নাথ কিছু ভূমি দান করিয়াছিলেন একটি রত্নগ্রন্থে অর্থাৎ বৌদ্ধবিহারে, বিহারস্থ আর্থসংঘের লিখন-পঠন, চীবার এবং আহাৰাদির সংস্থানের জন্য। অথচ, অরুণ রাখা প্রয়োজন, শ্রীধারণরাত নিজে ছিলেন পরম বৈষ্ণব।

চীনা শ্রমণদের কৃপায় সপ্তম শতকে বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মের অবস্থা সম্বন্ধে প্রচুর তথ্য

আমাদের আয়ত্তে। এঁদের মধ্যে যুয়ান-চোয়াঙের বিবরণই সব চেয়ে প্রসিদ্ধ এবং তথ্যবহুল। তিনি বাঙলাদেশে আসিয়াছিলেন আনুমানিক ৬৩৯ খ্রীষ্ট শতকে, এবং বৌদ্ধ ধর্ম ও সাধনার প্রসিদ্ধ কেন্দ্রগুলি স্বচক্ষে দেখিবার জন্য বজঙ্গল পুণ্ড্রবর্ধন, সমতট, কর্ণসুবর্ণ ও তাম্রলিপ্ত, বাঙলার এই বয়টি জনপদ পরিক্রমা করিয়াছিলেন। বজঙ্গলে তিনি ছ'শাওটি বৌদ্ধ সাংঘাংম দেখিয়াছিলেন, এবং তাহাতে প্রায় ছয় শত ত্রিঙ্কু বাস করিতেন। বজঙ্গলের উত্তর অংশে গঙ্গাব অনতিদূরে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীর প্রতিমাসমূহ, নানা বারুবার্খচিত্র ইট ও পাথরের তৈরি একটি বৃহৎ মন্দিরের কথাও তিনি বলিয়াছেন। পুণ্ড্রবর্ধনে ছিল বিশটি বিহার এবং মহাযান ও হীনযান উভয়পন্থী তিন হাজারেরও উপর ত্রিঙ্কু এই বিহারগুি তে বাস করিতেন। সর্বাপেক্ষা বৃহদায়তন বিহারটি ছিল পুণ্ড্রবর্ধন-রাজধানীর তিন মাইল পশ্চিমে এবং তাহার নাম ছিল পো-সিপো বিহার। এই বিহারে ৫০০ মহাযানী ত্রিঙ্কু এবং পূর্ব-ভারতের বহু জ্ঞানবৃদ্ধ খ্যাতনামা শ্রমণ বাস করিতেন; বিহারের অনতিদূরেই ছিল অবলোচিতেশ্বরের একটি মন্দির। পো-সিপো বিহার বোধ হয় মহাস্থান-সংলগ্ন ভাসু-বিহার। যুয়ান-চোয়াঙ সমতটে দুই হাজার স্তম্ভবিশিষ্ট শ্রমণাধ্যুষিত দ্বিষাটি বিহার দেখিয়াছিলেন। যথার্থত ইঁহারা বোধ হয় ছিলেন মহাযানী। কর্ণসুবর্ণে দশাধিক বিহাবে সম্মতীয় শাখার দুই হাজার শ্রমণ বাস করিতেন। সম্মতীয় বৌদ্ধরা ছিলেন সর্বাশ্রিতবাদী। কর্ণসুবর্ণ-রাজধানীর অনতিদূরে ছিল সুবিখ্যাত লো-টো-মো-চিহু বা রত্নমুক্তিকা বিহার; বহু কৃতী পণ্ডিত শ্রমণ ছিলেন এই বিহারের অধিবাসী। যুয়ান-চোয়াঙ জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া বলিতেছেন, কর্ণসুবর্ণে বৌদ্ধ ধর্ম সুপ্রচারিত হইবার আগেই জনৈক দক্ষিণ-ভারতীয় বৌদ্ধ শ্রমণের সম্মানার্থে দেশের রাজা কর্তৃক এই বিহার নির্মিত হইয়াছিল। তাম্রলিপ্ততেও দশাধিক বিহার ছিল, এবং এই বিহারগুলিতে এক হাজারেরও বেশি শ্রমণ বাস করিতেন। অতঃ, তাম্রলিপ্ততে ফা-হিয়েনের কালে বিহার ছিল বাইশটি। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পর ই-ৎসিঙ যখন তাম্রলিপ্ত আসেন তখন সেখানে সর্বাশ্রিতবাদের প্রবল প্রতাপ; যুয়ান-চোয়াঙের সময়ও বোধ হয় তাহাই ছিল। যুয়ান-চোয়াঙের সাক্ষ্য মনে হয় তাহার সময়ে অধিকাংশ বাঙালী শ্রমণই ছিলেন হীনযানপন্থী; এক চতুর্থাংশের বিহু উপর ছিলেন মহাযানপন্থী। কিন্তু, স্মরণ রাখা প্রয়োজন, আধ অমরা হীনযান ও মহাযান বৌদ্ধ ধর্মে যে-ভাবে পার্থক্য বিচার করিয়া থাকি যুয়ান চোয়াঙের সময়ে সে-ধরনের বিচার ছিল না। ভারতবর্ষের বহু জায়গার শ্রমণদের কথা বলিতে গিয়া যুয়ান-চোয়াঙ তাহাদের পরিচয় দিয়াছেন, “স্তম্ভবিশিষ্ট মহাযানবাদী” বলিয়া। এই জনাই তিনি পুণ্ড্রবর্ধনের অধিকাংশ শ্রমণদের পরিচয় দিয়াছেন হীনযান ও মহাযান উভয় মতাবলম্বী বলিয়া। সংস্কৃত বৌদ্ধশাস্ত্রে বহু ক্ষেত্রে এই দুই মতবাদে আজিকার দিনের মত পার্থক্য কিছুই করা হয় নাই; এইসব শাস্ত্র

মতে শ্রাবকযান বা হীনযান মহাযানেরই নিম্নতর স্তর মাত্র। প্রাচীন চীনা ও জাপানী বৌদ্ধদের মতও তাহাই। আজ পণ্ডিত মহলে এ-তথ্য সুপরিজ্ঞাত যে বৌদ্ধ মহাযানপন্থী, সর্বাশ্রবাদী, ধর্ম্মপুস্তবাদী, মহাসাংঘববাদী প্রভৃতি শ্রমণেরা যথার্থত হীনযানবাদের বিনয়-শাসন মানিয়া চলিতেন। খুব সম্ভব, এই অর্থেই ফুয়ান-চোয়াঙ “স্তুবিরশাখার মহাযানবাদী” পদটি ব্যবহার করিয়াছেন, এবং হীনযান এবং মহাযান উভয় মতাবলম্বী বলিতেও তাহাই বুঝিয়াছেন। পঞ্চাশ বৎসর পর ই-ৎসিঙ বলিতেছেন, পূর্ব-ভারতে মহাসাংঘিক, স্তুবিরবাদী, সম্মতীয়বাদী এবং সর্বাশ্রবাদী এই চারি বর্ণের বৌদ্ধরাই অন্যান্য শাখার বৌদ্ধদের সঙ্গে পাশাপাশি বাস করিতেন। কিন্তু, মহাযানী বৌদ্ধরা ছাড়া অন্য কোন শাখাপন্থী বৌদ্ধ ছিলেন, এমন প্রমাণ নাই; অন্তত তাম্রলিপিতে ছিলেন না। সপ্তম শতকের তাম্রলিপিতে বৌদ্ধধর্ম্মের অবস্থা সম্বন্ধে আরও কিছু চীনা সাক্ষ্য বিদ্যমান। তা-চেং-টো নামে এক বৌদ্ধ শ্রমণ সুদীর্ঘ বারো বৎসর তাম্রলিপিতে বসিয়ঃ সংস্কৃত বৌদ্ধ শাস্ত্র আয়ত্ত করিয়াছিলেন; চীনদেশে ফিরিয়া গিয়া তিনি নিদান-শাস্ত্রের ব্যাখ্যা প্রচার করিয়াছিলেন। তৎ-লিন নামে আর এক বৌদ্ধ শ্রমণ এই তাম্রলিপিতেই সর্বাশ্রবাদে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া তিন বৎসর ধরিয়ঃ সংস্কৃত শিখিয়াছিলেন। ই-ৎসিঙ তাম্রলিপি আসিয়াছিলেন ৬৭৩ খ্রীষ্ট শতকে। পো-লো-হো বা বরাহ (?) -বিহারে উপরোক্ত তা চেং-টো'র সঙ্গে তাঁহার দেখা হইয়াছিল। তিনিও তাম্রলিপিতে কিছুকাল বাস করিয়া সংস্কৃত ও শব্দবিদ্যা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, এবং নাগার্জুন-বোধিসত্ত্ব-বৃহৎসূত্র নামে অন্তত একটি সংস্কৃত গ্রন্থ চীনাভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। বরাহ-বিহারে তখন রাহুলমিত্র নামে দ্রিশ বৎসর বয়স্ক এক শ্রমণ বাস করিতেন; তাঁহার জ্ঞানের গভীরতা ছিল অসীম। পো-লো-হো বা বরাহ-বিহারে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের জীবনযাত্রার একটি ছবি ই-ৎসিঙ রাখিয়া গিয়াছেন। বঠোর নিয়ম-সংঘমে তাঁহাদের জীবন নিয়ন্ত্রিত ছিল; সংসার-জীবন তাঁহারা পরিহার করিয়া চলিতেন এবং জীবহত্যার পাপ হইতে তাঁহারা মুক্ত ছিলেন। ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীর দেখা হইলে তাঁহারা উভয়েই অত্যন্ত সংযত ও বিনয়-সম্মত আচরণ করিতেন। ভিক্ষুণীরা যখনই বাহিরে যাইতেন অন্তত দুই জন একসঙ্গে যাইতেন; কোনো গৃহস্থ-উপাসকের বাড়ী যাইবার প্রয়োজন হইলে অন্যান্য চারজন একত্র যাইতেন। একবার একজন শ্রমণের একটি বালকের হাত দিয়া এক গৃহস্থ-উপাসকের স্ত্রীকে কিছু চালা পাঠাইয়াছিলেন। এই ব্যাপারটি যখন সংঘের গোচরীভূত হইল তখন শ্রমণটি এত লজ্জিত হইলেন যে, চিরতরে সেই বিহার পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। এই বিহারেরই ভিক্ষু রাহুলমিত্র মুখোমুখি কখনও স্ত্রীলোকের সঙ্গে কথা বলিতেন না, মাতা ও ভগিনী ছাড়া। তাঁহারাও যখন দেখা করিতে আসিতেন, সাক্ষাৎকারও হইত তাঁহার ঘরের বাহিরে।

অথচ, ইহার তিন শত বৎসর পরই বৌদ্ধ সংঘে-বিহারে—এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মকর্ম্মাচােনেও

—যে নৈতিক অনাচার এবং যৌন জীবনে যে শিথিলতা দেখা দিয়াছিল তাহার আভাস-মাত্রও এই পর্বে কোথাও দেখা যাইতেছে না ।

এই ই-বসিঙ্‌ই সংবাদ দিতেছেন, ৬৪৪ খ্রীষ্ট শতকে য়ুয়ান-চোয়াঙের ভারত ত্যাগ এবং ৬৭৩ খ্রীষ্ট শতকে ই-বসিঙ্‌য়ের ভারত আগমন, এই দুই তারিখের মধ্যে বহু চীনা পরিব্রাজক ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন ; তাঁহাদের মধ্যে ৫৬ জনের উল্লেখ ই-বসিঙ্‌ নিজেই করিয়াছেন ।

এই ৫৬ জনের মধ্যে প্রসিদ্ধতম হইতেছেন সেঙ্‌-চি ; তিনি সমতটে আসিয়া কিছুদিন বাস করিয়াছিলেন এবং তাঁহার এই প্রবাসের বিবরণও তিনি রাখিয়া গিয়াছেন । সপ্তম শতকের প্রথম পাদে শশাঙ্ক যখন গোড় ও বর্ণসুবর্ণের রাজা তখন সমতটে ছিল এক ব্রাহ্মণ-বংশের রাজত্ব ; সেই রাজবংশে নালন্দার প্রধানাচার্য স্বনামখ্যাত মহাপণ্ডিত শীলভদ্রের জন্ম । শীলভদ্রের কথা পরে আর এক অধ্যায়ে বলিবার সুযোগ হইবে । আপাতত এ-কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, এই শীলভদ্রই ছিলেন নালন্দায় য়ুয়ান-চোয়াঙের গুরু । শীলভদ্রের এক ভ্রাতৃপুত্র বোধিভদ্র নালন্দার অন্যতম আচার্য ছিলেন । যাহাই হউক, শশাঙ্কের সময়ে যে সমতটে ছিল ব্রাহ্মণ রাজবংশের রাজত্ব, সেই সমতটেই প্রায় ৫০ বৎসর পর সেঙ্‌-চি আসিয়া দেখিলেন এক বৌদ্ধ রাজবংশের প্রতিষ্ঠা । রাজবংশের পরিবর্তন হইয়াছিল, না পুরাতন রাজবংশের সমসাময়িক প্রতিনিধি বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা বলা কঠিন । যাহা হউক, সেঙ্‌-চি বলিতেছেন, সিংহাসনাসীন রাজার নাম ছিল রাজভট । ঐতিহাসিকেরা অনেকেই মনে করেন, এই রাজভট আর খড়্গ বংশীয় তৃতীয় রাজা দেবখড়্গপুত্র রাজরাজ বা রাজরাজভট্ট একই ব্যক্তি । যাহাই হউক, সেঙ্‌-চি বলেন, রাজভট ছিলেন পরমোপাসক এবং দ্রিষ্টের প্রতি ভক্তিমান । তিনি প্রভাহ বুদ্ধের এক লক্ষ মূর্তি গড়াইতেন, মহাপ্রজ্ঞাপারমিতা-সূত্রের এক লক্ষ শ্লোক পাঠ করিতেন এবং এক লক্ষ সদ্যচরিত ফুল পূজা করিতেন । দানধ্যানও ছিল তাঁহার প্রচুর । মাঝে মাঝে তিনি বুদ্ধের সম্মানার্থ শোভাযাত্রা বাহির করিতেন ; সম্মুখে থাকিত অবলোকিতেশ্বরের এক প্রতিমা, পশ্চাতে সারি সারি চলিতেন ভিক্ষু ও উপাসকেরা ; সকলের পশ্চাতে চলিতেন রাজা । সমতটের রাজধানীতে তখন চার হাজার ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী । স্পষ্টতই দেখা যাইতেছে, বৌদ্ধধর্মের প্রতিপত্তির দিক হইতে সেঙ্‌-চি'র সমতট য়ুয়ান-চোয়াঙের সমতট অপেক্ষা সমৃদ্ধতর, এবং মহাবানের প্রভাব উত্তরোত্তর অধিকতর সক্রিয় । তাহার কারণও আছে । এইমাত্র যে খজা-রাজবংশের কথা বলিলাম, এই বংশের রাজত্ব ছিল বঙ্গ এবং সমতটে ; লিপি সাক্ষ্যে জানা যায়, এই বংশের সবল রাজাই ছিলেন বৌদ্ধ, এবং তাঁহাদের প্রত্যেকেই ছিলেন বৌদ্ধধর্ম ও সংঘের পরম পৃষ্ঠপোষক ।

এই শতকেরই রাতবংশীয় রাজা শ্রীধারগের নবাবিকৃত তাম্রশাসনে দেখিতেছি,

সমতটের পরমবৈষ্ণব রাজা শ্রীধারণের মহাসন্ধিবিশ্বহাখিকারী বৌদ্ধ জয়নাথ তথাগত, ত্রিপুর এবং ব্রাহ্মণ্যগণের পঞ্চমহাযজ্ঞ প্রবর্তনের জন্য কিছু ভূমিদান করিতেছেন। সমতটে বৌদ্ধ ধর্মের প্রতিপত্তির ইহাও আর একটি প্রমাণ।

বাঙলার অন্যত্র কি হইতেছিল বলা যায় না, তবে চীনা শ্রমণদের বিবরণ পড়িলে মনে হয়, অত্রও তাম্রলিপিতে বৌদ্ধ ধর্মের প্রতিপত্তি ক্রমশ হ্রাস পাইতেছিল। ফা-হিয়েনের কালে তাম্রলিপিতে বিহার ছিল বাইশটি; য়ুয়ান-চোয়াঙের সময় দশটি; ই-ৎসিঙের কালে মাত্র পাঁচ-ছয়টি। বোধ হয়, বাঙলার অন্যত্রও এহাই হইতেছিল, এবমাত্র সমতট ছাড়া। মহারাজ বৈন্যাগুপ্তের সময় হইতেই সমতটে মহাযান বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার লক্ষ্য করা যায়। য়ুয়ান-চোয়াঙ যেখানে দেখিয়াছিলেন ত্রিশটি বিহার ও মাত্র দুই হাজার শ্রমণ, সেগু-চ'র কালে সেখানে শ্রমণের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছিল চার হাজার। সমতটে বৌদ্ধধর্ম ও সংঘের এই ক্রমবর্ধমান প্রতিপত্তির প্রধান কারণ মহাযানী বৌদ্ধ খড়্গ বংশীয় রাজাদের সক্রিয় পোষকতা ও সমর্থন। এই খড়্গ বংশ ছাড়া পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম শতকের বাঙলাদেশে আর কোনো রাজবংশই বৌদ্ধ ধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন না। সমতটে মহাযানের প্রতিপত্তি বৈন্যাগুপ্তের সময় হইতেই এবং সে-প্রতিপত্তি দ্বাদশ শতকের রণবক্ষমল্ল হরিকালদেব পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। য়ুয়ান চোয়াঙ কেন যে তৎকালীন সমতটীয় ভিক্ষুদের স্থবিরবাদী বলিয়াছেন, বুঝিতে পারা কঠিন। খুব সম্ভব স্থবিরবাদী বলিতে তিনি স্থবির বিনয়প্রায়ী মহাযানীদের বুঝাইতে চাহিয়াছেন।

বিভিন্ন ধর্মের মিলন ও সংঘাত

আগে দেখিয়াছি, বৌদ্ধ জয়নাথ পরমবৈষ্ণব রাজা শ্রীধারণের অন্যতম প্রধান রাজবর্মচারী; তিনি ভূমিদান বৌদ্ধসংঘে যেমন করিতেছেন, ব্রাহ্মণদেরও তেমনই। য়ুয়ান-চোয়াঙের বিবরণীতেও দেখিতেছি, বৌদ্ধ শ্রমণ ও গৃহস্থোপাসক এবং ব্রাহ্মণ্য দেবপূজক সকলেই একই সঙ্গে বাস করিতেছেন, নিবিবাদে। য়ুয়ান-চোয়াঙ হয়তো শশাঙ্কের মৃত্যুর কিছুকাল পরই ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। তিনি কিন্তু বলিতেছেন, শশাঙ্ক ছিলেন নিদারুণ বৌদ্ধ বিদ্বেষী এবং তিনি বৌদ্ধধর্মের উচ্ছেদসাধনেও সচেষ্ট হইয়াছিলেন। সেই উদ্দেশ্যে তিনি কি কি অপকর্ম করিয়াছিলেন তাহার একটি ন্যাত্তিবৃহৎ তালিকাও দিয়াছেন। য়ুয়ান-চোয়াঙের এই বিবরণের পরিণতি—অর্থাৎ দুরারোগ্য চর্মরোগে শশাঙ্কের মৃত্যুকাহিনীর—একটু স্খীণ প্রতিধ্বনি মঞ্জুশ্রীমূলকল্প-গ্রন্থেও আছে; এবং খুব আশ্চর্যের বিষয়, মধ্যযুগীয় ব্রাহ্মণকুলপঞ্জীতেও আছে। বৌদ্ধবিদ্বেষী শশাঙ্কের প্রতি বৌদ্ধ লেখকদের বিরাগ স্বাভাবিক, কিন্তু বহুযুগ পরবর্তী ব্রাহ্মণ্যকুলপঞ্জীতে তাহার প্রতিধ্বনি শুনিতে পাওয়া একটু আশ্চর্য বই কি। য়ুয়ান-চোয়াঙের বিবরণের বিস্তৃত আলোচনা অন্যত্র করিয়াছি; এখানে এইটুকু বলাই যথেষ্ট যে, য়ুয়ান-চোয়াঙের বিবরণ অতিরঞ্জিত হওয়া স্বাভাবিক নয়, গালগল্পের ভেতাল থাকাও কিছু

অসম্ভব নয় এবং শৈব-ব্রাহ্মণ্য রাজ্যের প্রতি, বিশেষত যে রাজা ছিলেন হর্ষবর্ধনের শত্রু তাঁহার প্রতি, বিরাগ থাকাও কিছু আশ্চর্য নয়। কিন্তু তাঁহার বিবরণ সর্বথা মিথ্যা এবং শশাঙ্কের বৌদ্ধ বিদ্বেষ একেবারেই কিছু ছিল না, এ-কথা বলিয়া শশাঙ্কের কলঙ্কমুক্তি চেষ্টাও আধুনিক ব্রাহ্মণ্য-মানসের অসার্থক প্রয়াস। এ-প্রশ্ন সত্য যে, শশাঙ্ক-খদি যথার্থই বৌদ্ধধর্মের উচ্ছেদে সচেষ্ট হইয়াছিলেন, তাহা হইলে মৃত্যুর অব্যবাহিত পରେঃ য়ুয়ান-চোয়াঙ্ শশাঙ্কেরই রাজধানী কর্ণসুবর্ণে (এবং বাঙলা-বিহারের অন্যত্রও) এতগুলি বৌদ্ধ ভিক্ষু ও বিহার দেখিলেন কিরূপে ? কিন্তু, সঙ্গে সঙ্গে এ-কথাও বিবেচনা প্রয়োজন যে, যে কেহ এক জীবনে উচ্ছেদের যত চেষ্টাই করুন না কেন, তাঁহার পক্ষে এতাদেশব সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুবিস্তৃত একটি ধর্মের এবং সেই ধর্মাবলম্বী লোকদের সম্পূর্ণ নিমূল. এমন কি খুব বেশি ক্ষতি করাও সম্ভব নয়। ঔরংজীবও তাহা পাবেন নাই, তাই বলিয়া ঔরংজীবের ধর্মান্ধতা ও হিন্দুবিদ্বেষ একেবারে ছিল না, এ-কথা কি জোর করিয়া বলা যায় ? য়ুয়ান চোয়াঙ্ শশাঙ্কের বৌদ্ধ-বিদ্বেষের যে ক'টি দৃষ্টান্ত দিয়াছেন তাহাতে তাঁহার বৌদ্ধবিদ্বেষ অনস্বীকার্য, কিন্তু তাহা বিগুণিত হইলেও একটি সুপ্রতিষ্ঠিত সুবিস্তৃত ধর্মের উচ্ছেদের পক্ষে যথেষ্ট নয়। কাজেই য়ুয়ান-চোয়াঙের সময়ে বৌদ্ধধর্মের সমৃদ্ধ অবস্থা শশাঙ্কের বৌদ্ধ-বিদ্বেষের বিপক্ষ যুক্তি বলিয়া উপস্থিত করা যায় না। এমন কি, ভারতীয় কোনো রাজা বা রাজবংশের পক্ষে পঞ্চধর্মবিদ্বেষী হওয়া অসম্ভাব্য, এ-যুক্তিও অত্যন্ত আদর্শবাদী যুক্তি, বিজ্ঞানসম্মত যুক্তি তো নয়ই। অন্য কাল এবং ভারতবর্ষে অন্য প্রান্তের বা দেশখণ্ডের দৃষ্টান্ত আলোচনা করিয়া লাভ নাই ; প্রাচীন কালের বাঙলা দেশের কথাই বলি। বঙ্গাল-দেশের সৈন্য-সামন্তরাজিক সোমপুর মহাবিহারে আগুন লাগায় নাই ? বর্মণ রাজবংশের জনৈক প্রধান রাজকর্মচারী ভট্ট-ভবদেব কি বৌদ্ধ পাষণ্ড বৈতাণ্ডিকদের উপর জাতক্রোধ ছিলেন না ? সেন-রাজ বল্লালসেন কি 'নাস্তিক (বৌদ্ধ)-দের পদোচ্ছেদের জন্যই কলিযুগে জন্মলাভ' করেন নাই ? বহুত, শশাঙ্কের বৌদ্ধ-বিদ্বেষ অপ্রমাণ করিতে হইলে অন্য যুক্তির প্রয়োজন। বরং, অন্যদিক দিয়া বিচার করিলে দেখা যায়, সমসাময়িক পূর্ব-ভারতে সর্বত্রই নব ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের প্রসার এবং দেব-পূজকের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। রাজবংশগুলি প্রায় সমস্তই ব্রাহ্মণ্য-ধর্মাবলম্বী ; গোড়-কর্ণসুবর্ণে ব্রাহ্মণ্য রাজবংশ, কামরূপ ও মগধে তাহাই, উড়িষ্যায়ও তাহাই। অথচ বৌদ্ধ ধর্ম বিভিন্ন শাখাপ্রশাখায় ক্রমবিস্তারমান। যে পুষ্যভূতি বংশ ছিল ব্রাহ্মণ্য দেবপূজক সেই বংশের রাজা হর্ষবর্ধনও বৌদ্ধধর্মের অনুরাগী ও পৃষ্ঠপোষক হইয়া পড়িয়াছেন। নব ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম যেমন নববলে বলীয়ান হইয়া সীমা ও প্রতিপত্তি বিস্তারে প্রায়সর, বৌদ্ধধর্মও তেমনই যোগাচারে সমৃদ্ধ হইয়া সমান প্রায়সর। এই দুই ধর্মই তখন পরস্পর পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী ; জনসাধারণের মধ্যে সীমা ও প্রতিপত্তি বিস্তার উভয়েরই লক্ষ্য। কাজেই এমন অবস্থায় কোনো বিশেষ ধর্মসম্প্রদায়ী রাজা বা রাজবংশের পক্ষে অন্য ধর্মের উপর

বিদ্যেবী হওয়া বিছু মাত্র অস্বাভাবিক নয়, বিশেষত যে-ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় বিদ্যেবের কারণ সক্রিয়। বৌদ্ধধর্মের রাজকীয় মুখপাত্র তখন হর্ষবর্ধন, ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের শশাঙ্ক ; রাষ্ট্রক্ষেত্রে উভয়ে উভয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী এবং উভয়েই সংগ্রামরত। এই অবস্থায় শশাঙ্কের পক্ষে গয়ার বোধিদুম কাটরা পোড়াইয়া ফেলা, বুদ্ধ-প্রতিমার অন্য মন্দিরে স্থানান্তরিত করা, এবং সেইস্থানে শিবমূর্তি প্রতিষ্ঠা করা, কুসীনারার এক বিহার হইতে ভিক্ষুদিগকে তাড়াইয়া দিয়া বৌদ্ধধর্মের উচ্ছেদ সাধনের চেষ্টা, পার্টলিপুত্রে বুদ্ধপদাঙ্কিত একটি প্রস্তরখণ্ডকে গঙ্গায় নিক্ষেপ করা প্রভৃতি কিছুই অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু, কোনো ব্যক্তি বিশেষের, এমন কি সমস্ত সম্প্রদায় বিশেষের এই কয়েকটি অপকর্মের ফল একটি সুপ্রতিষ্ঠিত সুবিস্তৃত ধর্মের শাখাগ্রণে স্পর্শ করে না, মূলোৎপাটন তো দূরের কথা। হিন্দু ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের উপর প্রাচীন ও সাম্প্রতিক কালে এ-ধরনের অভিঘাত তো কম হয় নাই, কিন্তু তাহাতে ক্ষতি কতটুকু হইয়াছে ?

কিন্তু শশাঙ্ক বৌদ্ধবিদ্যেবী হউন বা না হউন, জনসাধারণের ধর্মগত আচরণ-ব্যবহারের মধ্যে পবধর্মবিদ্যেবের কোনো প্রমাণ অন্তত এই পর্বে কোথাও কিছু নাই। ইতিহাস আলোচনার সর্বত্রই সাধারণত দেখা যায়, পরধর্মবিদ্যেব বা পরমত-অসাহিত্য শ্রেণীস্বার্থভোগী উচ্চবোটি লোকদের শ্রেণীস্তরেই সৃষ্টি লাভ এবং সেই স্তরেই পুষ্টিলাভও করে এবং তাঁহারা নিজেদের স্বার্থসংরক্ষণের জন্য ক্রমশ তাহা অজ্ঞ নিরক্ষর নিম্নতর লোকস্তরে সংক্রামিত করিতে চেষ্টা করেন ; সাধারণত এ-ধরনের বিদ্যেবের পশ্চাতে সক্রিয় থাকে অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক কোনো স্বার্থ, লাভালাভ বিবেচনা। আমাদের দেশে তাহার ব্যতিক্রম হইয়াছিল, এমন মনে করিবার কারণ নাই, প্রমাণও নাই। শ্রেণীস্বার্থ বা অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক স্বার্থ যেখানে সক্রিয় নয় সেখানে বিদ্যেবের কোনো কারণও নাই। গুপ্ত-বংশ ব্রাহ্মণ্য রাজবংশ ; তাঁহারা ছিলেন পরম ভাগবত্। সেই বংশের প্রতিষ্ঠাতা শ্রী গুপ্ত চীনা শ্রমণদের জন্য চীনা মন্দির নির্মাণ এবং তাহার সংরক্ষণের জন্য ২৪টি গ্রান দান করিয়াছিলেন ; পঞ্চম শতকে পাহাড়পুর অঞ্চলের এক ব্রাহ্মণ দম্পতি এ-ই বৈবাহারে ভূমিদান করিয়াছিলেন ; ষষ্ঠ শতকের প্রথম ভাগে সামন্ত মহারাজ বুদ্ধদত্তের অনুরোধে শৈবধর্মাবলম্বী মহারাজ বৈন্যগুপ্ত ভূমিদান করিয়াছিলেন বৌদ্ধ ভিক্ষু ও বৌদ্ধ বিহারের সেবা, পূজা ইত্যাদির জন্য ; প্রসিদ্ধ অচার্য শীলভদ্র ও বোধিভদ্রের জন্মবংশ ছিল ব্রাহ্মণ্য রাজবংশ ; সপ্তম শতকের বৌদ্ধ খজা-বংশীয় রাজা দেবখড়্গের স্ত্রী প্রভাবতী দেবী একটি সর্বাঙ্গী মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন ; এই শতকেই সমতটের পরম বৈষ্ণব রাজা শ্রীধারণের অন্যতম প্রধান রাজকর্মচারী বৌদ্ধ ওরনাথ একই সঙ্গে বৌদ্ধ রত্নদ্রয় এবং ব্রাহ্মণ্য পঞ্চমহাযজ্ঞের জন্য ভূমিদান করিয়াছিলেন। বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের লোকেরা পাশাপাশি একই জায়গায় বাস করিতেছেন, একে অন্যের ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধিত ও অনুরক্ত এবং প্রয়োজন হইলে পোষকতাও করিতেছেন,

কোথাও কাহারও ধর্মমতে কিংবা বিশ্বাসে বাধিত হইছে না—ইহাই পরম্পর সম্বন্ধের মোটামুটি চিত্র । কিন্তু ব্যতিক্রম একেবারে ছিল না, এ-কথাও জোর করিয়া বলা যায় না ।

বুদ্ধদেব প্রবর্তিত ধর্মের বিরোধী ধর্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে ছবগ্গীয় বা ষড়বগ্গীয় ভিক্ষুদের কথা মহাস্থান-শিলাখণ্ডলিপি হইতেই জানা যায় । পুণ্ড্রবর্ধনের রাজধানী পুণ্ড্রনগরে ইহাদের কিছুটা প্রতিপত্তিও ছিল বলিয়া মনে হয় । ষড়বগ্গীয় সম্প্রদায় বুদ্ধপ্রবর্তিত বিনয় শাসন স্বীকার করিতেন না । কিন্তু পরবর্তী কালের বাঙলাদেশে কোথাও কোনো সূত্রেই এই ষড়বগ্গীয়দের আর কোনো উল্লেখই পাওয়া যায় না । পরিবর্তে আর একটি ধর্মসম্প্রদায়ের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটিতেছে গুপ্তোত্তর পর্বে ; এই সম্প্রদায় দেবদত্ত-সম্প্রদায় নামে খ্যাত । ইহারা শাক্যমুনির বুদ্ধত্ব স্বীকার করিতেন না, কিন্তু গোতম-পূর্ববর্তী তিনজন বুদ্ধের পূজা করিতেন । দেবদত্ত-সম্প্রদায়ের ভিক্ষুরা লোকালয় হইতে দূরে বাস করিতেন, জীর্ণ চীবর ছিল তাঁহাদের পরিধেয়, ভিক্ষান্ন ছিল তাঁহাদের একমাত্র ভক্ষ্য এবং কচ্ছসাদন ছিল তাঁহাদের সাধনাবঙ্গ । দুষ্কজাত দ্রব্য তাঁহারা ভক্ষণ করিতেন না । ৪০৫ খ্রীষ্ট শতকে ফা-হিয়েন শ্রাবস্তীতে এই সম্প্রদায়ের ভিক্ষুগণের দেখা পাইয়াছিলেন । যুয়ান-চোয়াঙ্ কর্ণসুবর্ণে এই সম্প্রদায়ের ভিক্ষুদের তিনটি সংঘারাম দেখিয়াছিলেন । ইহারা দেবদত্তের মত অনুসরণ করিয়া দুষ্কজাত ক্ষীর ভক্ষণ করিতেন না । কিন্তু, যুয়ান-চোয়াঙের পর ইহাদের আর কোনো উল্লেখই আর কোথাও দেখিতেছি না । বোধ হয়, ইহারাও ষড়বগ্গীয়দের মতই বৌদ্ধদের অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে বিলীন হইয়া গিয়াছিলেন ।

যুয়ান-চোয়াঙের কালে বাঙলায় নিগ্রহ জৈনধর্মের প্রসার ছিল যথেষ্ট, অথচ পরবর্তী কালে এই ধর্মের প্রভাব প্রতিপত্তির কথা লিপিমালার বা সাহিত্যে আর বিশেষ শোনা যাইতেছে না । কিন্তু পাল ও সেনপর্বে বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া অঞ্চলে বেশ বিহু মূর্তি-প্রমাণ বিদ্যমান । কিছু সংখ্যক জৈন ভিক্ষু ও উপাসক বোধ হয় বৌদ্ধ ধর্ম ও সংঘের কুক্ষিগতও হইয়া থাকিবেন ; এর পর বাকী যাহারা রহিলেন তাঁহারা বোধ হয় পরে ক্রমশ কাপালিক-অবধূতদের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছিলেন ।

৫

পাল ও চন্দ্রপর্ব

সপ্তম শতকের শেষার্ধ ও অষ্টম শতকের একপাদেও অধিককাল ধরিয়া বাঙলাদেশের রাষ্ট্রক্ষেত্রে জটিল ও গভীর আবর্ত । স্থানে স্থানে ছোট ছোট রাজবংশের ক্ষণস্থায়ী রাজত্ব, ভিন্ প্রদেশী সম্রাটভাষ্যন যুদ্ধ, ওল্ল-পরাজয়, ভোট বা তিব্বত, কাম্বীর, নেপাল প্রভৃতি হিমালয়কোড়স্থিত দেশগুলির সঙ্গে নূতন যোগাযোগ, মাৎস্যন্যায় প্রভৃতির সম্মিলিত ক্রিয়া

সমাজ ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও জটিল ও গভীর আবর্তের সৃষ্টি করিয়াছিল, সম্প্রহ নাই। রাজ্য সেই আবর্তের আকৃতি-প্রকৃতি বুঝিবার উপায়ও নাই। অথচ, পাল ও চন্দ্র-পর্বের বাঙলাদেশে মহাবান বৌদ্ধধর্মের ও শক্তিধর্মের যে তাত্ত্বিক বিবর্তন, যে বিভিন্ন গৃহ্য ব্হস্বাদা, দেহবাদী ধর্মসম্প্রদায়ের সৃষ্টি তাহার বীজ বোধ হয় এই আবর্তের ইতিহাসের ম ধাই নিহিত।

হর্ষবর্ধনই ভারতের ইতিহাসের সর্বশেষ “সকলোত্তরপথনাথ”; তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর-ভারতে এবরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন প্রায় বিলীন হইল। গেল, সর্বভারতীয় আদর্শ প্রায় বিদায় লইল। নানা কারণে এক এংটি ভৌগোলিক অঞ্চলকে কেন্দ্র করিয়া বিভিন্ন রাজবংশ গড়িয়া ওঠার সূচনা হইল, এবং সেই অঞ্চলের চতুঃসীমার মধ্যে ধীরে ধীরে এক একটি স্বাধীন স্বতন্ত্র রাষ্ট্র, স্থানীয় ভাষা ও লিখনঙ্গী, স্থানীয় ধর্ম ও সংস্কৃতি গড়িয়া ওঠার সূচনা দেখা দিল। ইহার সুস্পষ্ট প্রকাশ দেখা দিতে আরম্ভ করিল অষ্টম শতক হইতে। সর্বভারতীয় ধর্ম ও সাংস্কৃতিক ভিত্তির উপর প্রত্যেক ভৌগোলিক সীমায় এক একটি স্থানীয় ধর্ম, ভাষা, সাহিত্য, শিল্প, এক কথায় স্থানীয় সংস্কৃতি গড়িয়া তোলা, ইহাই যেন হইল অষ্টম-শতক পরবর্তী ভারতীয় ইতিহাসের ইঙ্গিত। সর্বভারতীয় বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের ক্ষেত্রে বাঙলার যে বিশিষ্ট চিন্তা ও বস্পনা, যে কর্মকর্তিত তাহা যেন এই সময় হইতেই দেখা দিতে আরম্ভ করিল। ভাষা, সাহিত্য ও শিল্পের ক্ষেত্রেও এ কথা সমান প্রযোজ্য।

যুয়ান-চোয়াঙের সময়েই ভারতবর্ষ জুড়িয়া বৌদ্ধ ধর্মের অবনতি আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল। ফা-হিয়েন বৌদ্ধ ধর্মের যে সমৃদ্ধ অবস্থা দেখিয়া গিয়াছিলেন, যুয়ান-চোয়াঙ আর তাহা দেখিতে পান নাই। তাঁহার বালে বহু বৌদ্ধ মন্দির, মন্দির ও সৎসারাম পড়িয়াছিল ভগ্ন দশায়, বহু ছিল পরিভ্রান্ত। এমন কি কপিলবাসু, কুসিনারা শ্রাবস্তী, কৌশাম্বী প্রভৃতি বৌদ্ধ তীর্থগুলিরও সেই অতীত সমৃদ্ধি আর ছিল না। বহু সংখ্যক বৌদ্ধ দেবপুত্র ও তীর্থযাত্রার প্রভাব স্বীকার করিয়া লন। হর্ষবর্ধনের সক্রিয় সমর্থন ও পৃষ্ঠপোষকতা কনৌজে তথা মধ্যদেশে সদ্ধর্মের কিছু সমৃদ্ধি কারণ হইলেও ভারতের অন্যত্র তাহা এই অবনতির স্রোত ঠেকাইয়া রাখিতে পারে নাই। সর্বত্রই ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রবল প্রতাপ; বাঙলা দেশেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। তারনাথ বলিতেছেন, পাল-বংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপালদেবের অব্যবহিত আগে এবং তাঁহার কালে বাঙলাদেশে বৌদ্ধ ধর্মের অত্যন্ত দুরবস্থা; অনেক বৌদ্ধ মন্দির ও বিহার ভগ্ন বা ভগ্নপ্রায় অথবা তীর্থযাত্রীদের দ্বারা অধ্বাষিত; ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রসার ও প্রতিপত্তি ক্রমবর্ধমান। যুয়ান-চোয়াঙের সময়েই তা বাঙলাদেশে বৌদ্ধদের যেখানে ছিল মাত্র ৭০টি বিহার-সংস্কারাম, সেখানে ব্রাহ্মণ্য দেব-মন্দিরের সংখ্যা ছিল তিন শত। যাহাই হউক, অষ্টম হইতে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত ভারতের অন্যত্র, অর্থাৎ উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের কোথাও কোথাও বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কার অস্তিত্বের

সংবাদ ও মূর্তি নিদর্শন বিছু কিছু পাওয়া যায়, সন্দেহ নাই। কিন্তু এহা অতীত ইতিহাসের অর্থলুপ্ত অবশেষ মাত্র, তাহার সার্থক মূল্য আর বিশেষ কিছু নাই। বৌদ্ধ ধর্ম ও সংঘ ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রবল প্রতিযোগিতায় টিঁকিয়া থাকিতে পারে নাই। কিন্তু, সুদীর্ঘ তিন চার শত বৎসর ধরিয়া একাধিক বৌদ্ধ রাজবংশের সক্রিয় পৃষ্ঠপোষকতার ফলে পূর্বভারত—বিশেষভাবে বঙ্গ, গৌড়, মগধ—ভারতীয় বৌদ্ধ ধর্মের শেষ আশ্রয়স্থল হইল। এই ধর্মের পরমায়ু আরও চার পাঁচ শত বৎসর বাড়াইয়া দিল। তাহারই ফলে মহাবান যোগাচার-বজ্রযান বৌদ্ধ ধর্মের নূতন নূতন রূপ ও ধ্যান প্রত্যক্ষ করিবার সুযোগ আমাদের ঘটিল। এই নূতন নূতন রূপ ও ধ্যান একান্তই পূর্ব-ভারতের, বিশেষভাবে বাঙলাদেশের সৃষ্টি।

বৌদ্ধ ধর্মে যেমন ব্রাহ্মণ্য ধর্মেও এমনই। সর্বভারতীয় ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার বাঙলা দেশ এ-যাবৎ যাহা পাইয়াছিল এবং এই চারিশত বৎসর ধরিয়া যাহা পাইতেছিল সে-মূলধন তো তাহার ছিলই। কিন্তু এই মূলধনের উপর বাঙলাদেশ নূতন কিছু কিছু গড়িয়া তুলিবার চেষ্টাও করিয়াছে, বিশেষভাবে বৈষ্ণব ধর্ম এবং শাক্ত ধর্ম। ক্রমে এ-সব কথা বিস্তৃতভাবে বলিবার সুযোগ হইবে।

বৈদিক ধর্ম

আর্য ব্রাহ্মণ্যধর্মের মূল কথা বৈদিক ধর্ম ও শ্রোত সংস্কার। কাজেই এই ধর্ম ও সংস্কারের কথাই আগে বলি। ইহাদের প্রসার ও প্রতিপত্তি সূচনা গুপ্ত-পর্বেই দেখিয়াছি। পাল-চন্দ্র পর্বে প্রাচীন প্রতিপত্তি অক্ষয় হইল, বরং পাল-পর্বের শেষের দিকে এবং সেন-বর্মণ পর্বে তাহা আবও প্রসারিত হইয়াছিল।

পাল-পর্বের অনেকগুলি ভূমিদান পট্টোলীতে দেখিতেছি, যে সব ব্রাহ্মণদের ভূমিদান করা হইতেছে তাহাদের মধ্যে অনেকেই বেদ-বেদাঙ্গ-মীমা সা-ব্যাকরণে সুপণ্ডিত এবং বৈদিক বাগযজ্ঞ-ক্লিয়াকর্মে পারদর্শী। দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেবপালেও মুদ্রের-লিপি, নারায়ণ পালের বাদলস্তম্ভ-লিপি, এবং মহীপালের বাণগড়-লিপির কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। বৈদিক হোম, বাগযজ্ঞের কথাও অনেক লিপিতেই আছে। বাদলস্তম্ভ-লিপিতে বৌদ্ধ নরপতি প্রথম বিগ্রহপালের মন্ত্রী কেদারমিশ্র সম্বন্ধে বলা হইয়াছে : “তাহার [হোম কুণ্ডোখিত] সব্রহ্মভাবে বিরাজিত সুপুণ্ডিত হোমোনিশিথাকে চন্দ্রন করিয়া নিকৃৎকবাল বেন সন্নিহিত হইয়া পড়িও”। কেদারমিশ্র ‘চতুর্নিধি’ পর্বোনিধি পান করিয়াছিলেন, অর্থাৎ চারি বেদবিদ ছিলেন। তাহার পিতা দর্ভপাণিও বেদবিদ বলিয়া খ্যাত ছিলেন। কেদারমিশ্রের পুত্র গুরবমিশ্র নীতি, আগম ও জ্যোতিষে সুপণ্ডিত ছিলেন এবং বেদার্থচিন্তাপ্রায়ণ ছিলেন। বৈদ্যদেবের কমৌলি-লিপিতে দেখিতেছি, বরেন্দ্রীর অন্তর্গত ভাবগ্রামের ব্রাহ্মণ ভরতের পুত্র শ্রীধর্মির সকল পণ্ডিতের অগ্রণী বলিয়া গণ্য হইতেন। তিনি “শাস্ত্রজ্ঞান পরিশুদ্ধবুদ্ধি এবং শ্রোত্রিয়শ্চের সমুজ্জল যশোনিধি” ছিলেন।

যুধিষ্ঠিরের পুত্র ছিলেন দ্বিজাধীশ-পূজ্য শ্রীধর। তীর্থ-ভ্রমণে, বেদাধ্যয়নে দানাধ্যাপনায়, যজ্ঞানুষ্ঠানে, রত্নচরণে সর্বশ্রোত্রীয়শ্রেষ্ঠ শ্রীধর প্রাতঃ, নস্ত্র, অযাচিত এবং উপবসন করিয়া মহাদেবকে প্রসন্ন করিয়াছিলেন, এবং কর্মকাণ্ড জ্ঞানকাণ্ডবিৎ পণ্ডিতগণের অগ্রগণ্য সর্বাকার-তপোনিধি এবং শ্রোতস্মার্তশাস্ত্রের গুণ্ডার্থবিৎবাগীশ বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। মহাপালের বাণগড়-লিপিতে যজুর্বেদীয় বাজসনেয়ী সংহিতা, মীমাংসা, ব্যাকরণ এবং তর্কশাস্ত্র-চর্চার উল্লেখ আছে। বেদ বেদান্ত, প্রমাণ এবং সামবেদের কোঠুমশাখার চর্চার উল্লেখ আছে দেব-পালের মুঙ্গের-লিপি, বিগ্রহপালের আমগাছি-লিপি এবং মদনপালের মনহলিলিপিতে।

বৈদিক ধর্মকর্ম যাগযজ্ঞের এই আবহাওয়া চন্দ্র-পর্বেও সমান সক্রিয়। বিভিন্ন বেদের বিভিন্ন শাখাধ্যায়ী ব্রাহ্মণদের কথা বৈদিক হোম-যাগযজ্ঞের কথা একাধিক চন্দ্র-লিপিতে সূক্ষ্মপট। বৌদ্ধ চন্দ্র ও কম্বোজ রাষ্ট্রে ঋত্বিক নামে যে-রাজপুরুষটির দেখা মিলিতেছে তিনি তো একান্তই বৈদিক হোম-যাগযজ্ঞ ক্রিয়াকর্মের কাণ্ডারী বলিয়া মনে হইতেছে। হিরচরিতগ্রন্থের লেখক চহুভূজ বলিতেছেন, তাঁহার পূর্বপুরুষেরা বরেন্দ্রান্তর্গত করঞ্জগ্রাম ধর্মপালের নিকট হইতে দানস্বরূপ পাইয়াছিলেন; সেই গ্রামের ব্রাহ্মণেরা বেদ, স্মৃতি ও অন্যান্য শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। এই ধর্মপাল পাল-নরপতি ধর্মপাল হইয়াই সম্ভব।

পাল-চন্দ্র পর্বের কয়েকটি লিপিতেই (খালিমপুর লিপি; দ্বিতীয় গোপালদেবের জঞ্জিলপুর-লিপি; প্রথম মহাপালের বাণগড়-লিপি; তৃতীয় বিগ্রহপালের আমগাছি-লিপি; কম্বোজরাজ নয়পালের ইন্দা-লিপি ইত্যাদি) দেখিতেছি, ভারতবর্ষের নানা জায়গা, (যেমন লাটদেশ, মধ্যদেশ, কোড়জ, মুন্ডাবাস্তু প্রভৃতি) বিশেষভাবে মধ্যদেশ হইতে, বিভিন্ন গোত্র-প্রবরাশ্রয়ী, বিভিন্ন বৈদিক শাখাধ্যায়ী, বিভিন্ন শ্রোত সংস্কারানুসারী ব্রাহ্মণেরা বাঙলা দেশে আসিয়া বসবাস করিতেছেন। ইহাদের আশ্রয় করিয়া এবং এই ভাবেই পঞ্চম-ষষ্ঠ শতক হইতে বৈদিক ধর্মের স্রোত বাঙলাদেশে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করে; পাল-চন্দ্র-কম্বোজ-পর্বেও এই সব আগন্তুক ব্রাহ্মণদের সমর্থন ও আনুকূল্যের ফলে সেই স্রোত ক্রমশ আরও প্রবল হয়।

পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য জগতের বিস্তার

পাল-চন্দ্র-কম্বোজ-পর্বের লিপিমাল্য পাঠ করিলে এ-তথ্য সূক্ষ্মপট হইয়া উঠে যে, এই সব লিপির রচনা আগাগোড়া ব্রাহ্মণ্য পুরাণ, রামায়ণ ও মহাভারতের গম্প, ভাবকম্পনা এবং উপমালাস্কার দ্বারা আচ্ছন্ন; ইহাদের রচিত ভাবাকাশ একান্তই পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কারের আকাশ। মদনপালের মনহলিলিপিতে ব্রাহ্মণ যশোবন্ত স্বামী-শর্মা কর্তৃক বেদব্যাস-প্রোক্ত মহাভারত পাঠের উল্লেখ আছে। রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণপাঠ বোধ হয় অনেক ব্রাহ্মণেরই বৃত্তি ছিল এবং তাঁহাদেরই বোধ

হয় বলা হইত নীতি-পাঠক। যাহাই হউক, যে ভাবেই হউক, এই পর্বের বাঙলা দেশের আকাশে পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য ধর্মেরই বিস্তার; এই পৌরাণিক মহিমাই বৈদিক ধর্ম ও শ্রোত সংস্কারের মহিমাকে যেন আঁড়াল করিয়া রাখিয়াছিল।

সমসাময়িক উচ্চাকাটা বাঙালীর এবং তাঁহাদের রাষ্ট্র-নায়কদের বংশনাকে উদ্দীপ্ত এবং শ্রদ্ধাকে আকর্ষণ করিতেন পৃথু, ধনঞ্জয়, অম্বরীশ, সগর, নল, যথাতি প্রভৃতি পৌরাণিক বীরেরা (ধর্মপালের বুদ্ধগয়া-লিপি, দেবপালের মুঙ্গের-লিপি, কোটালিপাড়া-লিপি) ; সত্যযুগের দৈত্যরাজ বলি, ত্রৈতাযুগের ভাগব এবং দ্বাপর যুগের কর্ণের মত দাতারা (দেবপালের মুঙ্গের-লিপি) ; দেবরাজ বৃহস্পতির মত জ্ঞানীরা (বাদলশুভ-লিপি, বৈদ্যদেবের কমোঁলি লিপি)। অগস্ত্যর এক গণ্ডুবে সমুদ্র পান (বাদলশুভ-লিপি), পরশুরামের ক্ষত্রিয়াভিযান (বাদলশুভ-লিপি), রামেশ্বর রামচন্দ্রের সেতুবন্ধন (দেবপালের মুঙ্গের-লিপি), হুতভূধ ও স্বাধার গম্প, ধনপতি ও ভদ্রার গম্প, বিষ্ণুর নাভিপদ্ম হইতে ব্রহ্মার জন্ম এবং ব্রহ্মাপন্নী সরস্বতীর গম্প (খালিমপুর-লিপি) প্রভৃতি এই পর্বের সুপরিচিত ও সুআদৃত পুরাণ ও কাব্যকাহিনী। এই পর্বের ইন্দ্র হইতেছেন দেবরাজ এবং তাঁহার পত্নী পোলোমী পাতিব্রতের আদর্শ (খালিমপুর-লিপি, নারায়ণপালের ভাগলপুর-লিপি ও বাদলশুভ-লিপি)। ইন্দ্রের আর এক নাম পুরন্দর এবং তিনি দৈত্যরাজ বলির নিকট পরাজিত (মুঙ্গের ও ভাগলপুর-লিপি)। পৌরাণিক শিব-কাহিনীও অজ্ঞাত নয়। পতির অপমানে দক্ষযজ্ঞে অপুত্রক সত্যর অকালে প্রাণত্যাগ (বাদলশুভ-লিপি) ও শিবপত্নী উমা বা সর্বানীর পাতিব্রত্যাও সে-কাহিনী হইতে বাদ পড়ে নাই। বৈদ্যদেবের কমোঁলি লিপিতে সম্ভ্রান্তরথবাহিত সূর্য-দেবতাকে বলা হইয়াছে হরির দক্ষিণ চক্ষু। সমুদ্রগর্ভোত্তিত, শশধর-লাঞ্জন চন্দ্রের উল্লেখও পাওয়া যাইতেছে; তাঁহাকে কোথাও কোথাও বলা হইয়াছে সীতামণ্ড, এবং কান্তি ও রোহিণী যে তাঁহার দুই পত্নী, তাহাও উল্লেখ করা হইয়াছে। ধর্মপালের খালিমপুর-লিপি এবং বাদল শুভ-লিপিতে চন্দ্রকে বলা হইয়াছে অস্ত্রির বংশধর।

পুরাণ-কথায় ঐশ্বর্য সকলের চেয়ে বেশি আশ্রয় করিয়াছে বিষ্ণু-কৃষ্ণ কথাকে। বিষ্ণু এখন আর ভাগবতধর্মের বাসুদেব নহেন, এখন তিনি কৃষ্ণ, এবং শ্রীপতি, ক্ষমাপতি, জনার্দন, হরি, মুরারী প্রভৃতি তাঁহার নাম। এই সব নামের প্রত্যেকটির সঙ্গেই কাব্য ও পুরাণ-কাহিনী জড়িত। হরি-ক্ষমাপতি সমুদ্রগর্ভজাত এবং লক্ষ্মী তাঁহার সাক্ষী পত্নী; লক্ষ্মীর সপত্নী হইতেছেন বসুধরা বা পৃথিবী এবং স্বামী মুরারীর সঙ্গে লক্ষ্মী গবুড়াবুড় (খালিমপুর-লিপি, মুঙ্গের-লিপি, ভাগলপুর-লিপি, বাদলশুভ-লিপি, জয়পালের গয়া নরসিংহ মন্দির-লিপি এবং কৃষ্ণদ্বারিকা মন্দির-লিপি)। দেবকীগর্ভজাত বাল্যগোপাল কৃষ্ণের যশোদাভবনে গমন এবং কৃষ্ণের বাল্যজীবন-কাহিনীও অজ্ঞাত নয় (বাদলশুভ-লিপি), তবে এই বাল্যকৃষ্ণ যে লক্ষ্মীর পতি এবং বিষ্ণুর অন্যতম অবতার তাহাও

এবং লিপিতে উল্লিখিত হইয়াছে। কৃষ্ণের অন্যান্য অবতাররূপের (যেমন, কৃষ্ণ, নরসিংহ, পবনরাম, বামন) সঙ্গেও এই পর্বের পবিত্র্য ঘনিষ্ঠ।

উপরোক্ত পৌরাণিক দেবদেবীরা এবং তাঁহাদের কাহিনী যে শুধু লিপিমালার উদ্ভিষ্ট ও উল্লিখিত তাহাই নয়; ইহাদের প্রতিমারূপ আশ্রয় করিয়াই নানা ধর্মসম্প্রদায় এবং নানা ধর্মানুষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছিল। বিচিত্র লক্ষণ ও লাক্ষণযুক্ত, বিচিত্র ধ্যান ও কল্পনার, বিচিত্রতর বৃন্দ ও আকৃতির এই সব অগণিত প্রতিমার অবশেষ এখনও বাঙলাদেশেই ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত এখন। নানা চিত্রশালায় রক্ষিত। সূক্ষ্ম ও বিস্তৃত মূর্তিতত্ত্বের বা বিশেষ বিশেষ প্রতিমার বৃন্দ ও লক্ষণের আলোচনার স্থান এই গ্রন্থ নয়। তবু, সাধারণভাবে প্রতিমালব্ধি স্বরূপ জানা প্রয়োজন, কারণ প্রত্যেক ধর্মের বিশিষ্ট ধ্যান ও কল্পনা ইহাদের সঙ্গে জড়িত।

শ্রীকৃষ্ণ "ম"

ধর্মপালের খালিমপুর লিপিতে নন্দ নারায়ণের এক দেউলের (দেবকুলের) উল্লেখ আছে। এই নন্দ-নারায়ণ বাধ হয় নন্দ নারায়ণেরই অপভ্রংশ, অর্থাৎ এই মন্দিরে যে-দেবতাটির অর্চনা হইত তিনি নন্দদুলাল কৃষ্ণবংশী নারায়ণ। নারায়ণপালের রাজত্বকালে একটি গরুড়স্তুভ স্থাপিত হইয়াছিল বর্তমান দিনাদপুর জেলার একটি গ্রামে: এই স্তুভগায়েই বাদল-প্রশান্তিটি উৎসর্গ, এবং সে-স্তুভ এখনও দণ্ডায়মান। খালিমপুর-লিপিতে একটি কাদম্বরী দেবকুলিবা বা সরস্বতী মন্দিরের বর্ণনা আছে। স্থানক, অর্থাৎ সমগ্ৰ দণ্ডায়মান বিষ্ণুর দুই পার্শ্বে লক্ষ্মী ও সরস্বতীর (শ্রী ও শ্রীমতি) অধিষ্ঠান; সেই ভাবে তাঁহাদের সম্মিলিত পূজা হইতই; এহ ধরনের প্রতিমা বাঙলার নানা অঞ্চল হইতেই আবিষ্কৃত হইয়াছে। কিন্তু সরস্বতী স্বাধীন স্বতন্ত্র মর্বাদায় ও পূজিতা হইতেন, খালিমপুর লিপিতে তাহার প্রমাণ। সরস্বতীর স্বাধীন স্বতন্ত্র মূর্তিও কয়েকটি পাওয়া গিয়াছে: ইহাদের প্রতিমা-লক্ষণ সরস্বতীর সাধারণ লক্ষণ। সরস্বতীর বাহন অনাগ্র যেমন বাঙলা দেশেও তাহাই, অর্থাৎ হংস; কিন্তু একটি প্রতিমায় তাহার বাহন দেখিতেছি ভেড়া। সরস্বতীর সঙ্গে ভেড়ার সম্বন্ধ অত্যন্ত পাতনি এবং নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় তাহার সুন্দর ব্যাখ্যাও রাখিয়া গিয়াছেন। বাঙলাদেশের কোথাও বোথাও সরস্বতী পূজার দিনে এখনও ভেড়া বলি এবং ভেড়ার লড়াই সুপ্রচলিত। বাদল গরুড়-স্তুভের কথা একটু আগেই বলিয়াছি। বিষ্ণু মন্দিরের সম্মুখে একটি করিয়া গরুড়-স্তুভের প্রতিষ্ঠা করা ছিল সাধারণ রীতি; স্তুভের শীর্ষে থাকিত বন্ধাজলিমুদ্রা গরুড়ের একটি মূর্তি। এই ধরনের স্তুভশীর্ষ গরুড়-প্রতিমা বাঙলাদেশের নানা জায়গায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। রাজসাহী-চিত্রশালায় রক্ষিত এই ধরনের একটি গরুড়-মূর্তি দশম শতকীয় বাঙলার ভাস্কর শিল্পের সুন্দর নিদর্শন।

পাল-চন্দ্র-কম্বোজ পর্বের বাংলাদেশে যত প্রতিমা পাওয়া গিয়াছে তাহার মধ্যে বৈষ্ণব পরিবারের মূর্তির সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি ; এবং পরিবারটিও সুবৃহৎ। পবিবাবের প্রধান হইতেছেন বিষ্ণু স্বয়ং ; তাহার দুই পত্নী, লক্ষ্মী ও সরস্বতী , পাশাও পাশাও দেবী বসুমতী , নিম্নে বাহন গরুড় ; বিষ্ণুর বৈকুণ্ঠ লোকের দুই দ্বারী জয় এবং বিজয় ; বিষ্ণু-কৃষ্ণের দ্বাদশ অবতার ; এবং ব্রহ্মা স্বয়ং। এই বৃহৎ পরিবারের প্রত্যেকটি দেবদেবীর বিশেষ বিশেষ ভঙ্গ ও ভঙ্গী, লক্ষণ ও লাজন ভারতের অন্যান্য যেমন বাঙলাদেশেও মোটামুটি তাহাই। তবু বাঙলা দেশ এই যুগের সর্বভাবতী ' ঐতিহাসিক ধ্যান-কল্পনা সমূহের সব কিছুই সমান আদবে ও মর্যাদায় গ্রহণ করে নাই ; তাহাদের মধ্যেই কিছু বর্জন-নির্বাচন-সংযোজনও করিয়াছে।

আসন শয়ান ও (সমপদ) স্থানক, এই তিন ভঙ্গীর বিষ্ণুমূর্তী মধ্যে বাঙলাদেশের পক্ষপাত যেন, অস্তুত এই পর্বে, স্থানকমূর্তির দিকেই বেশি। বস্তুত এই পর্বের আধিকাংশ বিষ্ণুমূর্তিই স্থানক, অর্থাৎ দণ্ডায়মান মূর্তি ; আসন ও শয়ান মূর্তি বাঙলাদেশে কমই পাওয়া গিয়াছে। গরুড়াসীন এবং যোগাসীন, সাধারণত এই দুই প্রকারের আসনমূর্তিই এ যাবৎ দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। বর্িশাল জেলার লক্ষ্মনগাঁও গ্রামে প্রাপ্ত (ঢাকা চিত্রশালা) বিষ্ণু, সাগরদীঘির হ্রদিকেশ-বিষ্ণু (বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ চিত্রশালা) প্রভৃতি গরুড়াসীন এবং সাধারণ আসন-বিষ্ণুর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। দিনাজপুর জেলার ইটাহার গ্রামে প্রাপ্ত বিষ্ণুমূর্তির ভগ্নাবশেষ যোগাসন-বিষ্ণুর প্রতিকৃতি, সন্দেহ নাই। এই সব কাঁটি মূর্তিই এই পর্বের যোগাসন-বিষ্ণুর আদ্য একাধিক প্রমাণ বিদ্যমান এবং তাহারাও এই পর্বের বলিয়াই মনে হয়, অস্তুত ভাস্কর্যশৈলীর ইঙ্গিত তাহাই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ঢাকা-সোনারঙ্গ প্রাপ্ত কাষ্ঠফলকের যোগাসন-বিষ্ণু এবং বোস্টন-চিত্রশালায় ধার্য যোগাসন-বিষ্ণুর কথা উল্লেখ করা যায়।

স্থানক-বিষ্ণুমূর্তিগুলি সাধারণত সপবিবাব বিষ্ণু। বিষ্ণু মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান ; তাহার দক্ষিণে ও বামে, উপরে ও নীচে পরিবারস্থ অন্যান্য দেবদেবী, বাহন, প্রহরী ইত্যাদি। ইহাদের সকলেরই লক্ষণ ও লাজন সর্বভারতীয় প্রতিমাসমূহই অনুসরণ করে। বাঙালার বিষ্ণুমূর্তি সাধারণত দুই প্রকরণে। দ্বিবিভক্ত প্রকরণের মূর্তিই বেশি। বাসুদেব-প্রকরণের প্রতিমাও কিছু কিছু দেখিতে পাওয়া যায়। এই প্রকরণ পার্থক্য নির্ভর করে বিষ্ণুর চারি হস্তের শঙ্খচক্রগদাপদ্ম এই চারিটি লক্ষণের সন্নিবেশের উপর। এই চার লক্ষণের বিভিন্ন রীতির সন্নিবেশ বাঙালান্দেশের প্রতিমামূলিতেও দেখা যায়, কিন্তু বাঙালী শিল্পী ও পুরোহিতেরা সর্বদাই প্রতিমালক্ষণ শাস্ত্রের এবং পঞ্চরাত্রীয় যুহবাদের এই প্রকরণ-নির্দেশ মানিয়া চলিতেন নিঃসংশয়ে তাহা বলা কঠিন। প্রথম মহাপ্রাণের রাক্ষসের তৃতীয় বৎসরে ত্রিপুত্র জেলার বাঘাউড়া গ্রাম বা নিকটবর্তী কোনো স্থানে একাধি বিষ্ণুমূর্তির প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল ; পাদপীঠে উৎকীর্ণ লিপিতে বলা হইয়াছে, মূর্তিটি “নারায়ণভট্টারকস্য”। কিন্তু ইহার চারি হস্তের শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মের সন্নিবেশ দ্বিবিভক্ত-

বিষ্ণুর সম্মিবেশানুযায়ী। নারায়ণের নহে। কোনো কোনো মূর্তিতে দেখা যায়, শঙ্খ, চক্র ও গদা যথাক্রমে শঙ্খ-পুংখ, চক্র-পুংখ ও গদা-দেবীতে রূপায়িত। এ-ক্ষেত্রেও সর্ব-ভারতীয় প্রতিমা নির্দেশ সক্রিয়।

বিষ্ণুর অন্যান্য বিচিত্র রূপের মধ্যে অভিচারিক স্থানক-বিষ্ণুর একটি নিদর্শন বাঙলা দেশে পাওয়া গিয়াছে। মূর্তিটি কালো পাথরের, পাওয়া গিয়াছিল বর্ধমান জেলার চৈতনপুর গ্রামে। লক্ষণ ও লাজুন মিলাইলে দেখা যায়, প্রতিমাটি দক্ষিণ ভারতীয় প্রতিমা শাস্ত্র বৈখানসাগম-কথিত অভিচারিক স্থানক-বিষ্ণুর প্রতিকৃতি। সাগরদ্বীপিতে প্রাপ্ত আসন-বিষ্ণু এবং বর্ধমানে প্রাপ্ত (রাজসাহী চিত্রশালা) আর একটি বিষ্ণুমূর্তি উভয়ই শ্রীধর বা হৃষিকেশ-বিষ্ণুর প্রতিমা। রংপুর জেলায় প্রাপ্ত (কলিকাতা-চিত্রশালা) ধাতুনির্মিত স্থানক-বিষ্ণুর একটি প্রতিমায় বিষ্ণুর বামে যেখানে পুষ্টি বা সরস্বতীর স্থান সেখানে দেখিতেছি দেবী বসুমতীকে। কোনো কোনো বিষ্ণু-প্রতিমার পৃষ্ঠফলকে বিষ্ণুর দশাবতারের প্রতিকৃতি দেখিতে পাওয়া যায় : দৃষ্টান্ত স্বরূপ বাঁকুড়া জেলায় প্রাপ্ত (কলিকাতা-চিত্রশালা) একটি প্রতিমা এবং ঢাকা-চিত্রশালায় রক্ষিত আর একটি প্রতিমার উল্লেখ করা যাইতে পারে। রাজসাহী-চিত্রশালায় বিংশস্তম্ভ সমপদস্থানক একটি বিষ্ণুমূর্তি আছে ; মূর্তিটি বোধ হয় বৃষ্মণ-গ্রন্থোক্ত বিশ্বরূপ-বিষ্ণুর। রংপুরের পো-সংগ্রহে একটি চতুমুখ বিষ্ণুর প্রতিমা আছে। ইহার সম্মুখের মুখটি মানুষের মুখের অনুরূপ, দক্ষিণে বরাহের, বামে সিংহের এবং পশ্চাতে ভৈরবের। কলিকাতা-চিত্রশালায় ব্রহ্মা-বিষ্ণুর একটি যুগ্ম মূর্তি আছে ; প্রতিমাটিতে উভয় দেবতারই লক্ষণ ও লাজুন বিদ্যমান। ব্রহ্মা স্বাধীন স্বতন্ত্র-মূর্তিও বাঙলাদেশে পাওয়া গিয়াছে। এই ব্রহ্মা ক্ষীতদর, চতুমুখ, চতুর্হস্ত, ললিতাসনোপবিষ্ট ; তাঁহার বাহন হংস। দিনাজপুর-জেলার ঘাটনগরে প্রাপ্ত (রাজসাহী-চিত্রশালা) প্রতিমাটি এই ধরনের প্রতিমাগুলির প্রতিনিধি বলা যাইতে পারে।

সরস্বতীর কথা আগেই বলিয়াছি। লক্ষ্মীরও স্বাধীন স্বতন্ত্র মূর্তি বিদ্যমান। ইহাদের মধ্যে দেবীর গজলক্ষ্মী রূপই প্রধান। কিন্তু বিশুদ্ধ লক্ষ্মী প্রতিমা নাই। এমন নয়। বগুড়া জেলায় প্রাপ্ত (রাজসাহী-চিত্রশালা) একটি চতুর্হস্ত স্থানক-লক্ষ্মী প্রতিমা একাদশ শতকের তক্ষণ-শিল্পের এবং এই ধরনের প্রতিমার চমৎকার নিদর্শন। এই চিত্রশালায়ই একটি দ্বিহস্ত ধাতব লক্ষ্মীর প্রতিমাও আছে। বড়ার চতুর্হস্ত লক্ষ্মীর এক হস্তে বাঙলাদেশে সুপরিচিত লক্ষ্মীর বাঁপিটি লোকায়ত ধর্মের ক্ষীণ একটি প্রতিধ্বনি রূপে বিদ্যমান।

অবতাররূপী বিষ্ণুর প্রতিমা এই পর্বের বাঙলা দেশে সুপ্রচুর। প্রস্তর ও ধাতব বিষ্ণুপট্টের পশ্চাঙ্গে অথবা প্রস্তর ফলকে বিষ্ণুর দশাবতারের প্রতিকৃতি প্রাচীন বাঙলার নানা স্থান হইতেই পাওয়া গিয়াছে। এই পর্বের বাঙলা দেশে বিষ্ণুর দশটি অবতারের মধ্যে প্রধানত বরাহ, নরসিংহ এবং বামন বা দ্বিবিক্রম এই

তিনজনই স্বাধীন ও স্বতন্ত্র পূজা লাভ করিতেন। মৎস্য ও পরশুরামাবতারের স্বতন্ত্র মূর্তিও বাঙলা দেশে পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু অন্য তিনটির মর্যাদা ও প্রতিপত্তি ইহারা বোধ হয় লাভ করিতে পারেন নাই। অবতারের মধ্যে সিলিমপুর গ্রামে প্রাপ্ত বরাহ-মূর্তি, বিক্রমপুরে প্রাপ্ত (ঢাকা-চিহ্নশালা) বরাহমূর্তি, ঢাকা-চিহ্নশালার নরসিংহ মূর্তি, জোড়াদেউলে প্রাপ্ত (ঢাকা-চিহ্নশালা) বামন মূর্তি এবং বজ্রযোগিনীর মৎস্যাবতার মূর্তি উল্লেখযোগ্য। অষ্টমাবতার হলধর বা বলরামের যে কয়েকটি প্রতিমা পাওয়া গিয়াছে তাহার মধ্যে ঢাকা জেলার বাঘড়া গ্রামে প্রাপ্ত একটি প্রতিমা, পাহাড়পুর-মন্দিরের পীঠ-গাত্রে প্রতিমাটি এবং রাজসাহী-চিহ্নশালার একটি প্রতিমাই প্রধান।

মহাবান বৌদ্ধ ধর্ম এবং তাহার দেবায়তন বাঙলা দেশে ইতিমধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত এবং তাহার প্রতিমালক্ষণ ও সাধন সুজ্ঞাত। এই পর্বের কয়েকটি বিষ্ণু-প্রতিমায় তাহার প্রভাব অনস্বীকার্য। বরিশাল-জেলার লক্ষণকাটির সুপ্রসিদ্ধ বিষ্ণু মূর্তির কথা ইতিপূর্বেই বলিয়াছি; এই প্রতিমার পশ্চাতের দুই হাতের উপর আসীনা স্ত্রী ও পুষ্টির প্রতিকৃতি এবং মুকুটে চতুর্ভুজ ধ্যানী বুদ্ধপ্রতিম প্রতিমাটি মূর্তিতত্ত্বের দিক হইতে উল্লেখযোগ্য। উভয় লক্ষণেই মহাবানী বৌদ্ধ প্রতিমার রূপ কল্পনা নিঃসন্দেহে সক্রিয়। কালম্পপুরে প্রাপ্ত একটি বিষ্ণুপ্রতিমাতোও শেবোক্ত মহাবানী লক্ষণটি উপস্থিত। পূর্বোক্ত সাগর-দীঘির আসন-বিষ্ণু প্রতিমাটিতে শল্য, চক্র ও গদা সনাল পদের উপর স্থিত; এ-ক্ষেত্রেও সমসাময়িক মহাবানী বৌদ্ধ প্রতিমালক্ষণ ও সাধন সক্রিয়, সন্দেহ নাই।

শৈবধর্ম

শৈবধর্মেরও লিপি এবং মূর্তিপ্রমাণ সুপ্রচুর, যদিও বৈষ্ণব ধর্মের সঙ্গে তাহা তুলনীয় নয়। খালিমপুর-লিপিতে এক চতুর্মুখ মহাদেবের চতুর্মুখ লিঙ্গের (?) প্রতিমা প্রতিষ্ঠার সংবাদ আছে। নারায়ণপালের ভাগলপুর-লিপিতে রাজা কর্তৃক শিব-ভট্টারক ও তাঁহার পূজক ও সেবক পাশুপতদের উদ্দেশ্যে কিছু ভূমিদানের উল্লেখ দেখা যায়। এই নারায়ণপাল এক সহস্র শিব (?) মন্দির প্রতিষ্ঠার দাবি করিয়াছেন। রামপাল রামাবতীতে শিবের তিনটি মন্দির, একাদশ বৃদ্ধের একটি মন্দির এবং সূর্য, স্বন্দ ও গণপতির মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ আছে। এই পর্বের বাঙলার শৈবধর্ম বোধ হয় শিব-গ্রীকর্ষ ও তাঁহার শিষ্য লাকুলীশ (খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতক)-প্রবর্তিত পাশুপত ধর্ম, এবং এ-তথ্য আজ সুবিদিত যে, উত্তর-ভারতে পাশুপত ধর্মই আদি শৈবধর্ম। প্রবোধচন্দ্র বাগচী মহাশয় দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, আগমাস্ত শৈবধর্ম গুপ্ত-পর্বেরই পরিপূর্ণ রূপ গ্রহণ করিয়াছিল, এবং পাশুপত ধর্মের ধ্যান-কল্পনার মধ্যেই এই ধর্মের শ্রেষ্ঠ বিকাশ দেখা গিয়াছিল। আঠারটি আগম এবং তাহাদের কিছু পরবর্তী কালে রচিত ছয়টি যামল ও ছয়টির অন্যতম ব্রহ্মযামলের পরিশিষ্টরূপী পিঙ্গলা-মত-গ্রন্থে এই ধর্মের ধ্যান-কল্পনার বিস্তৃত পরিচয় নিবদ্ধ। এই সব গ্রন্থের মতে

আর্যাবর্তেই শিব-সাধনার প্রকৃষ্ট ক্ষেত্র, কামরূপ, কলিঙ্গ, বঙ্কন, কাশী, কাবেরী, কোশল ও কাশ্মীর এই ক্ষেত্রের বাহিরে। গোড়দেশ এই ক্ষেত্রের অন্তর্গত বলিয়া স্বীকৃত, তবে গোড়ীয় সাধন-গুরুরা আর্যাবর্তের গুরুদের চেয়ে নিকৃষ্ট এ বথাও বলা হইয়াছে। সে যাহা হউক, সন্দেহ নাই যে, দ্রুপ্ত ও দ্রুপ্তোত্তর কালে আর্যাবর্তের পাশুপতধর্মী ব্রাহ্মণ গুরু ও ভাঁহাদের শিষ্যবর্গ ব্রহ্মাগতাই বাঙলা দেশে আসিতেছিলেন এবং তাঁহারা এই দেশে পাশুপতধর্ম প্রচার করিতেছিলেন।

পাল-চন্দ্র-বসোৎসব এবং লিঙ্গবর্ণী শিবের পূজাই সর্বাধিক প্রচলিত এবং এই লিঙ্গ সাধারণতঃ একমুখালিঙ্গ। একমুখালিঙ্গ শিব-প্রতিমা বাঙলার নানা স্থান হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। মাদারীগঞ্জ গ্রামে প্রাপ্ত (বাংসাহী-চিত্রশালা) প্রতিমাটি এই ভাটীয় লিঙ্গের সুন্দর নিদর্শন। চতুমুখলিঙ্গও বিরল নয়। মূর্খিদাবাদে প্রাপ্ত (আশুতোষ-চিত্রশালা) খ্রীঃাব্দ চতুমুখলিঙ্গটি দশম-একাদশ শতকের ভাস্কর-শিল্পের একটি সুজ্জ্বল নিদর্শন; ইহার চারিদিকের চারিমুখের একটি মুখ শিবের বিবৃপাক্ষ বা অঘোর-রূপের প্রতিকৃতি। নবম শতকের কয়েকটি চতুমুখলিঙ্গ উল্লেখযোগ্য; এই ধরনের লিঙ্গ-প্রতিমার চারিদিকে চারিটি উপবিষ্ট শক্তি মূর্তি বৃপায়িত। লক্ষ্যণীয় যে, এই ধরনের প্রতিমাগুলি সবই উত্তরবঙ্গের নানা স্থান হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। ত্রিপুরার উনকোটি শিবলিঙ্গও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্যে দাবি রাখে।

শিবের অন্যান্য রূপ-বর্ণনার প্রতিকৃতি যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহার মধ্যে চন্দ্র-শেখর, নৃত্যপব, সদাশিব, মামাহেশ্বর, অর্ধনারীশ্বর, এবং বল্যাণ-সুন্দর বা শিব-বিবাহ এই বহুটি সৌম্যমূর্তি শিব-প্রতিমাই প্রধান। বুদ্ধ রূপ-বর্ণনার প্রতিকৃতির মধ্যে পাওয়া গিয়াছে ত্র্যম্বক-রূপের প্রতিমা। পাহাড়পুর্ব মাল্লিকের পাঠ গায়ে চন্দ্রশেখর-শিবের একাধিক প্রতিকৃতির কথা আগেই বলিয়াছি। শিবের দ্বিহস্ত ও চতুর্হস্ত ঈশান মূর্তির উভয় রূপই বাঙলাদেশে সুপরিচিত ছিল। রাজসাহী জেলার চৌরাকসবা গ্রামে প্রাপ্ত (কলিকাতা-চিত্রশালা) দ্বিহস্ত প্রতিমা এবং ঐ জেলারই গণেশপুর গ্রামে প্রাপ্ত (রাজসাহী-চিত্রশালা) চতুর্হস্ত প্রতিমাটি এই দুই রূপের নিদর্শন। বরিশাল জেলার কাশীপুর-গ্রামে একটি চতুর্হস্ত স্থানক-শিব প্রতিমার পূজা এখনও প্রচলিত; স্থানীয় লোকেরা ইহাকে শিবের বিবৃপাক্ষ রূপ বলিয়া মনে করেন। কিন্তু শারদাভিলক-গ্রন্থের বর্ণনা অনুসরণ করিয়া নলিনীকান্ত ভট্টাচার্য মহাশয় বলিয়াছেন, এই রূপটি নীলকণ্ঠ শিবের, বিবৃপাক্ষের নয়।

নটরাজ শিবের প্রতিমা বাঙলাদেশে সুপ্রচুর; কিন্তু বাঙলার নটরাজ-রূপ-বর্ণনা দক্ষিণী রূপ-বর্ণনাকে অনুসরণ করে নাই। দশ ও দ্বাদশহস্ত এই ধরনের নটরাজ-শিবের প্রতিমা এ-পর্যন্ত বাঙলা দেশের বাহিরে আর কোথাও বড় একটা পাওয়া যায় নাই, অথচ বাঙলা দেশে নৃত্যমূর্তি-শিবের দ্বিতীয় রূপ-বর্ণনা আর কিছু দেখাও যায় না। পূর্ব-দক্ষিণ বাঙলায় নৃত্যপর-শিবের যত মূর্তি পাওয়া গিয়াছে সবই দশহস্ত এবং তাঁহার

লক্ষণ ও লাঞ্জন-সন্নিবেশ পুরাপুরি মৎস্য-পুরাণের বর্ণানুযায়ী ; দক্ষিণ-ভারতীয় চতুর্হস্ত নটরাজ শিব-প্রতিমায় শিবের পদতলে যে অপস্মার-পুবুষটিকে দেখা যায় বাঙলা দেশে তাঁহার চিহ্নও নাই। এই ধরনের দশহস্ত, মৎস্যপুবাণ-অনুসারী নটরাজ শিবের মূর্তিগুলির একটির পাদপীঠে উৎকীর্ণ লিপিতে মূর্তিটিকে বলা হইয়াছে 'নটেশ্বর'। দ্বাদশহস্ত নটরাজ-শিবের যে ক'টি মূর্তি পাওয়া গিয়াছে তাঁহাদের হস্তধৃত লক্ষণ ও লাঞ্জন একটু পৃথক এবং সন্নিবেশও ভিন্ন প্রকাবের ; এই ধরনের মূর্তিগুলিতে এক হাতে বীণা, এবং দুই হাতে বরতালে নৃত্যের তাল রাখা হইতেছে। শিব যে নৃত্য ও সঙ্গীতরাজ ইহা দেখানও যেন এই প্রতিমাগুলির উদ্দেশ্য।

শিবের সদাশিব মূর্তিও বাঙলাদেশে সুপ্রচুর। বুদ্ধ-যামল গ্রন্থের মতে শিবের ছয় রূপের (ব্রহ্মা, বিষ্ণু, বুদ্ধ, ঈশ্বর, সদাশিব, পরাশিব) মধ্যে একরূপ সদাশিব। সদাশিবের রূপ-কল্পনা মহানির্বাণভঙ্গ, উত্তর-কামিকাগম এবং গবুড় পুবাণ গ্রন্থে বিধৃত, এবং শেষের ঐতি গ্রন্থ বাঙলা দেশে অধিকতর প্রচলিত। বাঙলাদেশে যে ক'টি সদাশিব মূর্তি পাওয়া গিয়াছে প্রতিমা-লক্ষণের দিক হইতে তাহা প্রায় পুরাপুরি এই দু'টি গ্রন্থের বর্ণানুযায়ী। তৃতীয় গোপালের রাজত্বকালে এই ধরনের একটি সদাশিব মূর্তির প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, মূর্তিটি এখন কলিকাতা-চিহ্নশালায় রক্ষিত। দক্ষিণ-ভারতের সদাশিব মূর্তির সঙ্গে বাঙলার সদাশিব মূর্তির রূপ-কল্পনার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা কিছুতেই দৃষ্টি এড়াইবার কথা নয়। দক্ষিণাগত সেন-বংশীয় রাজারাও ছিলেন সদাশিবের পরমভক্ত। এই সব কারণে কেহ কেহ মনে করেন, কর্ণাটগত সেনবংশ এবং দক্ষিণাগত সৈন্য-সামন্তরাই সদাশিবের এই রূপ-কল্পনা বাঙলাদেশে বহন করিয়া আনিয়াছিলেন। কিন্তু এ-তথ্য অনস্বীকার্য যে, সদাশিব রূপ-কল্পনা একান্তই উত্তর-ভারতীয় আগমাত শৈবধর্মের সৃষ্টি। তবে মনে হয়, উত্তর-ভারতীয় সদাশিব দক্ষিণ-ভারতে যে-রূপ গ্রহণ করিয়া-ছিলেন তাহাই কালক্রমে দক্ষিণাগত রাজবংশ ও সৈন্য-সামন্তরা বাঙলাদেশে লইয়া আসিয়াছিলেন।

পাল পর্বের বাঙলাদেশে উমা-মহেশ্বরের যুগলমূর্তি রূপ বাঙালীর চিত্তহরণ করিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। আজ এইসব মূর্তির অবশেষ বাঙলায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ; বহুতাই ইহাদের সংখ্যার ইয়ত্তা নাই। তত্ত্বপরায়ণ শক্তি বাঙালীর চিত্তে শিব-উমার আলিঙ্গন-মূর্তি আনন্দ ও সৌন্দর্যের পরিপূর্ণ রূপ বলিয়া মনে হইবে, ইহা কিছু আশ্চর্য নয়। শিবক্লোড়োপবিষ্টা, সুখাসীনা, আলিঙ্গনবদ্ধা, হাসনন্দময়ী উমাই ও শিবশক্তির তান্ত্রিক সাধকদের ত্রিপুর-দুন্দরী এবং তাঁহার রূপধ্যানই ধ্যানযোগের শ্রেষ্ঠ ধ্যান।

উমা-মহেশ্বর মূর্তিতে উমা এবং মহেশ্বর আলিঙ্গনাবদ্ধ হইলেও উভয়েই পৃথক পৃথক রূপকল্পিত, কিন্তু অর্ধনারীশ্বর কল্পনার তাহারা দুইএ মিলিয়া এক হইয়া গিয়াছেন ; দক্ষিণার্ধে শিব, বামার্ধে উমা। বাঙলাদেশে অর্ধনারীশ্বর প্রতিমা সুপ্রচুর নয়, বরং তাহার

নিদর্শন কম্বই পাওয়া গিয়াছে। পুরাপাড়া গ্রামে প্রাপ্ত (রাজসাহী-চিহ্নশালা) প্রতিমাটি এই ধরনের প্রতিমার এবং একাদশ শতাব্দীর বাঙলা ভাস্কর্যের একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

শিবের বৈবাহিক বা কল্যাণ-সুন্দর যুগলমূর্তিও বাঙলাদেশে (ঢাকা ও বগুড়া জেলা, ব-সা-প চিহ্নশালা) কয়েকটি পাওয়া গিয়াছে ; দক্ষিণ-ভারতের সুপরিচিত বৈবাহিক রূপের সঙ্গে ইহাদের সাদৃশ্য স্বল্প। বাঙলার প্রতিমাগুলিতে বিবাহ-ব্যাপারে বাঙালীর রীতি ও আচার পদ্ধতির কয়েকটি সুস্পষ্ট অভিজ্ঞান বিদ্যমান ; সপ্তপদী গমন, বরের হাতে কাঁচ বহন প্রভৃতি দক্ষিণী প্রতিমাতে দেখা যায় না, কিন্তু বাঙলার প্রতিমাগুলিতে এই সব স্থানীয় আচার ও রীতিগুলি রূপায়িত হইয়াছে।

বুদ্ধ-গির্বের বটুক-ভৈরব এবং অক্ষের-বুদ্ধ রূপের সঙ্গেও এই পর্বের বাঙালীর পরিচয় ছিল। অঘোর-বুদ্ধের মূর্তিপ্রমাণ বাঙলাদেশে খুব বেশি নাই ; ঢাকা ও রাজসাহীর চিহ্নশালায় দুইটি মূর্তি রক্ষিত আছে মাত্র, এবং দু'টিই এই পর্বের বলিয়া মনে হয়। শৈবগম অনুসারে বুদ্ধ-শিবের পঞ্চরূপের (বামদেব, তৎপুরুষ, সদ্যোজাত, অঘোর ও ঈশান পঞ্চরূপ) মধ্যে অঘোর-রূপ অন্যতম, এবং এই রূপের একটি বিশিষ্ট ভক্ত সম্প্রদায় বোধ হয় পাল-সেন পর্বের গড়িয়া উঠিয়াছিল ; অন্তত কিছু পরবর্তী কালের বাঙলার অঘোর-পন্থী নামে একটি শৈব সম্প্রদায়ের পরিচয় সমসাময়িক সাহিত্যে নিবন্ধ। বটুক-ভৈরবের কয়েকটি মূর্তিও বাঙলাদেশে পাওয়া গিয়াছে। নগ্ন সর্বাঙ্গ, কাষ্ঠ পাদুকা, কুকুর সঙ্গী, অগ্নিপ্রভা, নরমুণ্ড ও নরমুণ্ডমালা, বিকট হাস্যবাদিত মুখ প্রভৃতি দেখিলে ভুল করিবার কারণ নাই যে, এই ধরনের প্রতিমা আগমাস্ত তান্ত্রিক মণিষ্যধর্মের ধ্যান ও বন্দনায় সৃষ্টি।

শিবপুত্র গণপতি এবং কার্তিকের স্বাধীন স্বতন্ত্র প্রতিমাও বাঙলাদেশে কয়েকটি পাওয়া গিয়াছে। তবে গণপতি বা গণেশের তুলনায় কার্তিকের প্রসার বোধ হয় তত বেশি ছিল না। এই পর্বে গণেশের সব প্রতিমাই মুষিক-বাহনোপরি নৃত্যপরায়ণ। তাঁহার একটি হাতে একটি ফল ; এই ফল সিদ্ধির প্রতীক, এবং গণেশ বাঙলাদেশের সকল সম্প্রদায়ে, বিশেষ ভাবে বণিক-বাবসায়ী শ্রেণীতে সিদ্ধফলদাতা বলিয়াই পূজিত ও আদৃত। শৈব গাণপত্য সম্প্রদায়ের অন্তত একটি গণেশ-প্রতিমা বাঙলাদেশে পাওয়া গিয়াছে, রামপাল গ্রামের ধ্বংসাবশেষ হইতে। মূর্তিটির লক্ষণ ও লাতুন একান্তই দক্ষিণ ভারতীয় প্রতিমাস্ত্র অনুযায়ী ; জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যথার্থই বলিয়াছেন, দক্ষিণী কোনো প্রবাসী ভক্তের প্রয়োজনে মূর্তিটির নির্মাণ ও প্রতিষ্ঠা। কার্তিকের স্বতন্ত্র প্রতিমা যে দু'একটি এ-যা-ব পাওয়া গিয়াছে তাহার মধ্যে উত্তর-বঙ্গের কোনো স্থানে প্রাপ্ত (কলিকাতা-চিহ্নশালা) ময়ূরবাহনের উপর মহারাজলীলার উপবিষ্ট কার্তিকের মূর্তিটি দ্বাদশ শতাব্দীর ভাস্কর-শিল্পের সুন্দর নিদর্শন।

পার্বত্য প্রপুত্রর উনকোটি এবং রাজসাহী জেলার দেওপাড়া, পালপর্বের এই শৈব

তীর্থ দুইটির কথা না বলিয়া পাল-পর্বের শিবায়ন শেষ করা যায় না। পূর্ব-ভারতে বোধ হয় বারাণসীর কোটি তীর্থেই পরই ছিল উনকোটির স্থান। বস্তুত, এখনও 'উনকোটি পাহাড়ের' ইতস্তত যত মূর্তির ধ্বংসাবশেষ ছড়াইয়া আছে তাহাতে উনকোটি নামের সার্থকতা খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন নয়। পাহাড়ের গায়ে একাধিক বৃহদাকৃতি শৈব-প্রতিমা ও প্রতিমার শির এখনও উৎকীর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়। শিব ও গণেশ ছাড়া পরিবার-দেবতাদের মধ্যে হর, গৌরী, হরিহর, নরসিংহ, হনুমান, একমুখ ও চতুর্মুখলিঙ্গ প্রভৃতিও তাছেন।

দক্ষিণ-ভারতের চোল রাজাদের দু'টি লিপিপ্রমাণ হইতে বাঙলার বাহিরে বাঙ্গালী শৈবগুরুদের সমসাময়িক মর্যাদা ও প্রতিপত্তির কতকটা ধারণা করা যায়। একটি লিপিতে জানা যায়, রাজেন্দ্রচোল রাজরাজেশ্বরের মন্দিরনির্মাণ করিয়া সর্বাশিব পণ্ডিত শিবাচার্যকে সেই মন্দিরের পুরোহিত নিযুক্ত করিয়াছিলেন, এবং সবকালের জন্য তাঁহার আর্ঘ্যদেশ ও গোপদেশবাসী শিষ্য ও শিষ্যানুশিষ্যরাই মন্দিরের পুরোহিত নিযুক্ত হইবেন, এই নির্দেশ দিয়া গিয়াছিলেন। দ্বিতোচন শিবাচার্যের সিদ্ধান্তসারবলী-গ্রন্থের একটি টীকায় আবও বলা হইয়াছে যে, রাজেন্দ্রচোল গঙ্গাতীর হইতে শৈব আচার্যদেব চোলদেশে লইয়া যাইতেন। পরকেশরীবর্মা রাজাধিরাজ-চোলের একটি লিপিতে জানা যায়, গোড়দেশান্তর্গত দক্ষিণ-রাঢ়ের শৈবাচার্য উমাপতিদেব বা জ্ঞান-শিবদেবের পূজাপুণ্যের বলেই সিংহলী এক অভিষাটী সৈন্যদলকে রাজাধিরাজ যুদ্ধে পরাজিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ তিনি শিবদেবকে একটি গ্রাম দান করিয়াছিলেন; শিবদেব সেই গ্রামলব্ধ আয় তাহার আত্মীয়বর্গের মধ্যে বিলাইয়া দিতেন।

শাক্তধর্ম

শৈব-ধর্ম ও শৈব-দেবতাদের সঙ্গেই শাক্তধর্ম ও শক্তি দেবী-প্রতিমার কথা বলিতে হয়। দেবীপুরাণে (খ্রীষ্টোত্তর সপ্তম-অষ্টম শতক) বলা হইয়াছে, রাজা-বরেন্দ্র-কামরূপ-কামাখ্যা-ভোটদেশে (তিব্বতের) বামাচারী শাক্তমতে দেবীর পূজা হইত। এই উক্তি সভ্য হইলে স্বীকার করিতেই হয়, খ্রীষ্টোত্তর সপ্তম-অষ্টম শতকের পূর্বেই বাঙলাদেশের নানা জায়গায় শক্তিপূজা প্রবর্তিত হইয়া গিয়াছিল। ইহার কিছু পরোক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় গুপ্তোত্তর পর্বে এবং মধ্য-ভারতে রচিত জয়দ্রথ-যামল গ্রন্থে। এই গ্রন্থে ঈশান-কালী, রক্ষা-কালী, বীর্ষকালী, প্রজ্ঞাকালী প্রভৃতি কালীর নানা রূপের সাধনা বর্ণিত আছে। তাহা ছাড়া ঘোরতারা, যোগিনীচক্র, চক্রেশ্বরী প্রভৃতির উল্লেখও এই গ্রন্থে পাওয়া যায়। আর্ষাবর্তে শাক্তধর্ম যে গুপ্ত-গুপ্তোত্তর পর্বেই বিকাশ লাভ করিয়াছিল আগম ও যামল গ্রন্থগুলিই তাহার প্রমাণ। খুব সম্ভব ব্রাহ্মণ্য অন্যান্য ধর্মের স্রোত-প্রবাহের সঙ্গে সঙ্গেই শাক্তধর্মের স্রোতও বাঙলাদেশে প্রবাহিত হইয়াছিল এবং এই দেশ পরবর্তী শাক্তধর্মের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র রূপে গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই সব আগম ও যামল গ্রন্থের

ধ্যান ও কল্পনাই, অন্তত আংশিকত, পরবর্তী কালে সুবিস্তৃত তন্ত্র সাহিত্যের ও তন্ত্রধর্মের মূলে, এবং এই তন্ত্র-সাহিত্যের প্রায় অধিকাংশ গ্রন্থই রচিত হইয়াছিল বাঙলাদেশে। তন্ত্রধর্মের পরিপূর্ণ ও বিস্তৃত বিকাশও এই দেশেই। দ্বাদশ শতকের আগেকার রচিত কোনো তন্ত্র-গ্রন্থ আজও আমরা জানি না, এবং পাল-চন্দ্র-কাষোজ লিপিমালা অথবা সেন-বর্মণ লিপিমালায়ও দেখাও এই গ্রন্থ সাধনার নিঃসংশয় কোনো উল্লেখ পাইতেছি না, একথা সত্য। কিন্তু পাল-পর্বের শাক্ত দেবীদের রূপ-কল্পনায়, এক কথায় শাক্তধর্মের ধ্যানধারণায় তাত্ত্বিক ব্যঞ্জনা নাই, একথা জোর করিয়া বলা যায় না। জয়পালের গয়া-লিপিতে মহানীল সরস্বতী নামে যে দেবীটির উল্লেখ আছে তাহাকে তো তাত্ত্বিক দেবী বলিয়াই মনে হইতেছে। তবু, স্বীকার করিতেই হয় যে, পাল-পর্বের অসংখ্য দেবী মূর্তিতে শাক্তধর্মের যে রূপ-কল্পনার পরিচয় আমরা পাইতেছি তাহা আগম ও যামল গ্রন্থ-বিধৃত ও ব্যাখ্যাত শৈবধর্ম হইতেই উদ্ভূত, এবং শাওধর্মের প্রাক-তাত্ত্বিক রূপ। এ-তথ্য লক্ষ্যণীয় যে, পূর্বাণকথানুযায়ী সকল দেবীমূর্তিই শিবের সঙ্গে যুক্ত, শিবেরই বিভিন্নরূপিণী শক্তি, কিন্তু তাহাদের স্বাধীন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ছিল এবং সেই ভাবেই তাহারা পূজিতাও হইতেন। শাক্তধর্ম ও সাম্প্রদায়ের পৃথক অস্তিত্ব ও মর্যাদা সর্বদা স্বীকৃত ছিল।

বাঙলাদেশে যত দেবীমূর্তি পাওয়া গিয়াছে তাহার মধ্যে চতুর্ভূজা ও দণ্ডায়মানা মূর্তির সংখ্যাই বেশি। কোনো কোনো প্রতিমায় তিনি একক, কোথাও কোথাও তিনি সপরিবারে ও সমুদলে বিদ্যমানা। শেখোক্ত ক্ষেত্রে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, উপস্থিত; অন্যত্র গণেশ, কার্তিকেশ্বর, লক্ষ্মী এবং সরস্বতী। বিভিন্ন প্রতিমায় দেবীর চারি হস্তের লক্ষণ বিভিন্ন; পার্শ্ব-দেবতারারও বিভিন্ন, কিন্তু উল্লেখযোগ্য হইতেছে অধিকাংশ প্রতিমার পাদপীঠে উৎকীর্ণ একটি গোধিকার মূর্তি এবং কোনো কোনো প্রতিমায় দুই পাশে দুইটি কদলীবৃক্ষ। এই দুইটি লক্ষণই লোকায়ত ধর্মের প্রতিধ্বনি হিসাবে বিদ্যমান। গোধিকারটি তো অনিবার্য ভাবে মধ্যযুগীয় বাঙলা সাহিত্যের চণ্ডী ও কালকেতুর উপাখ্যান এবং কদলীবৃক্ষ দুইটি হয়তো পরবর্তী কালের দুর্গা-প্রতিমার কলা-বটুর কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। তবে, কলাগাছ দুটি আবার বিশুদ্ধ মঙ্গল-সূচক লক্ষণ হওয়াও বিচিত্র নয়। যাহা হউক, এই ধরনের চতুর্ভূজা ও পাদপীঠোপরি দণ্ডায়মানা দেবী মূর্তিগুলিকে কেহ বলিয়াছেন চণ্ডী, বেহ বলিয়াছেন গৌরী-পার্বতী। নাম যাহাই হউক, এই জাতীয় দেবী প্রতিমা বাঙলাদেশের নানা জায়গা হইতে সুপ্রচুর আবিষ্কৃত হইয়াছে, এবং মূর্তি-তত্ত্বের দিক হইতে তাহাদের মর্যাদাও বহু নয়। দিনাজপুর জেলার মঙ্গলবাড়ী গ্রামে প্রাপ্ত দেবী প্রতিমা, রাজসাহী-চন্দ্রশালার দ্বিহস্ত একটি প্রতিমা, রাজসাহীর মাংশেল গ্রামে প্রাপ্ত নবগ্রহের মূর্তি সংযুক্ত সুবৃহৎ একটি প্রতিমা, খুলনা জেলার মহেশ্বরপাশা গ্রামে প্রাপ্ত একটি প্রতিমা, বাঁকুড়া জেলার দেওল গ্রামের একটি প্রতিমা প্রভৃতি পাল-পর্বের এই ধরনের প্রতিমার বিশিষ্ট নিদর্শন।

দেবীর উপবিষ্ট মূর্তি অপেক্ষাকৃত বিরল। আসীনা দেবীর যে ক'টি মূর্তি পাওয়া গিয়াছে তাঁহাদের মধ্যে কাহারও চার হাত, কাহারও ছয়, কাহারও বিশ, কাহারও পরিচয় সর্বমুলা, কাহারও অপরািজিতা, কাহারও পার্বতী বা ভুবনেশ্বরী, কাহারও বা মহালক্ষ্মী। হাতের সংখ্যা, হস্তোত্তর লক্ষণ ও মুদ্রা, আসন-ভঙ্গী, বাহন পরিবার-দেবতা প্রভৃতির উপরই এই সব পরিচয়ের নির্ভর। নওগাঁর রাজসাহী চিত্রশাল (সর্বমুলা, নিয়ামৎপুবে প্রাপ্ত অপরািজিতা, যশোহর জেলার শাঁখহাটি গ্রামের ভুবনেশ্বরী, বাজসাহী জেলার শিমলা গ্রামের মহালক্ষ্মী প্রভৃতি পাল-পর্বেব এই ধরনের মূর্তির এবং তক্ষণ শিম্পের উজ্জ্বল নিদর্শন। বিক্রমপুরের কাগজীপাড়া গ্রামে লিখোস্তবা চতুর্ভুজা (সম্মুখের দুই হাত ধ্যান-মুদ্রা, পশ্চাৎ দুই হাতে অক্ষমালা ও পুষ্প) একটি দেবী মূর্তি পাওয়া গিয়াছে ; ভট্টশালী মহাশয় বলেন, মূর্তিটি মহামায় বা ত্রিপুর ভৈরবীর।

রুদ্র বা উগ্রতন্ত্রের দেবী মূর্তির মধ্যে সুপরিচিতা মহিষমর্দিনী-দুর্গাই প্রধান এবং তাঁহার প্রতিমা ভারতের অন্যান্য প্রান্তের মতো বাঙলা দেশেও সুপ্রচলিত। বাঙলার প্রাচীনতম মহিষমর্দিনী প্রতিমামূর্তি অষ্টভুজা বা দশভুজা। ঢাকা জেলা : শান্তগ্রামে একটি দশভুজা মহিষমর্দিনী মূর্তি পাদপীঠে “শ্রী-মাসিক-চণ্ডী” এই লিপিটি উৎকীর্ণ আছে ; এই মূর্তির সঙ্গে মানভূম জেলার দুর্গাম গ্রামে প্রাপ্ত একটি দশভুজা মহিষমর্দিনীর সাদৃশ্য অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। ভবিষ্যপুরাণ-কথিত মহিষমর্দিনীর নবদুর্গা-রূপও বাঙলা দেশে অজ্ঞাত ছিল না। দিনাজপুর জেলার পোরষ গ্রামে প্রাপ্ত এই ধরনের একটি নবদুর্গা-প্রতিমার মধ্যস্থলে বৃহদাকৃতি মহিষমর্দিনী এবং বাকী চারদিক ঘিরিয়া আটটি ক্ষুদ্রাকৃতি অনুরূপ মূর্তি। মধ্যস্থলের মূর্তিটির আঠারটি হাত, বাকী আটটির প্রত্যেকটির ষোলটি। ভবিষ্য-পুরাণে মধ্য-মূর্তিটির নামকরণ উগ্রচণ্ডী, অন্যগুলি ব কাহারও নাম চণ্ডা, কাহারও চণ্ডানারিকা, কাহারও চণ্ডবতী বা চণ্ডরূপা ইত্যাদি। বারোটি এবং ষোলটি হাতযুক্ত দুটি মহিষমর্দিনী মূর্তি পাওয়া গিয়াছে যথাক্রমে দিনাজপুর জেলার কেশবপুর গ্রামে এবং বীরভূম জেলার বক্রেশ্বরে। দিনাজপুর জেলার বেতনা গ্রামে একটি ঐতিহাসিক চণ্ডিকা মহিষমর্দিনী প্রতিমা পাওয়া গিয়াছে ; প্রধান মূর্তিটির উপরে শিব, গণপতি, সূর্য, বিষ্ণু ও ব্রহ্মার মূর্তি উৎকীর্ণ। বরিশাল জেলার শিকারপুর গ্রামের মন্দিরে এখনও একটি দেব মূর্তির পূজা হইয়া থাকে ; মূর্তিটি শবোপরি দণ্ডায়মান এবং তাঁহার চারহাতে খেটক, খড়্গ, নীলপদ্ম এবং নরমুণ্ডের কঙ্কাল, মাথার উপর ক্ষুদ্রাকৃতি কার্তিকেয়, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ও গণপতি। প্রতিমা-শাস্ত্র মতে মূর্তিটি খুব সম্ভব উগ্রতারার। এই উগ্রতারার মূর্তিটিতে এবং মহিষমর্দিনীর একাধিক প্রতিমার মধ্যমূর্তির উপরে ক্ষুদ্রাকৃতি পঞ্চমূর্তির সম্মিলন নিঃসংশয়ে মহাবাহী প্রতিমার পঞ্চ ধ্যানীকৃষ্ণের সম্মিলন স্মরণ করাইয়া দেয়। নবদুর্গা-প্রতিমার কেন্দ্রমূর্তির চারপাশে যে বাকী আটটি ক্ষুদ্রাকৃতি পুনরুজ্জিত তাহাও অরপচন-মঞ্জুরী প্রতীমা-বিন্যাসের কথা স্মরণ না করাইয়া পারেন না। এই সব মূর্তি-কল্পনায় মহাবাহী-ব্রহ্মবাহী প্রভাব অনস্বীকার্য।

এই পর্বের বাঙলাদেশে অন্তত দুই তিনটি চতুর্ভুজা ষড়ভুজা বাগীশ্বরী মূর্তি পাওয়া গিয়াছে। ইহাদের কাহারও চার হাত, কাহারও বা ছয়। বাগীশ্বরী ছাড়া আরও কয়েকটি মাতৃবা মূর্তির সঙ্গে এই পর্বের বাঙলার পরিচয় ছিল। মাতৃকা মূর্তি সাতটি : ব্রাহ্মণী, মহেশ্বরী, কোমারী, ইন্দ্রাণী, বৈষ্ণবী, বরাহী ও চামুণ্ডী, এবং ইহার প্রত্যেকেই কোনো না কোনো ব্রাহ্মণ্য দেবতার শক্তিরূপে কল্পিত। ইহাদের মধ্যে চামুণ্ডা বা চামুণ্ডীই ছিলেন বাঙালীর প্রিয় ; এবং তাঁহার সিদ্ধ-যোগেশ্বরী, দম্ভুরা, রূপবিদ্যা, ক্ষমা, বুদ্ধচর্চিকা, বুদ্ধচামুণ্ডা, সিদ্ধচামুণ্ডা প্রভৃতি বিভিন্ন ধ্যান-বন্দনার প্রতিকৃতি বাঙলার নানা জায়গা হইতে পাওয়া গিয়াছে। রূপবিদ্যার একটি প্রতিমা পাওয়া গিয়াছে দিনাজপুর জেলার বেতনা গ্রামে ; ব্রহ্ম দম্ভুরার একটি মূর্তি উদ্ধার করা হইয়াছে বর্ধমান জেলায়, একান্ত শক্তিপীঠের অন্যতম পীঠস্থান অটহাস গ্রাম হইতে। রাজসাহী-চিহ্নশালায় দম্ভুরার আরও বয়েকটি প্রতিমা রক্ষিত আছে। দ্বাদশভুজা সিদ্ধ-যোগেশ্বরীর দণ্ডায়মান ও নৃত্যপরায়ণা একাধিক প্রতিমা রক্ষিত আছে ঢাকা-চিহ্নশালায়। রাজসাহী-চিহ্নশালায় আরও দুইটি মূর্তি আছে ; একটির পাদপীঠে উৎকীর্ণ “পিশিতাসনা” (পিশিতাসনা), এবং আরও একটির পাদপীঠে “চর্চিকা”। শেষোক্তটিতে দেবী শবাসনের উপর এক বৃক্ষের নীচে উপবিষ্টা ; প্রথমোক্তটিতে দেবী গর্দভের উপর আসীন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ চিহ্নশালায় একটি চতুর্ভুজা ব্রাহ্মণী মূর্তি (নদীয়া জেলার দেবগ্রামে প্রাপ্ত), রাজসাহী-চিহ্নশালায় কয়েকটি বরাহী এবং একটি ইন্দ্রাণী প্রতিমা প্রত্যেকটিই এই পর্বের মাতৃকা মূর্তির সুসংরচিত নিদর্শন। ক্ষমা-চামুণ্ডার একটি মূর্তি পাওয়া গিয়াছে যশোহর জেলার অমাদি গ্রামে ; বুদ্ধচামুণ্ডার এবং সিদ্ধচামুণ্ডার দুইটি প্রতিমার পরিচয় দিতেছেন বীরভূম-বিবরণের লেখক।

মন্দির-দ্বারের দুইপাশে গঙ্গা ও যমুনার প্রতিকৃতি উৎকীর্ণ বরাহী গুপ্ত ও গুপ্তোত্তর পর্বের স্থাপত্যরীতির অন্যতম লক্ষণ। যমুনার স্বতন্ত্র মূর্তি বাঙলাদেশে বড় একটা পাওয়া যায় নাই ; কিন্তু মবরবাহিনী গঙ্গার একাধিক মূর্তি বিদ্যমান। রাজসাহী-চিহ্নশালায় মূর্তি দুইটি সুন্দর। খুলনা জেলার যশোরেশ্বরী মন্দিরে একটি গঙ্গা-মূর্তি আছে। দিনাজপুর জেলার ভদ্রাশিলা গ্রামে এখনও একটি গঙ্গা-প্রতিমার পূজা হইয়া থাকে, দক্ষিণা-বার্চিকা নামে। হুগলী জেলার টিবেণীতে একটি চতুর্ভুজা গঙ্গামূর্তি পাওয়া গিয়াছে।

সৌরধর্ম

সাম্প্রতিক বাঙলায় এমন কি মধ্যযুগীয় বাঙলায়ও সূর্য-প্রতিমার স্থায়ী স্বতন্ত্র পূজার প্রমাণ কিছু দেখিতে পাওয়া যায় না। অথচ গুপ্ত-পর্ব হইতেই উদীয়মানী ঈরাণী ধ্যান-বন্দনার সূর্যপূজা বাঙলাদেশে সুপ্রচলিত হইয়াছিল এবং আদিপর্বের শেষ পর্যন্ত

তাহার প্রচার ও প্রসার বাড়িয়াই গিয়াছিল। বাঙলা দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রাপ্ত অসংখ্য সূর্য-প্রতিমাই তাহার প্রমাণ। সেন-পর্বের তো এই ধর্ম রাজবংশের পোষিত হইয়া লাভ করিয়াছিল, বিশ্বরূপ ও কেশবসেন ছিলেন পরমসৌর। সূর্য-প্রতিমা পূজার এত প্রসারের কারণ বোধ হয়, সূর্যদেব সকল প্রকার রোগের আরোগ্যকর্তা বলিয়া গণ্য হইতেন। দিনাজপুর জেলার বৈরহাট্টা গ্রামে প্রাপ্ত একটি আসীন সূর্য-প্রতিমা (একাশ-ষাটশ শতক) পাদপীঠে সুস্পষ্ট উৎকীর্ণ আছে : “সমস্ত রোগানাম হর্তা”। পাল ও সেন-পর্বের সূর্য প্রাতিমায়া উদ্যচ্য-ঈরাণী ধ্যান-কম্পনা আবির্ভূত, কিন্তু সূর্য-দেবতার ধ্যানে ও ব্যাখ্যায় বোধ হয় বৈদিক ও ব্রাহ্মণ্য ধ্যান-কম্পনা মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছিল। সেন-নিপতিতে সূর্যের যে ব্যাখ্যা আছে তাহাতে দেখিতেছি, তিনি কমলবনের সখা, তিমিরকারাবন্ধ ত্রিলোকের মুক্তিদাতা, এবং বেদবৃক্ষের আশ্রয় পক্ষী।

পাল-পর্বের সূর্য-প্রতিমা সপরিবারে বিদ্যমান, এবং সমস্ত লক্ষণ ও লাজ্জনা সুপরিষ্কৃত। আসীন সূর্যমূর্তি দুর্ভাষ; বৈরহাট্টার উপবিষ্ট প্রতিমার কথা আগেই উল্লেখ করিয়াছি। বাঙলাদেশে প্রাপ্ত প্রায় সমস্ত সূর্যমূর্তিই স্থানক বা দণ্ডায়মান মূর্তি। এখন নাউথ-কেনসিংটন-চিট্রশালার সূর্যমূর্তিটি ও ফরিদপুর-কোটালিপাড়ায় প্রাপ্ত (একাদশ-সাহিত্য-পরিষদ চিট্রশালা) একটি প্রতিমা সূর্যমূর্তির দ্বিহস্ত দণ্ডায়মান সূর্যমূর্তির বিশিষ্ট উদাহরণ। দিনাজপুর জেলার মহেন্দ্রগ্রামে একটি ষড়ভুজ সূর্যমূর্তি পাওয়া গিয়াছে; এবং নের মূর্তি দুর্ভাষ। রাজসাহী জেলার মান্দা গ্রামে একটি ত্রিমুণ্ড, দশহস্ত মূর্তি পাওয়া গিয়াছে। মূর্তিটির প্রায় সমস্ত লক্ষণই সূর্যের; কিন্তু হাঁহার তিনটি মুখ, দশটি হাত, উগ্রমূর্তির পার্শ্ব দেবতারা এবং কেন্দ্র মূর্তিটির হস্তধৃত আয়ুধগুলি সূর্যের লক্ষণ বলিয়া মনে হইতেছে না। জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিতেছেন, মূর্তিটি মার্ত্তণ্ড-ভৈরবের। বাঙলার সমস্ত সূর্যমূর্তিই উদ্যচ্য পদাবরণ পরিহিত; কিন্তু মালদহ-চিট্রশালায় দুইটি প্রস্তর ফলকে যে সূর্যমূর্তি উৎকীর্ণ তাঁহাদের কোনো পদাবরণ নাই। এক্ষেত্রে দক্ষিণী প্রতিমা-শাস্ত্রের প্রভাব অনস্বীকার্য।

পুরাণ-কাহিনী অনুসারে অগ্নিব্রত এবং পরিজনসহ মৃগয়াবাহারী রেবন্ত দেবতার সঙ্গে সূর্যের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ। এই রেবন্ত-দেবতার কয়েকটি মূর্তি বাঙলার নানাস্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছে। দিনাজপুর জেলার ঘাটনগরে প্রাপ্ত (রাজসাহী-চিট্রশালা) রেবন্ত মূর্তিটি নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। এই প্রতিমাটিতে পরিজনসহ মৃগয়ারত রেবন্ত তো আছেনই, কিন্তু দুইজন দস্যুর প্রতিকৃতিও দেখা যাইতেছে; একজন বৃক্ষশীর্ষে লুকাইত থাকিয়া রেবন্তকে প্রহারোদ্যত। পাদপীঠে একটি নারী দণ্ডায়মানা ও একটি পুরুষ বসিতে মন্যকর্তনরতা একটি নারীকে প্রহারে উদ্যত। ফলকটির উপরের দক্ষিণ কোণে একটি বাড়ী এবং তাহার ভিতরে একটি নারী ও পুরুষ। এই ফলকটির সমগ্র রূপ বিশ্লেষণ করিলে মনে হয়, রেবন্ত আদিতে পশুজীবী শিকারী কোমের লোকায়ত দেবতা ছিলেন, এবং লোকায়ত জীবনের সঙ্গেই ছিল তাঁহার সম্বন্ধ। কিন্তু পরবর্তী কালে কোনো সময়ে

তিনি ব্রাহ্মণ্যধর্মে স্বীকৃতি লাভ করেন এবং অস্বাদু বলিয়া সূর্যের সঙ্গে আত্মীয়তাবন্ধন হন।

বাঙলাদেশে প্রাপ্ত অসংখ্য নবগ্রহ প্রতিমাগুলিও সৌরধর্মের সঙ্গেই যুক্ত। বাঙলার শিল্পে নয়াটি গ্রহের প্রতিকৃতি সর্বদাই একই পাশাপাশি রূপায়িত হইয়াছে, হয় কোনো মন্দিরের গর্ভগৃহের প্রবেশদ্বারের উপরে, না হয় কোনো প্রতিমা-ফলকের ঊর্ধ্বভাগে। ২৪ পরগণা জেলার কল্কনদীঘিতে প্রাপ্ত সুন্দর নবগ্রহ-প্রতিমাটি বোধ হয় গ্রহাংশ বা স্বস্ত্যনোদেশ্যে স্বাধীন স্বতন্ত্র পূজালাভ করিত। নবগ্রহের কোনো একটি গ্রহের পৃথক স্বতন্ত্র মূর্তি সুদুল্লভ। এ পর্যন্ত যে-দুটি মূর্তির পরিচয় আমরা পাইয়াছি তাহা পাহাড়পুর মন্দিরের ভিত্তিগাত্রে দুইটি ফলকে; একটি চন্দ্রের ও অপরাট বৃহস্পতির।

বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত ও সৌর সম্প্রদায়ের দেবদেবী ছাড়া আরও নানাপ্রকারের এমন দেবদেবী প্রতিমা পাওয়া গিয়াছে যাঁহারা কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের ধ্যান-কল্পনার সৃষ্টি নহেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইঁহারা লোকায়ত ধর্মেরই সৃষ্টি, কিন্তু পরবর্তী কালে ক্রমশ ব্রাহ্মণ্য ধর্মে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে মনসার কথা আগেই বলিয়াছি। গঙ্গা-যমুনার রূপ-কল্পনার মূলেও লোকায়ত ধর্মের প্রভাব সক্রিয়। বৌদ্ধ হারিতী এবং ব্রাহ্মণ্য ষষ্ঠী সম্বন্ধেও এবই উক্তি প্রযোজ্য। রাজসাহী জেলার ক্ষীরহর গ্রামে প্রাপ্ত (রাজসাহী-চিহ্নশালা) একটি চতুর্ভুজা উপবিধী দেবী-প্রতিমার কোড়ে একটি শিশু, দেবীর দোলায়মান দক্ষিণ পদটি ঊর্ধ্বমুখী একটা বিড়ালের উপর স্থাপিত। মূর্তিটি ষষ্ঠী দেবীর, সম্ভব নাই, এবং বোধ হয় ইহাই ষষ্ঠীর প্রাচীনতম প্রতিমা। হারিতী দেবীর অন্তত দুইটি প্রতিমার সঙ্গে আমাদের পরিচয় আছে, একটি ঢাকা-চিহ্নশালায় (বিক্রমপুর-পাইকপাড়া গ্রামে প্রাপ্ত) এবং আর একটি সুন্দরবনের এক গ্রামে এখনও অন্য নামে পূজা পাইতেছেন। দুইটি মূর্তিরই কোড়ে মানবশিশু এবং চারিহস্তের দুই হস্তে মাছ ও ভাণ্ড। পাল-পর্বের বাঙলার অনেকগুলি মনসামূর্তি ঢাকা, রাজসাহী ও কলিকাতার চিহ্নশালায় রক্ষিত আছে।

বাঙলার নানাস্থান হইতে এক ধরনের মাতা-পুত্র যুগ্মমূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। শয্যায় শায়িত একটি নারীর প্রায় বক্ষলগ্ন হইয়া একটি শিশুপুত্র শয়ান; একাধিক পরিচারিকা শায়িত। নারীর পরিচর্যায় নিযুক্ত। শয্যার একপাশে উপরের দিকে গণেশ, কাক্তিকেশ, শিবলঙ্গ এবং নবগ্রহের মূর্তি উৎকীর্ণ। ভট্টশালী মহাশয় বলিয়াছেন, এই প্রতিমাগুলি শিবের সন্তোজাত রূপের আভিবাঙ্কিত। এরূপ মনে করিবার খুব সংগত কারণ কিছু নাই, এবং কেহ কেহ যে বলিয়াছেন, কৃষ্ণের জন্মবৃত্তান্ত এই ফলকগুলিতে রূপায়িত তাহাই যেন অধিকতর যুক্তিসহ।

ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ, যম কুবেয় প্রভৃতি দিব্যপাল দেবতাদের স্বাধীন স্বতন্ত্র মূর্তিও বাঙলা দেশে বহুকেটি পাওয়া গিয়াছে। আদিত্যে ইঁহারা অনেকেই ছিলেন মর্যাদাসম্পন্ন বৈদিক

দেবতা কিছু সাম্প্রদায়িক ধর্মের উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের মর্যাদা ও প্রতিষ্ঠা কমিতে আরম্ভ করে এবং স্বতন্ত্র পূজা প্রায় উঠিয়াই যায়। পাহাড়পূব মন্দিরের ভিত্তি-গাত্রে ইন্দ্র, অগ্নি বরুণ এবং কুবেরের একাধিক প্রতিমা-প্রমাণ বিদ্যমান। বৃষবাহন যম, নরবাহন নিরঞ্জন এবং মকরবাহন, ললিতাসনোপবিষ্ট বরুণের তিনটি সুন্দর প্রতিমা রাজসাহী চিত্রশালায় রক্ষিত আছে। বাঙলার নানা জায়গা হইতেই এই ধ্বনের দিকপাল প্রতিমা আবিষ্কৃত হইয়াছে।

৬

পাল-পর্বের বৌদ্ধ ধর্ম ও দেবদেবী

পালচন্দ্র পর্বে ইতিহাসে বর্ণিত অর্থবহ তথ্য এই যে, এই পর্বের প্রত্যেকটি রাজবংশ মহাবাহনীর বৌদ্ধ। মহাবাহনীর বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি বাঙলার অনুরাগ কিছুদিন আগে হইতেই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছিল। সপ্তম শতকের খড়্গ বংশীয় রাজারা ছিলেন “সর্বলোকবন্দ্য ঐলোক্যাত্যাকীর্তি ভগবান সুগত এবং তাঁহার শাস্ত্র, ভবিষ্যৎভবিষ্যৎকারী যোগীগণের যোগগম্য ধর্ম এবং অপমের্য বিবিধ গুণসম্পন্ন সত্ত্বের পরম ভক্তিমাত্র উপাসক।” মহাবাহনীর বৌদ্ধ অর্থবহের বাহন বৃষ ছিল এই বংশের রাজাদের লাক্ষণ। পাল-রাজারা সকলেই ছিলেন পরম সৌগত। অধিকাংশ পাল-লিপির প্রবর্ত্তেই যে বন্দনা-শ্লোকটি দেখিতে পাওয়া যায় তাহা এইরূপ : “যিনি কাবুগারত্ব প্রমুদিত হৃদয়ে মৈত্রীকে ঐশ্বর্যতম রূপে ধারণ করিয়াছিলেন, যিনি তত্ত্বজ্ঞানতরঙ্গিনীর সুবিমল সলিলধারায় অজ্ঞানপঙ্ক প্রক্ষালিত করিয়াছিলেন, যিনি কামক অরির পরাক্রমসজাত আক্রমণ পরাভূত করিয়া শাস্বতী শান্তি লাভ করিয়াছিলেন, সেই শ্রীমান্ দশবল লোকনাথের জয় হোক।” ধর্মপালের খালিমপুর-লিপির প্রথম শ্লোকেই আছে : “যিনি সর্বজ্ঞতাকেই রাজত্বের ন্যায় স্থিরভাবে ধারণ করিয়াছিলেন, সেই বজ্রাসনের (বুদ্ধদেবের) বিপুল-কল্যাণ-প্রতিপালিত বহুমারসেনা-সমাকুল-দিশ্চ-মণ্ডল-বিজয়সাধনকারী দশবল তোমাদিগকে রক্ষা করুন।” দেবপালের নালন্দা ও মুঙ্গের লিপিসমূহের প্রথমেই যে বুদ্ধ-ধ্যান আছে তাহা এইরূপ : “যে সর্বার্থভূমীশ্বর সুগত (বুদ্ধদেব) প্রবল (অধিক) শক্তি সমূহের আবির্ভাব-প্রভাবে ঐলোক্যনিবাসী প্রাণীবর্গের (সুপরিচিত) সিদ্ধিপথ অতিক্রম করিয়া নব্বি (নির্ব্বাণলোক) লাভ করিয়াছিলেন, সেই পরপ্রয়োজন-সম্পাদন-স্থিরচেতা সংপথপ্রবর্তক ভগবান সিদ্ধার্থদেবের সিদ্ধি “প্রজাবর্গের সর্বোত্তম সিদ্ধিবিধান করুক।” দশম শতকের পূর্বার্ধে পূর্ব-বঙ্গে মহারাজাধিরাজ কান্তিদেব নামে এক নরপতির রাজত্বের খবর পাওয়া যায়; তিনিও ছিলেন বৌদ্ধ। এই শতকেরই শেষার্ধে পূর্ব-বঙ্গেই আর একটি বৌদ্ধ রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল; এই চন্দ্র-বংশীয় নৃপতিরাও সকলেই

ছিলেন বৌদ্ধ, পরমসৌগত। পাল-রাজাদের মত ইহাদেরও শাসনাবলীতে যুগল মৃগমূর্তি এবং ধর্মচক্র-লাঞ্ছন উৎকীর্ণ। এই বংশের অন্যতম রাজা শ্রীচন্দ্রের পট্টোলী তির্নাকটির প্রত্যেকটিতেই প্রথম শ্লোকেই বুদ্ধ-বন্দনা : “কবুগার এবমাত্র আধার, বন্দনাহ’ সেই ভগবান জিন (বুদ্ধ) এবং জগতের একমাত্র দীপসদৃশ তঁাহার ধর্ম (উভয়েই) জ্বলাও করুন। সবল মহানুভব ভিক্ষুসংঘই বুদ্ধ ও ধর্মের সেবা করিয়া সংসার (সাগর) পারে উপস্থিত হন।” এই শতবেরেই কায়োজাঘর গোড়পতিরাও ছিলেন পরম সৌগত এবং ইহাদেরও রাজকীয় পাণ্ডু মৃগমূর্তিলাঙ্ঘিত ধর্মচক্র। বহুত, অষ্টম হইতে একাদশ শতক পর্যন্ত বাঙলায় বৌদ্ধধর্মের জয়জয়কার এবং তাহার প্রভাব শুধু বাঙলা-বিহারেই সীমাবদ্ধ নয় ; সমসাময়িক বৌদ্ধ ধর্মের আন্তর্জাতিক মর্যাদা ও প্রতিষ্ঠা এই সব রাজবংশের সক্রিয় পোষকতার ফলেই।

উপর্যুক্ত ধ্যান ও বন্দনা শ্লোকগুলি উদ্ধার করা হইয়াছে তাহা হইতে পূর্ণ বিবর্তিত মহাযান বৌদ্ধ ধর্মের ধ্যান-বন্দনায় রূপ কতকটা ধরিতে পারা কঠিন নয়, কিন্তু এই পূর্ণ বাঙলাদেশে মহাযান ধর্ম ধ্যান-ধারণায় ও আচারানুষ্ঠানে কি ভাবে অল্পপ্রকাশ করিয়াছিল এবং প্রতিবেশী ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রতি তাহার দৃষ্টি ও মনোভাব কিরূপ ছিল, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। সে-পরিচয় কতকটা পাওয়া যায় সমসাময়িক বৌদ্ধ রাজাদের সামাজিক ও ধর্মকর্মগত ব্যবহারে, অসংখ্য বৌদ্ধ দেবদেবীর মূর্তিতে, বজ্রযান-মন্ত্রযান বালচক্রযান-সহজযান প্রভৃতি মতবাদে, সিদ্ধাচার্যদের গানে ও দোহায়, বৌদ্ধশাস্ত্রগ্রন্থাদিতে।

বৌদ্ধ রাজাদের সামাজিক ব্যবহার

পাল-বংশীয় নরপতিরা অনেকেই পরম্পরপে গ্রহণ করিয়াছিলেন ব্রাহ্মণ্য রাজবংশীয় রাজবুমারীদের। রাজা কান্তিদেবের পিতা বৌদ্ধ-ধনদত্ত বিবাহ করিয়াছিলেন একটি শৈব রাজকুমারীকে ; এই রাজপুত্রী রামায়ণ-মহাভারত পুরাণে ছিলেন পারংগম। পরম সৌগত বাসুদেবের এই জননী ছিলেন ‘শিবপ্রিয়া’। কায়োজাঘর গোড়পতি রাজপালের প্রথম পুত্র নারায়ণপাল ‘বাসুদেব-পাদাজ পুত্র-নিরত মানসঃ’ এবং দ্বিতীয় পুত্র নয়পাল এক পুণ্য নবমী তিথিতে স্নানাদিপূর্বক শঙ্কর-তট্টারকের (মহাদেবের) উদ্দেশ্যে তঁাহার বৌদ্ধ পিতামাতার ও নিধের পুণ্য ও যশোবৃদ্ধির জন্য ধর্মচক্রমুদ্রা দ্বারা পট্টকৃত করিয় ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করিয়াছিলেন। প্রায় অড়াই শত তিন শত বৎসর আগে বৌদ্ধ দেবখড়্গের মহিষী রাণী প্রভাবতী একটি সর্বাণী মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পরস্পর সম্বন্ধের ইঙ্গিত এই সব দৃষ্টান্তের মধ্যে পাওয়া যাইবে। পাল-রাজারা তেও সকলেই ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণ্য মূর্তি ও মন্দিরের পরম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন ; রাজা কর্তৃক ভূমিদান সব তেও ইহাদেরই উদ্দেশ্যে। ধর্মপাল তঁাহার মহাসামন্তাধিপতি

নারায়ণবর্মা প্রতিষ্ঠিত নারায়ণমন্দিরের জন্য ভূমিদান করিয়াছিলেন, নারায়ণপাল শুধু এক স্হল দেবায়তন প্রতিষ্ঠার দাবিই করেন নাই, তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বলসপোতের শিবমন্দিরে পূজা, বলি, চন্দ্র সত্ৰ প্রভৃতির জন্য এবং মন্দিরের পশুপত-আচার্যপরিষদের শয়নাসন-ভৈরবের জন্য 'ভগবন্তং শিবভট্টারবমুদ্দিশ্য' ভূমিদানও করিয়াছিলেন। বিম্ব-সংক্রান্তি উপলক্ষে মহীপাল গঙ্গাঙ্গান করিয়া এক ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করিয়াছিলেন। রামপাল রামাবতী নগরীতে শিবের তিনটি মন্দির, একাদশ বুদ্রের একটি দেউল এবং সূর্য, স্বল্প ও গণপতির তিনটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। মদনপালের মহিষী চিরমিতিকা বেদব্যাস-যোক্ত মহাভারত পাঠ করিয়া শুনাইবার দক্ষিণাশ্বরূপ রাজাকে দিয়া ব্রাহ্মণ বটেশ্বর শর্মা ক কিছু ভূমিদান করাইয়াছিলেন এবং দানবার্ষ সমাপন বরা হইয়াছিল "বুদ্ধভট্টারবমুদ্দিশ্য", সন্ধ্যাকর-নন্দীর রামচরিতে মদনপালকে বলা হইয়াছে 'চণ্ডীচরণ সরোজ-প্রসাদ সম্পন্ন বিগ্রহশ্রী'। প্রথম বিগ্রহপাল তাঁহার মন্ত্রী বেদারমিশ্রের যজ্ঞস্থলে উপস্থিত থাকিয়া অনেকবার শ্রদ্ধা সলিলাপ্লুত হুদয়ে নতশিরে পবিত্র শান্তিবারি গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীচন্দ্রদেবও ভগবান বুদ্ধ-ভট্টারবকে উদ্দেশ্য করিয়া ধর্মচরিত্রাচার্য পট্টাকৃত করিয়া কোটি-হোম-সম্পাদনকারী শান্তিবারিক শ্রীপীতবাস-পুণ্ডরীক শর্মাকে এবং অন্য এক উপলক্ষে অমৃতশান্তি হোমসম্পাদনকারী শান্তিবারিক ব্যাসগঙ্গা-শর্মাকে কিছু ভূমিদান করিয়াছিলেন। ধর্মপালের ভ্রাতা বাবুপালের মৃত্যুর পর পুত্র জয়পাল যে শ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন তাহা ও ব্রাহ্মণধর্মানুমোদিত শ্রাদ্ধানুষ্ঠান বলিয়াই মনে হইতেছে; সেই শ্রাদ্ধে মহাদান লাভ করিয়াছিলেন উমাপতি নামে এক ব্রাহ্মণ। মাতুল মথনের মৃত্যুসংবাদে রামপাল ব্রাহ্মণদের প্রচুর খনৈশ্বর্য দান করিয়া গঙ্গায় আত্মবিসর্জন করিয়াছিলেন। ধর্মপালকে পুত্ররূপে লাভ করিয়া গোপালদেব স্বর্গত পিতৃপুরুষদের স্বর্ণ হইতে মুস্তিলাভ করিয়াছিলেন। এই সব ক্রিয়া-কর্মের পশ্চাতে যে ধ্যান-কল্পনার আকাশ বিস্তৃত তাহা ভো ব্রাহ্মণ্য ধর্মেরই আকাশ। ধর্মপাল এবং পরবর্তী আর একজন পালরাজ শাস্ত্রশাসন হইতে বিচলিত বর্ণসমূহকে নিজ নিজ ধর্ম ও বর্ণসীমায় প্রতিস্থাপিত করিয়া ব্রাহ্মণ-সমাজ সংস্কারেও আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। কাম্বোজবংশীয় রাজ্যপাল ছিলেন সৌগত বা বৌদ্ধ, কিন্তু তাঁহার এক পুত্র নারায়ণপাল ছিলেন বাসুদেবভক্ত এবং আর একপুত্র নলপাল ছিলেন শৈব।

অথচ, পাল, চন্দ্র ও কাম্বোজ-বংশীয় নরপতিরা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া একান্ত-চিন্তে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংঘের সেবায় ও প্রভাব বিস্তারে যে পরম চেষ্টা করিয়াছিলেন, বৌদ্ধ ধর্ম ও ধ্যানধারণাকে যেভাবে দীর্ঘদিনে প্রসারিত করিয়াছিলেন তাহার তুলনা ইতিহাসে বিরল। ধর্মপালের সময়ে তাঁহারই চেষ্টায় প্রাচীন নালন্দা-মহাবিদ্যালয়ের নূতনতর সমৃদ্ধি দেখা দিয়াছিল। সোমপুর-মহাবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা তাঁহারই সক্রিয় আনুকূল্যে এবং এই মহা-

বিহারের নামই ছিল শ্রীধর্মপালদেব-মহাবিহার। ধর্মপালেরই আনুকূল্যে চৈকুটক-বিহারের নিম্নতরক্ষে বাসিয়া আচার্য হরিভদ্র াহার অভিসময়ালংকারের সুপ্রসিদ্ধ টীকা রচনা করিয়াছিলেন। যবদ্বীপের কেলুবক-লিপিতে জানা যায়, শৈলেন্দ্ররাজ শ্রীসংগ্রাম-ধনঞ্জয়ের গুরু ছিলেন-গৌড়ীয় কুমার ঘোষ। এই “গৌড়ীদ্বীপগুরু” ৭৭৮ খ্রীষ্ট শতকে একটি মঞ্জুশ্রী মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন; ধর্মপাল বোধ হয় তখনও গোড়েশ্বর। অষ্টম শতকের দ্বিতীয় পাদে শৈলেন্দ্রবংশসম্ভূত বালপুত্রদেব নালন্দায় একটি বিহার নির্মাণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার অনুরোধে পাল-সম্রাট দেবপাল ঐ বিহারের ব্যয় নির্বাহের জন্য পাঁচটি গ্রাম দান করিয়াছিলেন। নগরাহারের অধিবাসী ব্রাহ্মণ ইন্দ্রদেবের পুত্র বীরদেব বেদাদি শাস্ত্র পাঠ শেষ করিয়া বৌদ্ধমতের অনুরাগী হইয়া প্রথম কনিষ্ঠ-বিহারে গমন করেন এবং আচার্য সর্বজ্ঞশাস্তির নিবট শিক্ষাদীক্ষা লাভ করিয়া পরে বুদ্ধগয়ার যশোধর্মপুর বিহারে আসেন। সেইখানে তিনি দেবপালের নিকট শ্রদ্ধা ও সম্মাননা লাভ করেন। দেবপাল তাঁহাকে নালন্দার অন্যতম আচার্যরূপেও নিয়োগ করিয়াছিলেন। বোধ হয় দেবপালের রাজত্বকালেই (৮।১ খ্রী) গোমিন্ অবিম্বাকর নামে গোড়ের একজন বৌদ্ধ শিলাহার-রাজ্য কর্তৃক কঙ্কনদেশে গিয়া সেখানে কৃষ্ণগিরি-মহাবিহারে বৌদ্ধদের জন্য একটি বিরাট উপাসনাগৃহ নির্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন এবং ভিক্ষুদের চীবর সংস্থানের জন্য একশত দ্রুম দান করিয়াছিলেন। মহীপাল ও জয়পালের কালে বিক্রমশীল ও সোমপুর-মহাবিহার ভাবতবর্ষ ও ভারতের বাহিরে জ্ঞানমর্যাদায় বৌদ্ধ জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল। কাশ্মীর, তিব্বত ও ভারতের অন্যান্য স্থানের বৌদ্ধ শ্রমণ ও অন্যান্য জ্ঞানপিপাসু ব্যক্তিরা এই সময়ই এই দুই মহাবিহারে বাসিয়া বহু গ্রন্থ রচনা, অনুবাদ ও অনুলিপি প্রস্তুত করিয়াছিলেন। অতীশ-দীপঙ্কর, রত্নাকর শাস্তি প্রভৃতি আচার্যদের আবির্ভাবও এই সময়েই। ১০২৬ খ্রীষ্ট শতকে পো-সি বা কো-লিন-নৈ নামে জনৈক বাঙালী শ্রমণ অনেক সংস্কৃত পুঁথি লইয়া গিয়াছিলেন চীনদেশে। বরেন্দ্রীর জগদল মহাবিহারের প্রতিষ্ঠাতা বোধ হয় ছিলেন রামপাল নিজের।

বস্তুত, এই পর্বের বৌদ্ধধর্মের এবং বৌদ্ধজ্ঞানের সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচয় বহুখ্যাত বৌদ্ধ মহাবিহারগুলি। এই বিহারগুলির বিস্তৃত সংবাদ তিব্বতী সাহিত্যে এবং কিছু কিছু তথ্য সমসাময়িক লিপিতে বিদ্যুত। তিব্বতী ঐতিহ্যে বিক্রমশীল-মহাবিহারের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন রাজা ধর্মপাল। মগধের উত্তরে গঙ্গার তীরবর্তী এবং সীমাপ্রাচীরবন্ধ এই বিহারে ১০৮টি মন্দির ছিল, ছয়টি ছিল বিদ্যারতন এবং ১১১ ছিলেন জ্ঞান ও বিদ্যার বিভিন্ন ক্ষেত্রের আচার্য। তিব্বত হইতে অগণিত বৌদ্ধ জ্ঞানপিপাসুরা আসিতেন এই মহাবিহারে। এখানে যত সংস্কৃত গ্রন্থের তিব্বতী অনুবাদ রচিত হইয়াছিল তাহার তালিকা সুদীর্ঘ। ধর্মপালের অন্য একটি নামই ছিল শ্রীবিক্রমশীলদেব এবং এই নাম হইতে বিহারটির

নামকরণ হইয়াছিল শ্রীমদ বিষ্ণুশীলদেব-মহাবিহার। তিব্বতী ঐতিহ্যে ওদন্তপুরী-বিহারও ধর্মপালেবই সৃষ্টি, যদিও তা নাথ বলেন, এই বিহারের প্রতিষ্ঠা ছিলেন দেবপাল। এই বিহার ছিল নালন্দার সন্নিকটেই, বর্তমান বিহার-শরিক্বে অন্তর্গত।

সোমপুর (পাহাড়পুর) মহাবিহারের কথা তো আগেই বলিয়াছি। মহাপাণ্ডিত্যার্থ বোধিভূত (অন্য দুই নাম, ভিক্ষু আরণ্যক এবং কালম্বলপাদ) এই বিহারেই বাস করিতেন। তাঁহার অনেক গ্রন্থ তিব্বতীতে অনূদিত হইয়াছিল; একটি গ্রন্থের অনুবাদ করিয়াছিলেন (১০০০ খ্রী) স্ক্রয়বজ্র বা অতুল্যপাদ। আচার্য অশীশ-নীপক্ষ্যও কিছুকাল এই বিহারে বাস করিয়াছিলেন এবং ভাবাবেশের মধ্যমভঙ্গপ্রাপ্ত নামে একটি গ্রন্থ তিব্বতী ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। সমতটবাসী এবং এই বিহারের আবাসিক, মহাযানী এবং বিনয়পারংগম, বীর্যেন্দ্র নামে জনৈক বুদ্ধ স্থবির খ্রীষ্ট দশম শতকে বুদ্ধগয়ায় এচট সুবৃহৎ বুদ্ধ-প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সোমপুর-মহাবিহারের পরিণতির কিছু উল্লেখ একটি লিপিতে আছে। একাদশ শতকের শেষপাদ বা দ্বাদশ শতকের প্রথমার্ধে উৎকীর্ণ, নালন্দায় প্রাপ্ত, 'বিপুল-বিমল-কীর্তি, সজ্জন-আনন্দেন্দ্র' বৌদ্ধঘাতি বিপুলগ্রীমিগ্রের একটি প্রশস্তিলিপি হইতে জানা যায়, বিপুলগ্রীমিগ্রের পবন গুরুব বুদ্ধকর্ণাগ্রীমিগ্র নামক আচার্য সোমপুর-বিহারে বাস করিতেন, বঙ্গাল-সৈন্যরা আসিয়া সোমপুর অগ্নিবদ্ধ করে এবং সেই আগুনে করুণাগ্রীমিগ্র জীবন্ত দগ্ধ হইয়া মৃত্যু আলিঙ্গন করেন। জগতের অষ্টমহাভয় নির্মূল করিবার উদ্দেশ্যে বিপুলগ্রীমিগ্র সোমপুরে এক তায়ামন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং অগ্নিগাহে বিনষ্ট মহাবিহারের সংস্কার সাধন করাইয়া দিয়াছিলেন। তিনি সোমপুরের বুদ্ধমূর্তির জন্য বিচিত্র হোমভরণ দান করিয়াছিলেন এবং দীর্ঘকাল সোমপুরীতে বশীর মত বাস করিয়াছিলেন।

বৌদ্ধ বিহার-মহাবিহার

তারনাথের মতে ধর্মপাল ৫০টি ধর্মবিদ্যালয় তন প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তিব্বতী ঐতিহ্যে এই পর্বের বাঙলাদেশে আরও অনেকগুলি বৌদ্ধবিহারের সংবাদ জানা যায়। দ্বৈকূটক-বিহার, দেবীকোট-বিহার, পণ্ডিত-বিহার, সম্রাগর-বিহার, ফুল্লহারি বিহার, পট্টিকেরক-বিহার, বিষ্ণুপুরী-বিহার ও জগদল-মহাবিহার প্রভৃতির সম্বন্ধে সংবাদ তিব্বতী প্রাচীন সাহিত্যে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। দ্বৈকূটক-বিহার বোধ হব ছিল পণ্ডিতবংশ, রাতা দেশেব দ্বৈকূটক-দেবালয়ের সন্নিকটেই। দেবীকোট-বিহার নিকটই ছিল উত্তর-বঙ্গ, দিনাজপুর জেলার বানগড়ের অদূরবর্তী। আচার্য স্ক্রয়বজ্র, উখিলিপা, ভিক্ষুগা মেখলা প্রভৃতি এই বিহারেই বাস করিতেন। পণ্ডিত-বিহার ছিল চট্টগ্রামে। ফুল্লহারি-বিহার ছিল বোধ হয় বিহারে; এই বিহারে অনেক বৌদ্ধ আচার্য বাস করিতেন, এবং তিব্বতী পণ্ডিতদের সঙ্গে একযোগে তাঁহারা অনেক সংস্কৃত গ্রন্থের তিব্বতী অনুবাদ রচনা করিয়া-

ছিলেন। পট্টিকেরক ও সমগ্র মহাবিহার দুইই ছিল পূর্ববঙ্গে এবং বোধ হয় উভয়ই ত্রিপুরা জেলায়। মহানামদী পাহাড়ের উপর পট্টিকেরক-বিহারের ধ্বংসাবশেষ সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। রাজা হরিকালদেব রণবন্দমল্লের (১২২০ খ্রীষ্ট শতক) লিপিতে দুর্গোত্তরার নামে উৎসর্গকৃত যে-বিহারের উল্লেখ আছে তাহারও অবস্থান ছিল পট্টিকেরক নগরীতে। বনরত্ন নামে জনৈক বৌদ্ধ আচার্য বাস করিতেন সমগ্র-বিহারে এবং সেইখানে বসিয়া তিনি অনেক সংস্কৃত গ্রন্থের ত্রিভাষী অনুবাদ রচনা করিয়াছিলেন। বিক্রমপুরী-বিহারে ডো বিক্রমপুরেই ছিল, এই বিহারে বসিয়া অধ্যাপ্যচার্য কুমারচন্দ্র একটি তান্ত্রিক টীকা-গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন এবং ইন্দ্রভূতির কন্যা লীলাবতী ও ত্রিভাষী শ্রমণ পুণ্যধ্বজ ঐ টীকা ত্রিভাষীতে অনুবাদ করিয়াছিলেন। জগদল-মহাবিহারের কথা আগেও বলিয়াছি। এই মহাবিহার ছিল উত্তর-বঙ্গের বরেন্দ্রীতে এবং বিহারের অধিষ্ঠাতা দেবতা ছিলেন অশোকবিভেদ্য, অধিষ্ঠাত্রী দেবী ছিলেন মহাতা। এই বিহারের বক্ষে বক্ষে বসিয়াই বিভূতিচন্দ্র, দানশী-শূভাব গুপ্ত, মোক্ষাবর-পু ধর্মাবর প্রভৃতি আচার্য্য বহু সংস্কৃত গ্রন্থ ত্রিভাষীতে অনুবাদ করিয়াছিলেন।

এই সব প্রাসঙ্গ মহাবিহার ছাড়া আরও বয়েকটি ছোট ছোট বিহার বাঙলা ও বিহারের ইত্যন্ত প্রাচীন ছিল। ত্রিভাষী গ্রন্থাদি এবং প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ হইতে এই জাতীয় দু'চারটি বিহারের নামও জানা যায়। পাড়াপুুরের ২৮ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে দীপগঙ্গে হলুদ-বিহার নামে একটি স্থাপত্য এখনও বর্তমান। পট্টিকেরক নগরীতে আর একটি বিহারের নাম ছিল বনবন্দুপ-বিহার, এই বিহারে আচার্য বিনয়শ্রীমিত্র এবং আরও বয়েবজ্ঞ বাস্মারী ভিক্ষু বাস করিতেন। ইহাদেরই অনুরোধে সিদ্ধাচার্য নাড়পাদ বজ্রপাদ-সারসংগ্রহ নামে একটি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। নাড়পাদের গুরু ছিলেন প্রসিদ্ধ তন্ত্রাচার্য তৈলপাদ, তিনি বাস করিতেন চট্টগ্রাম অঞ্চলের পণ্ডিত-বিহারে। এই বিহার ছিল বৌদ্ধ তান্ত্রিক জ্ঞান ও সাধনার অন্যতম প্রধান কেন্দ্র। বগুড়ার নিকটে শীলবর্ষে একটি বিহারের এবং নদীয়া জেলায় কৃষ্ণনগরের নিকটে সুবর্ণ-বিহারের ধ্বংসাবশেষও হয়তো এই পর্বেরই বৌদ্ধ সাধনার অন দুইটি কেন্দ্রের স্থিতি বহন করে। বালাগা নামক স্থানে অনুলিখিত একটি অষ্টসাহস্রিকা-প্রজ্ঞাপারমিতার পুঁথি নেপালের রাজকীয় গ্রন্থাগারে এখনও রক্ষিত; হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলেন, বালাগায় একটি বৌদ্ধ বিহার ছিল। আচার্য প্রজ্ঞাবর্মী ও তাঁহার গুরু বোধিবর্মী ত্রিভাষী ঐতিহ্যে কাপট্য-নিবাসী বলিয়া বিগত হইয়াছেন; ইহাদের রচিত বয়েকটি সংস্কৃত গ্রন্থ ত্রিভাষী ভাষায় অনূদিতও হইয়াছিল। এই 'কাপট্য' কি কোনো বৌদ্ধ বিহারের নাম?

এই সব মহাবিহারে বসিয়া অগণিত খ্যাত ও বিখ্যাত নামা আচার্য্য শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া যে তন্ত্রাস্ত-জ্ঞান সাধনা করিয়াছিলেন, অসংখ্য যে-সব গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন তাহার কিছু আভাস পরবর্তী এক অধ্যায়ে ধরিতে চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু

ধর্মের যে-সাধনা ছিল এই জ্ঞান-সাধনার আশ্রয় তাহার স্বরূপের পরিচয় পাল-চন্দ্র-কম্বোজ লিপিমালার ধরিতে পারা যায় না ; তাহা বিধৃত হইয়া আছে সদ্যোক্ত গ্রন্থরাজির মধ্যে এবং এই পর্বের অসংখ্য নয়নাভিরাম প্রস্তর ও ধাতব দেবদেবী-মূর্তির অবহেলিত আয়তনে । এই সব গ্রন্থের সংস্কৃত মূল কমই পাওয়া গিয়াছে ; অধিকাংশই তিব্বতী অনুবাদ । কিছুই বাঁচিয়া থাকিয়া আমাদের কালে আসিয়া পৌঁছিবাব কথা নয় ; তিব্বতী পণ্ডিতেরা ও ভারতীয় গুরুরা যে-সব গ্রন্থের অনুলিপি ও অনুবাদ তিব্বত, বাস্মীর, নেপাল, চীন প্রভৃতি দেশে লইয়া গিয়াছিলেন, এবং মুসলমান অভিযাত্রীদের আগমনে ও বিহারগুলি ধ্বংস হইবার অব্যবহিত আগে যে অপ্সংখ্যক ভিক্ষু আপনাপন স্কন্ধে বুলাইয়া যে ক'টি পুঁথি বুলিতে ভরিয়। নেপালে, তিব্বতে, চীনে, বাস্মীরে, আসামে, ব্রহ্মদেশে পলাইয়া যাইতে পারিয়াছিলেন তাহারই কিছু কিছু অংশ শতাব্দী অতিক্রম করিয়া আমাদের কালে আসিয়া পৌঁছিয়াছে । এই সব গ্রন্থলব্ধ জ্ঞান আজও খুব সুস্পষ্ট নয় । মহাযানী বৌদ্ধ ধর্মের যে বৈশ্ববিক বিবর্তন এবং বিভিন্ন ধারায় তাহার যে বিস্তার এই গ্রন্থরাজির মধ্যে অনুসরণ করা যন্ন তাহা লইয়া সাম্প্রতিক কালে আলোচনা-গবেষণা কিছু কিছু হইয়াছে এবং প্রধানত ভারতীয় পণ্ডিতেরাই তাহা করিয়াছেন । এই আলোচনা-গবেষণার সার-সংগ্রহ ছাড়া এখানে আর কিছু করা সম্ভব নয় ।

মহাযানের বিবর্তন

সম্মতীয়বাদ, সর্বাঙ্গিবাদ, মহাসাংঘিকবাদ প্রভৃতি লইয়া যে মহাযান বৌদ্ধধর্মের প্রসার সপ্তম শতকীয় বাঙলার য়ুয়ান-চোয়াঙ, ইং-সিঙ প্রভৃতি চীনা শ্রমণেরা দেখিয়া গিয়াছিলেন, কিংবা এই পর্বের লিপিমালার পূর্বোক্ত ধ্যান ও বন্দনা শ্লোকে যে মহা-যানাদর্শের পরিচয় আমরা পাই তাহার সঙ্গে অষ্টম হইতে দ্বাদশ শতক এই চারি শত বৎসরের বাঙলার বৌদ্ধধর্মের সম্বন্ধ অত্যন্ত ক্ষীণ ও শিথিল । অষ্টম ও নবম শতকে মহাযান বৌদ্ধধর্মে নূতনতর তাত্ত্বিক ধ্যান-কম্পনার স্পর্শ লাগিয়াছিল এবং তাহার ফলে দশম শতক হইতেই বৌদ্ধ ধর্মে গৃহ্য সাধনতত্ত্ব, নীতিপদ্ধতি ও পূজাচারের প্রসার দেখা দিয়াছিল । এই গৃহ্য সাধনার ধ্যান-কম্পনা কোথা হইতে কি করিয়া মহাযান-দেহে প্রবেশ করিয়া বৌদ্ধ ধর্মের রূপান্তর ঘটাইল এবং বিভিন্ন ধারায় সৃষ্টি করিল, বলা কঠিন । মহাযানের মধ্যে তাহার বীজ সুপ্ত ছিল কিনা তাহাও নিঃসংশয়ে বলা যায় না । বৌদ্ধ ঐতিহ্যে আচার্য অসঙ্গ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, পর্বত-কান্তারবাসী সুবৃহৎ কৌম-সমাজকে বৌদ্ধধর্মের সীমার মধ্যে আকর্ষণ করিবার জন্য ভূত, প্রেত, যক্ষ, রক্ষ, যোগিনী, ডাকিনী, পিশাচ ও মাতৃকাভক্তের নানা দেবী প্রভৃতিকে অসঙ্গ মহাযান-দেবায়তনে স্থান দান করিয়াছিলেন । নানা গৃহ্য মন্ত্র, যন্ত্র, ধারণী (গুঢ়ার্থক অক্ষর) প্রভৃতিও প্রবেশ করিয়াছিল মহাযান ধ্যান-কম্পনার, পূজাচারে, আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকর্মে, এবং তাহাও অসঙ্গেরই অনুমোদনে । এই ঐতিহ্য কতটুকু বিশ্বাসযোগ্য, বলা কঠিন । তবে, বলা

বাহুল্য, এই সব গুহা, রহস্যময়, দুর্দার্ক মন্ত, যন্ত ধারণী বীজ, মণ্ডল প্রভৃতি সমস্তই আদিম কৌমসমাজের বদুশব্রিতে বিশ্বাস হইতেই উদ্ভূত। সহজ সামাজিকতাত্ত্বিক যুক্তিতেই বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণধর্ম উভয়েই ভাব-কল্পনায় ও ধর্মগত আচারানুষ্ঠানে ইহাদের প্রবেশ লাভ কিছু অস্বাভাবিক নয়। উভয়কেই নিজ নিজ প্রভাবের সীমা বিস্তৃত করিবার চেষ্টায় আদিম কৌমসমাজের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল, তাহা ছাড়া উভয় ধর্ম সম্প্রদায়েরই নিম্নতর স্তরুলিতে যে সুবৃহৎ মানবগোষ্ঠী প্রদর্শন আসিয়া পড় করিতেছিল তাহারা তো ক্রমবৃদ্ধমান আদিবাসী সমাজেরই জনসাধারণ। তাহারা তো নিজ নিজ ধর্মবিশ্বাস, ধ্যান ধারণা, দেবদেবী লইয়াই বৌদ্ধ বা ব্রাহ্মণ ধর্মে আসিয়া আশ্রয় লইতেছিলেন। অন্যদিকে, বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ ধর্মেরও চেষ্টা ছিল নিজ নিজ ধ্যান-ধারণা ও ভাব-কল্পনা অনুযায়ী, নিজ নিজ শক্তি ও প্রয়োজনানুযায়ী সদ্যোক্ত আদিম ধর্মবিশ্বাস, ধ্যান-ধারণা, দেবদেবী ইত্যাদির রূপ ও ধর্ম কিছু রাখিয়া কিছু ছাড়িয়া, শোষণিত ও রূপান্তরিত করিয়া লওয়া। অঙ্গের সময় হইতেই হয়তো বৌদ্ধধর্মে এই রূপান্তরের সূচনা দেখা দিয়াছিল। কিন্তু তাহা হউক বা না হউক, সন্দেহ নাই যে, বাঙলা-বিহারের, এক কথায় পূর্ব-ভারতের বৌদ্ধ ধর্মে এই ধরনের রূপান্তরের এবটা গতি অকৃত্রিম-নবম শতকেই ধরা পড়িয়াছিল। ইহার মূলে ঐতিহাসিক একটা কার্যকারণ সম্বন্ধ নিশ্চয়ই ছিল; সে-কারণ এখনও আমরা খুঁজিয়া পাই নাই, এই মাত্র। তবু এই পর্বের বাঙলা বিহারে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ উভয় ধর্মেরই এই বিরাট বিবর্তনের (যাহাকে সাধারণ কথায় তাত্ত্বিক বিবর্তন বলা চলে) কারণ সম্বন্ধে একটু অনুমান বোঝা হয় করা চলে।

খ্রীষ্টোত্তর সপ্তম শতকের মাঝামাঝি হইতেই হিমালয়কোড়স্থিত পার্বত্য-কান্তারময় দেশগুলির সঙ্গে গাঙ্গের প্রদেশের প্রথম ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, এবং কাশ্মীর, তিব্বত, নেপাল, ভোটান প্রভৃতি দেশগুলির সঙ্গে মধ্য ও পূর্ব-ভারতের আদান-প্রদান বাড়িয়া যায়। ব্যবসা-বাণিজ্য, রাষ্ট্রীয় দৌত্যবিনিময়, সমরানুভয়ান প্রভৃতি আশ্রয় করিয়া এই সব পার্বত্য দেশের আদিম সংস্কার ও সংস্কৃতির স্রোত বাঙলা-বিহারে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করে। তাহার কিছু কিছু ঐতিহাসিক প্রমাণও বিদ্যমান। সপ্তম শতকের পূর্ব-বাঙলার খড়্গ-রাজবংশ বোধ হয় এই স্রোতেরই দান। ধর্মপাল ও দেবপালের কালে এই যোগাযোগ আরও বাড়িয়াই গিয়াছিল। পরবর্তীকালে আমরা যাহাকে বলিয়াছি তাত্ত্বিক ধর্ম তাহার একটা দিক এই যোগাযোগের ফল হওয়া একেবারে অস্বাভাবিক হয়তো নয়। তন্ত্রধর্মের প্রসারের ভৌগোলিক লীলাক্ষেত্রের দিকে তাকাইলে এ-অনুমান একেবারে অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হয় না।

মন্তব্য

যাহাই হোক, এ-তথ্য অনস্বীকার্য যে, শূন্যবাদ ও বিজ্ঞানবাদ, যোগাচার ও মধ্যমিক বাদ প্রভৃতি প্রাচীনতর মহাযানী ধ্যান ও চিন্তা একেবারে বিদ্যমান না লইলেও স্বপ্নসংখ্যক

পাণ্ডিত্যের চর্চার মধ্যেই আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল ; সর্বাংশবাদ বা মহাসাংঘিক-বাদের বিনয় শাসনের স্থান ও সুযোগ দীক্ষা-গ্রহণের সময় ছাড়া আর কোথাও ছিল না। বৌদ্ধ জনসাধারণ শূন্যবাদ বা বিজ্ঞানবাদ, যোগাচার বা মধ্যমিকবাদের গভীর পরমার্থিক ও সত্য সাধনমার্গের বিচিত্র স্তরের কিছুই বুঝিত না। বুঝিতে পারা সহজও ছিল না। তাঁহাদের কাছে যাদুশক্তিমূল মন্ত্র ও মণ্ডল, ধারণা ও বীজ অনেক বেশি সত্য ও সহজ বলিয়া ধরা দিল এবং ক্রমবর্ধমান ধর্ম-সমাজের জন্য এক শ্রেণীর বৌদ্ধ আচার্যরা মহাযানের নূতন ধ্যান-কম্পনা গড়িয়া তুলিবার দিকে মনোনিবেশ করিলেন। মন্ত্রই হইল তাঁহাদের মূল প্রেরণা এবং মন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ ধারণা ও বীজ। ইহাদের রচিত নয়ই মন্ত্র-নয়, ইহাদের প্রদর্শিত যান বা পথই মন্ত্র-যান। এই মন্ত্রযানই মহাযানের বিবর্তনের প্রথম স্তর।

বজ্রযান

দ্বিতীয় স্তরে বজ্রযান। বজ্রযানের ধ্যান-কম্পনা গভীর ও জটিল। বজ্রযানীদের মতে নির্বাণের পর তিন অবস্থা : শূন্য, বিজ্ঞান ও মহাসুখ। শূন্যত্বের সৃষ্টিকর্তা নাগার্জুন ; তাঁহার মতে দুঃখ, কর্ম, কর্মফল, সংসার সমস্তই শূন্য, শূন্যতার এই পরম জ্ঞানই নির্বাণ। বজ্রযানীরা এই নির্বিকল্প জ্ঞানের নামকরণ করিলেন নিরাশ্রা ; বলিলেন, জীবের আশ্রা নির্বাণ লাভ করিলে এই নিরাশ্রাতেই বিলীন হয়। নিরাশ্রা কম্পিত হইলেন দেবীরূপে, এবং বলা হইল, বোধিচিহ্ন যখন নিরাশ্রার আলিঙ্গনবদ্ধ হইয়া নিরাশ্রাতেই বিলীন হন তখনই উৎপত্তি হয় মহাসুখের। বোধিচিহ্নের অর্থ হইতেছে চিত্তের এক বিশেষ বৃত্তি বা অবস্থা যাহাতে সম্যক জ্ঞান বা বোধিলাভের সংস্পর্শ বর্তমান। বজ্রযানীরা বলেন, মৈথুনযোগে চিত্তের যে পরম আনন্দময় ভাব, যে এককেন্দ্রিক ধ্যান তাহাই বোধিচিহ্ন। এই বোধিচিহ্নই বজ্র, কারণ কঠোর যোগসাধনার ফলে ইন্দ্রিয়-শক্তি সম্পূর্ণ দমিত হইয়া চিত্তবজ্রের মত দৃঢ় ও কঠিন হয়। বোধিচিহ্নের বজ্রভাব লাভ ঘটিলে তবে বোধিজ্ঞান লাভ হয়। চিত্তের এই বজ্রভাবে আশ্রয় করিয়া সাধনার যে পথ তাহাই বজ্রযান। ইন্দ্রিয়শক্তিকে, কামনা-বাসনাকে সম্পূর্ণ দমিত করিবার কথা এইমাত্র বলা হইল। বজ্রযানীরা বলেন, ইন্দ্রিয় দমন করিতে হইলে আগে সেন্সুলিকে জাগরিত করিতে হয় ; মিথুন সেই জাগরণের উপায়। মিথুনজাত আনন্দকে অর্থাৎ বোধিচিহ্নকে স্থায়ী করা যায় মন্ত্রশক্তির সাহায্যে এবং সেই অবস্থাতেই ইন্দ্রিয়শক্তি দমিত হয়। সাধকের সাধনার শক্তিগত মন্ত্র বা ধ্যান অর্থাৎ তাহার ধ্যান রূপমূর্তি লাভ করে ; এই রূপ-মূর্তিরই বিভিন্ন দেবদেবী। মিথুনাবস্থার আনন্দোদ্ভূত বিভিন্ন দেবদেবী সাধকের মনস্তত্ত্বের সম্মুখে নিজ নিজ স্থানে আসিয়া অধিষ্ঠিত হইয়া এক একটি মণ্ডল সৃষ্টি করেন। এই মণ্ডলের নিঃশব্দ ধ্যান করিতে করিতেই বোধিচিহ্ন স্থায়ী ও স্থির হইয়া

বজ্রের মত কঠিন হয় এবং ক্রমে বোধিজ্ঞান লাভ ঘটে। বলা বাহুল্য, অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণেই বজ্রযানের এই সমস্ত সাধন-পদ্ধতিটাই অত্যন্ত গূহ্য, এবং যে-ভাষায় ও শব্দে এই পদ্ধতি ব্যাখ্যাত হয় তাহাও গূহ্য। গুরুদীক্ষিত সাধক ছাড়া সেশশ ও ভাষার গূঢ়ার্থ আর কেহ বুঝিতে পারেন না, এবং গুরুর নির্দেশ ও উপদেশ ছাড়া আর কাহারও পক্ষে এই সাধন-পদ্ধতি অনুসরণ করাও প্রায় অসম্ভব বলিলেই চলে। বজ্রযানে গুরু অপরিহার্য। বজ্রযানে প্রস্তার সার যে বোধিচিন্ত, ব্রাহ্মণ্য তন্ত্রের ভাষায় তাহাই শক্তি।

সহজযান

বজ্রযান গূহ্য সাধনারই সূক্ষ্মতর স্তর সহজযান নামে খ্যাত। বজ্রযানে মন্ত্রের মূর্তি রূপের ছড়াছড়ি, সুতরাং তাহার দেবায়তনও সুপ্রশস্ত; মন্ত্র-মুদ্রা-পূজা-আচার-অনুষ্ঠানে বজ্রযানের সাধনমার্গ আকর্ষণ। সহজযানে দেবদেবীর স্ত্রীকৃতি যেমন নাই, তেমনই নাই মন্ত্র-মুদ্রা-পূজা-আচার-অনুষ্ঠানের স্ত্রীকৃতি। সহজযানীরা বলেন, কাঠ, মাটি বা পাথরের তৈরি দেবদেবীর কাছে প্রণত হওয়া বৃথা। বাহ্যানুষ্ঠানের কোনো মূল্যই তাঁহাদের কাছে ছিল না। ব্রাহ্মণদের নিম্মা তো তাঁহারা করিতেনই; যে-সব বৌদ্ধ মন্ত্রজপ, পূজার্চনা, কৃচ্ছ্রসাধন, প্ররজ্যা ইত্যাদি করিতেন তাঁহাদেরও নিম্মা করিতেন; বলিতেন, সিদ্ধিলাভ, বৌদ্ধত্বলাভ তাঁহাদের ঘটে না। সহজযানী সিদ্ধাচার্যদের ধ্যান-ধারণা ও মতবাদ দোহাকোষের অনেকগুলি দোহায় স্পষ্ট ধরা পড়িয়াছে। দইটি মাত্র দষ্টান্ত উদ্ধার করিতেছি।

কিং তো দীর্বে কিং তো
কিং তো কিঙ্কই মন্তুহ পেষ ।
কিং তো তিত্ব তপোবন জাই
মোক্খ কি লব্ভই পানী হাই ॥

কি (হইবে) তোর দীর্বে, কি (হইবে) তোর নৈবেদ্যে, কি করা হইবে তোর মন্ত্রের সেবায়, কি তোর (হইবে) তীর্থ-তপোবনে যাইয়া। জলে নাহিলেই কি মোক্ষলাভ হয়?

এস জপহোমে মণ্ডল কন্মে
অনুদিন আচ্ছিসি বাঁহউ ধম্মে ।
তো বিনু তরুণি নিরন্তর গেহে
বোধি কি লব্ভই প্রণ বি দেহে ॥

এই জপ-হোম-মণ্ডল কর্ম লইয়া অনুদিন বাহ্যধর্মে (লিপ্ত) আছিস্। তোর নিরন্তর স্নেহ বিনা, হে তরুণি, এই দেহে কি বোধিলাভ হয়?

সহজযানী বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের গূঢ় সাধন-পদ্ধতি ও ধ্যান-ধারণার সূক্ষ্ম গভীর পরিচয়

দোহাকোষের দোহা এবং চর্যাগীতির গীতগুলিতে বিধৃত হইয়া আছে। সহজযানীরা বলেন, বোধি বা পরমজ্ঞান লাভের খবর অন্য সাধারণ লোকের তো দূরের কথা, বুদ্ধদেবও জ্ঞানভেদে না—বুদ্ধোৎপাদি ন তথা বোধি যথায়মি-বো নরঃ। ঐতিহাসিক বা লৌকিক বুদ্ধের স্থানই বা কোথায়? সকলেই তো বুদ্ধ লাভের অধিকারী এবং এই বুদ্ধের অধিষ্ঠান দেহের মধ্যে—দেহস্থিতং বুদ্ধঃ; দেহাহি বুদ্ধ বসন্ত গ জাগই। কোথায় কতদূরে গেল শূন্যতাবাদ, কতদূরে সরিয়া গেল বিজ্ঞানবাদ! জাগিয়া রহিল শূন্য দেহবাদ, শূন্য কায়সাধন। সহজিয়াদের মতে শূন্যতা হইল প্রকৃতি, করুণা হইল পুরুষ; শূন্যতা ও করুণা, অর্থাৎ প্রকৃতি ও পুরুষের মিলনে, অর্থাৎ নারী ও নরের মিশ্রণ-মিলনযোগে বোধিচিহ্নের যে পরমানন্দময় অবস্থার সৃষ্টি লাভ হয় তাহাই মহাসুখ। এই মহাসুখই ধ্রুবসত্য; এই ধ্রুবসত্যের উপলব্ধি ঘটিলে ইন্দ্রিয়গ্রাম বিলুপ্ত হইয়া যায়, সংসারজ্ঞান তিরোহিত হয়, আত্মপরভেদ লোপ পায়, সংস্কার বিনষ্ট হয়। ইহাই সহজ অবস্থা। রাজা হিরিকালদেব রণবক্ষ্মজ্ঞের দ্বয়োদশ শতকীয় একটি লিপিতে দেখিচ্ছি, জনৈক প্রধান রাজকর্মচারী পট্টকেরক নগরীতে সহজধর্মকর্মে লিপ্ত ছিলেন।

কালচক্রযান

বজ্রযানেরই অপর আর এক সাধনপন্থার নাম কালচক্রযান। কালচক্রযানীদের মতে শূন্যতা ও কালচক্র এক এবং অভিন্ন। ভূত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ লইয়া অবিরাম প্রবহমান কালস্রোত চক্রাকারে ঘূর্ণমান। এই কালচক্র সর্বদর্শী, সর্বজ্ঞ; এই কালচক্রই আদিবুদ্ধ ও সকল বুদ্ধের জন্মদাতা। কালচক্র প্রজ্ঞার সঙ্গে মিলিত হইয়া এই জন্মদান কার্যটি সম্পন্ন করেন। কালচক্রযানীদের উদ্দেশ্যই হইতেছে কালচক্রের এই অবিরাম গতিকে নিরস্ত করা অর্থাৎ নিজদেরকে সেই কাল-প্রভাবের উদ্দেশ্যে উন্নীত করা। কিন্তু কালকে নিরস্ত করা যায় কিরূপে? কালের গতির লক্ষণ হইতেছে একের পর এক কার্যের মালা; কার্যপরম্পরা অর্থাৎ গতির বিবর্তন দেখিয়াই আমরা কালের ধারণায় উপনীত হই। ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই কার্যপরম্পরা মূলতঃ প্রাণক্রিয়ার পরম্পরা ছাড়া আর কিছুই নয়। কাজেই, প্রাণক্রিয়াকে নিবৃত্ত করিতে পারিলেই কালকে নিরস্ত করা যায়। কালচক্রযানীরা বলেন, যোগসাধনার বলে দেহাভ্যন্তরস্থ নাড়ী ও নাড়ীকেন্দ্রগুলিকে আয়ত্ত করিতে পারিলেই, পশুবান্দুকে আয়ত্ত করিতে পারিলেই প্রাণক্রিয়া নিবৃত্ত করা যায়, এবং তাহাতেই কাল নিরস্ত হয়। কাল নিরস্ত করাই যেখানে উদ্দেশ্য, সেখানে কালচক্রযানীদের সাধন-পদ্ধতিতে তীর্থ, বার, নক্ষত্র, রাশি, যোগ প্রভৃতি একটা বড় স্থান অধিকার করিয়া থাকিবে ইহা কিছু বিচ্যন্ন নয়। এই জন্যই কালচক্রযানীদের মধ্যে গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যার প্রচলন ছিল খুব বেশি। তিব্বতী ঐতিহ্যানুসারে কালচক্রযানের উদ্ভব ভারতবর্ষের বাহিরে, সম্ভল নামক কোনো স্থানে। পাল-পর্বের কোনো সময়ে নারিক তাহা

বাঙলাদেশে প্রবেশ লাভ করে। প্রসিদ্ধ কালচক্রযানী অভয়াকরগুপ্ত এই মতবাদ সম্বন্ধে কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি ছিলেন রামপালের সমসাময়িক।

বজ্রযান, সহজযান, কালচক্রযান সকলেরই নির্ভর যোগ-সাধনার উপর। বলা বাহুল্য, ইহাদের সকলেরই মূল যোগাচার ও মাধ্যমিক দর্শনে। এই তিন যান একই ধ্যান-কম্পনা হইতে উদ্ভূত ব্যবহারিক সাধনার ক্ষেত্রে এই তিন যানের মধ্যে পার্থক্যও খুব বেশি ছিল না। ইহাদের মধ্যে সূক্ষ্ম সীমারেখা টানা বস্তুতই কঠিন। একই সিদ্ধ্যাচার্য একাধিক যানের উপর পুস্তক রচনা করিয়াছেন, এমন প্রমাণও দুলভ নয়। এই তিন যানের উদ্ভব যেখানেই হউক, বাঙলাদেশেই ইহারা লালিত ও বাঁধত ইহা ছিল; প্রধানত এই দ্বিযানপন্থী বাঙালী সিদ্ধ্যাচার্যরাই এই বিভিন্ন গৃহ্য সাধনার গ্রন্থাদি রচনা ও দেবদেবীর ধ্যান-কম্পনা গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। বস্তুত, এই তিন যানের ইতিহাসই পাল-চন্দ্র-কম্বোজ-পর্বের বাঙলার বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস।

ষে-যোগের উপর এই তিন যানের নির্ভর সেই যোগ হঠযোগ নামে পরিচিত এবং মানবদেহের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম শারীর-জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। শরীরের নাড়ীপ্রবাহ ও তাহাদের উৎসস্থলী গতি, বিভিন্ন নাড়ীর সংযোগ কেন্দ্র, তাহাদের উৎপত্তিস্থল, নাড়ীচক্র প্রভৃতি সমস্তই এই শারীর-জ্ঞানের অন্তর্গত। ললনা, রসনা ও অবধূতী এই তিনটিই প্রধান নাড়ীপ্রবাহ; ইহাদের মধ্যে অবধূতীর উৎসস্থলী গতি ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত। নাড়ীপ্রবাহের গতিকে সাধক স্বেচ্ছায় চালনা করিতে পারেন এবং সেই চালনার শক্তি অনুযায়ী বোধিচৈতন্য ধান-দৃষ্টি উদ্ভীলিত ও প্রকাশিত হয়। ব্রাহ্মণ্য-তন্ত্রের যোগ সাধনার উপরোক্ত ললনা-রসনা-অবধূতীই ইড়া-পিঙ্গলা-সুষমাতে বিবর্তিত।

পূর্বেই বলিয়াছি, বজ্রযান সাধন-পদ্ধতিতে গুরু অপরিহার্য। কিন্তু গুরুর পক্ষে শিষ্য নির্বাচন এবং তাহাকে যথার্থ সাধনপন্থায় চালনা করিয়া লইয়া যাওয়া খুব সহজ ছিল না। সাধনমার্গের কোন পথে শিষ্যের স্বাভাবিক প্রবণতা গভীর বিচার করিয়া তাহা স্থির করিতে হইত। এই বিচার-বিশ্লেষণের অভিনব একটি পদ্ধতি তাহারা আবিষ্কার করিয়াছিলেন; এই পদ্ধতির নাম ছিল কুলনির্ণয়-পদ্ধতি। ডোম্বী, নটী, রজকী, চণ্ডালী ও ব্রাহ্মণী, এই পাঁচ রবমের কুল। এই পাঁচটি কুল প্রজ্ঞার পাঁচটি রূপ। যে পঞ্চ স্কন্ধ বা পঞ্চবায়ুর সারোত্তম দ্বারা এই ভৌতিক মানবদেহ গঠিত, ব্যক্তি বিশেষের দেহে তাহাদের মধ্যে যে স্কন্ধটি অধিকতর সক্রিয়, সেই অনুযায়ী তাহার কুল নির্ণীত হয়, এবং তদনুযায়ী সাধনপন্থাও স্থিরীকৃত হয়। বৈষ্ণব পদকর্তা ও সাধক চণ্ডীদাসের রজকী বা রজকিনী বজ্রযান-সহজযান মতে চণ্ডীদাসের কুলেরই সূচক, আর কিছুই নহে।

বৌদ্ধ-সিদ্ধাচার্যকুল

মহাযান ধর্মের যে বিরাট বিবর্তনের কথা এতক্ষণ বলিলাম এই বিবর্তনের নেতৃত্ব ষাঁহারা গ্রহণ করিয়াছিলেন, সমসাময়িক বৌদ্ধ ঐতিহ্যে তাঁহাদের বলা হইয়াছে সিদ্ধ বা সিদ্ধাচার্য। চৌরাশি জন সিদ্ধাচার্যের সকলেই ঐতিহাসিক ব্যক্তি কিনা বলা কঠিন, তবে ইঁহাদের অনেকেই যে ঐতিহাসিক ব্যক্তি এবং নবম হইতে দ্বাদশ শতকের মধ্যে ইঁহারা জীবিত ছিলেন সে-সম্বন্ধে সন্দেহের কোনো কারণ নাই। অনেকে অনেক গ্রন্থও রচনা করিয়াছিলেন এবং তাহাদের তিরতী অনুবাদ আজও বিদ্যমান। ইঁহাদের মধ্যে সরহপাদ বা সরহবজ্র, নাগার্জুন, লুইপাদ, তিল্লোপাদ, নাড়োপাদ, শবরপাদ, অবয়বজ্র, কাহুপাদ, ভুসুকু, কুকুরিপাদ প্রভৃতি সিদ্ধাচার্যেরাই প্রধান। বৌদ্ধ ঐতিহ্যানুযায়ী সরহের বাড়ি ছিল পূর্ব-ভারতের রাষ্ট্রী-সহরে; তিনি ছিলেন রত্নপালের সমসাময়িক। উড়িয়ানে তাঁহার তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা, এবং আচার্যের পদ অধিকার করিয়াছিলেন নালন্দা-মহাবিহারে। নাগার্জুন ছিলেন সরহপাদের শিষ্য এবং নালন্দায় তাঁহার দীক্ষা হইয়া-ছিল। তিল্লোপাদের বা তৈলিকপাদের বাড়ি ছিল চট্টগ্রামে, তাঁহার বংশ ব্রাহ্মণ বংশ; তিনি ছিলেন মহীপালের সমসাময়িক এবং পণ্ডিত-বিহারের অধিবাসী। নাড়োপাদ জয়পালের সমসাময়িক ছিলেন, বাড়ি ছিল বরেন্দ্রীতে, এবং প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক জেতারির তিনি শিষ্য ছিলেন। নাড়োপাদ প্রথমে ছিলেন ফুল্লহার-বিহারে; পরে বিক্রমশীল বিহারের অধিবাসী হন। ভুসুকুর বাড়ি ছিল বিক্রমপুরে এবং তিনি ছিলেন অতীশ-দীপঙ্করের শিষ্য। লুইপাদও বোধ হয় বাঙালী ছিলেন, যদিও পাগ-সাম-জোন-জাং-গ্রন্থে তাঁহাকে বলা হইয়াছে 'উড়িয়ান-বিনিগত'। অবধূতপাদ অবয়বজ্র সম্বন্ধেও প্রায় একই কথা বলা চলে। কুকুরিপাদ ছিলেন বাঙলার এক ব্রাহ্মণ-পরিবার হইতে উদ্ধৃত, পরে বৌদ্ধতত্ত্বে দীক্ষিত হইয়া ডাকিনীদের দেশ হইতে মহাযানতন্ত্র উদ্ধার করিয়া আনেন। শবরপাদ ছিলেন সরহপাদের শিষ্য, সিদ্ধপূর্বজীবনে তিনি ছিলেন বঙ্গাল-দেশের পার্বত্যভূমির একজন শবর। ত্যাগুরে অবশ্য শবরীপাদের বাড়ি যেন ইঙ্গিত করা হইয়াছে মগধে। এই সব সিদ্ধাচার্যদের এবং আরও অনেক বজ্রযান-সহজযান-কালচক্রযানপন্থী পণ্ডিতদের বিস্তৃত বিবরণ পরবর্তী অধ্যায়ে পাওয়া যাইবে; এখানে আর পুনরাবৃত্তি করিলাম না।

পরিণতি

বজ্রযান ও কালচক্রযানে ব্যবহারিক ধর্মানুষ্ঠানের ক্ষেত্রে ক্ষীণ হইলেও গ্র্যাবক্যান ও মহাযান বৌদ্ধধর্মের কিছু আভাস তবু বিদ্যমান ছিল, কিন্তু ক্রমশ এই ধর্মের ব্যবহারিক অনুষ্ঠান কমিয়া আসিতে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে গৃহ্য সাধনা বাড়িতে আরম্ভ করিয়া অবশেষে গৃহ্য সাধনাটাই প্রবল ও প্রধান হইয়া দেখা দিল। তাহার উপর, সহজযান আবার

লৌকিক বা লোকোত্তর কোনো বুদ্ধকেই স্বীকার করিল না ; প্রব্রজা, বিনয়-শাসন, বজ্রযানের দেবদেবী প্রভৃতি সমস্ত কিছুই হইল নিষিদ্ধ ও পরিত্যক্ত । রহিল শুধু কায়সাধন এবং দেহাশ্রয়ী হঠযোগ । বাঙলার ব্রাহ্মণ্য শক্তি-ধর্মেও অসুরূপ এক বিবর্তন ঘটিতেছিল, এবং সেখানেও ক্রমশঃ শক্তিধর্মের বাহ্য আচারানুষ্ঠান পরিত্যক্ত হইয়া সূক্ষ্ম মিথুনযোগের গূহ্য সাধনাপন্থাই প্রধান হইয়া উঠিল । উভয় ক্ষেত্রেই অবস্থাটা যখন এক তখন বৌদ্ধ মহাসুখবাদ ও গূহ্য সাধনপন্থার সঙ্গে শক্তি বা ব্রাহ্মণ্য তাত্ত্বিক মোক্ষ ও গূহ্য সাধনপন্থার পার্থক্য আর বিশেষ কিছু রহিল না, দু'য়ের মিলনও খুব সহজ হইয়া উঠিল । এই মিলন পাল-পর্বের শেষের দিকেই আরম্ভ হইয়াছিল এবং চতুর্দশ শতক নাগাদ পূর্ণ পরিণতি লাভ করিয়াছিল । এই সময়ের মধ্যে তাত্ত্বিক বৌদ্ধ ধর্ম একেবারে তাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও শক্তিধর্মের কুক্ষিগত হইয়া গেল ।

কৌলমার্গ

তাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ্য ও শক্তি ধর্ম এবং নব বৌদ্ধ ধর্মের গূহ্য সাধনবাদের এবট মিলনে শক্তিধর্মের যে সব নূতন রূপ দেখা দিল তাহার মধ্যে কৌলধর্মই প্রধান । কৌলধর্মের কয়েকটি প্রাচীন গ্রন্থ কিছুদিন হইল নেপাল রাজকীয় গ্রন্থসংগ্রহে আবিষ্কৃত হইয়াছে । কৌলধর্মীরা বলেন, তাঁহাদের ধর্মের মূল স্তম্ভগুলি গুরু মৎস্যসেন্ননাথের শিক্ষা হইতে পাওয়া । মৎস্যসেন্ননাথকে অনেকে চৌরাশি সিদ্ধাচার্যের অন্যতম লুইপাদের সঙ্গে অভিন্ন বলিয়া মনে করেন । যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে কৌলধর্ম নব বৌদ্ধ গূহ্য সাধনবাদ হইতেই উদ্ভূত, এ-বখা অস্বীকার করা যায় না । তাহা ছাড়া পূর্বেই দেখিয়াছি, কুল বৌদ্ধ গূহ্য সাধনপন্থার একটি বিশেষ অঙ্গ ; পশুকুল প্রভৃতি বা শক্তির পাঁচটি রূপ ; তাঁহাদের কর্তা হইতেছেন পশুত্যাগত । এই কুলতত্ত্ব যাহারা মানিয়া চলেন তাঁহারাষ্ট কৌল বা কুলপুত্র । কৌলমার্গীদের মতে কুল হইতেছেন শক্তি, কুলের বিপরীত অকুল হইতেছেন শিব, এবং দেহের অভ্যন্তরে যে শক্তি কুণ্ডলাকারে সুপ্ত তিনি হইতেছেন কুল-কুণ্ডলিনী । এই কুলকুণ্ডলিনীকে জাগ্রত করিয়া শিবের সঙ্গে পরিপূর্ণ এক করাই কৌলমার্গীর সাধনা ।

কৌলমার্গীরা ব্রাহ্মণ্য বর্ণাশ্রম স্বীকার করিতেন । কিন্তু একই গূহ্য সাধনবাদ হইতে উদ্ভূত নাথধর্ম, অবধূত ধর্ম ও সহজিয়া ধর্ম বৌদ্ধ সহজযানীদের মত বর্ণাশ্রমকে একেবারে অস্বীকার করিত । প্রথমেই দুইটি ধর্ম ও সম্প্রদায়ের আন্তর্য্য পাল-পূর্বেই জানা যায়, আর সহজিয়া ধর্মের প্রথম সংবাদ পাওয়া যায় দ্বাদশ শতকে রাজা হরিকালদেবের একটি লিপিতে ; হরিকালদেবের এক প্রধান রাজপুরুষ পট্টকরক নগরে সহজ-ধর্ম-কর্ম লিপ্ত ছিলেন । এই সব ধর্ম ও সম্প্রদায় কখন কি ভাবে উদ্ভূত হইয়াছিল আজ তাহ বলা কঠিন ; সূচনার এই সব মতবাদের মধ্যে পার্থক্যও কিছু ছিল না । তবে মনে

হৃদয়, স্বাক্ষর শতকের মধ্যেই নিঃস্বস্ত মত মত ধ্যান-বাবণা লইয়া প্রত্যেকটি ধর্ম ও ব্রাহ্মণ
নিঃস্বস্ত সৌম্যরূপে বিভক্ত হইয়া গিয়াছিল।

साध-ई

ন ধর্মো প্রতিষ্ঠাতা হিঃসন মংসে শ্রন য । ঠঃন ণিঃও এংনো শ্রন । ১৫ [১]
বিস্মা মানিতেন । মংসোশ্রনাথ ও লুইপাদ যদি এক এবং অভিন্ন হন তাহা হইলে
নাথধর্ম ও সিদ্ধাচার্যদেরই প্রবর্তিত ধর্মের অন্যতম । নাথধর্মাদেব গুরুদের মধ্যে মীননাথ,
গোরক্ষনাথ, চৌবঙ্গীনাথ, জালন্ধরীপাদ প্রভৃতি নাথযোগীরা প্রসিদ্ধ । ত্যাসুব-গ্রন্থ অনুযায়ী
মীননাথ ছিলেন মংসোশ্রনাথের পিতা । তাঁহার অন্য নাম বজ্রপাদ ও অচিন্ত্য ।
মংসোশ্রনাথ ছিলেন চন্দ্রদ্বীপেব একজন ধীবব । তাঁহার রচিত গ্রন্থাদি ব মধ্যে পাঁচখানি
নেপালে পাওয়া গিয়াছে ; তাহারই একখানির নাম বৌলজ্ঞাননির্ণয় । এই গ্রন্থেব মতে
মংসোশ্রনাথ ছিলেন সিদ্ধ বা সিদ্ধামৃত সম্প্রদায়ভুক্ত । মংসোশ্রনাথের শিষ্য গোবক্ষনাথ
ছিলেন ময়নামতীব রাজা গোপীচন্দ্রের (বঙ্গাল-দেশের রাজা গোবিন্দচন্দ্রের) সম-
সাময়িক । গোপীচাঁদ বা গোপীচন্দ্রের মাতা সিদ্ধ গোরক্ষনাথেব শিষ্যা মদনাবতী বা
ময়নামতীব যোগশক্তি স্বরূপে নানা কাহিনী আজও বাঙলাদেশে প্রচলিত । ত্যাসুরে
জালন্ধরীপাদকে বলা হইয়াছে আদিনাথ । এই জালন্ধরীপাদই বোধ হয় রাজা গোপীচাঁদের
হাড়িপা বা হাড়িপাদ । হাড়িপাদ ছিলেন গোরক্ষনাথের শিষ্য । নাথপন্থা যে সূচনায়
বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের মতবাদ দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছিল এ-স্বরূপে কোনো সন্দেহ নাই ।
বস্তুত, কোনো কোনো সিদ্ধাচার্যকে নাথপন্থার নিজেদের আচার্য বলিয়া স্বীকার করিতেন ।
নানাপ্রকার যোগে, বিশেষ ভাবে হঠযোগে, নাথপন্থীদের প্রসিদ্ধি ছিল । মানুষের যত
দুঃখ শোক তাহার হেতু এই অপক দেহ ; যোগব্রূণ অগ্নিদ্বারা এই দেহকে পক করিয়া
সিদ্ধদেহ বা দিব্যদেহের অধিকারী হইয়া সিদ্ধি বা শিবত্ব বা অমরত্ব লাভ করাই নাথ-
পন্থার উদ্দেশ্য । উত্তর ও পূর্ব-বঙ্গে নাথপন্থীদের মর্যাদা ও প্রতিপত্তি ছিল যথেষ্ট ;
ব্রাহ্মণ্য তান্ত্রিক শক্তিধর্মের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এবং অন্যান্য ব্রাহ্মণ্য ও সামাজিক কারণে
নাথধর্ম ও সম্প্রদায় টিকিয়া থাকিতে পারে নাই । ক্রমশ ব্রাহ্মণ-সমাজের নিম্নস্তরে কোনো
রকমে তাঁহার নিজের স্থান করিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন । নাথ-যোগীদের জাত্
হইল 'বুগী' (!) ; বৃত্তি হইল কাপড় বোনা এবং নাথপন্থার শেষ চিহ্ন বাঁচিয়া রহিল
শুধু নামের পদবীতে বা অন্ত্যনামে ।

અવધૂત માર્ગ

অবধূত-মার্গীদের সাধনপন্থাও সিদ্ধাচার্যদের গৃহ্য সাধনা ইহাতে উদ্ধৃত। যে তিনটি প্রধান ন্যাভীর উপর সিদ্ধাচার্যদের যোগ-সাধন প্রক্রিয়ার নির্ভর, তাহার প্রধানতমটির নাম অবধূতী, এ-কথা আগেই বলিয়াছি। অবধূত-যোগ এই অবধূতী নাবীর গতি-প্রকৃতির

সম্যক জ্ঞানের উপর নির্ভর করিত। অবধূত-মার্গীরা সকলেই কঠোর সন্ন্যাস-জীবন যাপন করিতেন; এ-বিষয়েও প্রাচীনতর বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের সন্ন্যাসাদর্শের সঙ্গে ইহাদের যোগ ছিল ঘনিষ্ঠ। নিষ্ঠাবান বৌদ্ধ ও জৈন ভিক্ষুদের যে সব ধৃত্য আচরণ করিবার কথা অবধূতরাও তাহাই করিতেন। এই ধৃত বা ধৃত্য আচরণের জন্যও হয়তো তাঁহাদের নামকরণ হইয়াছিল অবধূত। লোবালয় হইতে দূরে বনের মধ্যে গাছের নীচে তাঁহারা বাস করিতেন, ভিক্ষায়ে জীবন-ধারণ করিতেন, জীর্ণ চীবর পরিধান করিতেন। জৈনদের ধূতাচরণের তালিকাও ঠিক এইরূপ; দেবদত্ত ও আজীবিক সম্প্রদায়ের লোকেরাও তাহাই করিতেন। বহু শতাব্দী পর অবধূত-মার্গীরা আবার এই সব ধূতসাধন পুনঃপ্রবর্তিত করেন। তাঁহারা বর্ণাশ্রম স্বীকার করিতেন না, শাস্ত্র, তীর্থ, কিছুই মানিতেন না। কোনো বস্তুতেই তাঁহাদের কোন আসক্তি ছিল না; উন্মাদের মত ছিল তাঁহাদের আচরণ। প্রসিদ্ধ সিদ্ধাচার্য অম্বস্ববল্লের আর এক নাম ছিল অবধূতী-পাদ; নিঃসংশয়ে তিনি অবধূত-মার্গী ছিলেন। চৈতন্য-সহচর নিত্যানন্দও ছিলেন অবধূত; চৈতন্য-ভাগবতে অবধূতদের জীবনচরণের খুব সুন্দর বর্ণনা আছে।

সহজিয়া ধর্ম

সহজযানের কথা আগেই বলিয়াছি। বলা বাহুল্য, পরবর্তী বাঙালার সহজিয়া-ধর্ম সিদ্ধাচার্যদের সহজযান হইতেই উদ্ভূত। মধ্যযুগীয় বাঙালার সহজিয়া ধর্মের আদি ও শ্রেষ্ঠ কবি ও লেখক হইতেছেন বড়ু চণ্ডীদাস। তাঁহার প্রাকৃতিকীর্ণনে বৌদ্ধ সহজযানের মূলসূত্রগুলি ধরিতে পারা কঠিন নয়।

বাউল-মার্গ

প্রবেশচন্দ্র বাগচী মহাশয় মনে করেন, বাঙালার বাউলরা নাথধর্মী বা অবধূতমার্গী বা সহজিয়াদের চেয়ে অনেক বেশি বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের ধ্যান কল্পনা ও সাধনপন্থা বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন। বাঙালাদেশে নাথধর্ম বিলুপ্ত, অবধূতবাদও তাই; আর, বৈষ্ণবধর্ম ও চিত্তার প্রভাবে পড়িয়া সহজিয়াদের ধ্যান-কল্পনা অনেক গিয়াছে বদলাইয়া; কিন্তু বাউলরা কাহারও প্রভাবে পড়েন নাই; শাক্ত প্রকৃতি-পুরুষ কল্পনা বা বৈষ্ণব কৃষ্ণ রাধা কল্পনা তাঁহাদের নিকট কোনো অর্থই বহন করে না। অথচ, বজ্রযানী-সহজযানীদের নাড়ী, শক্তি প্রভৃতি বাউল ধর্মে অপরিহার্য। সহজযানীদের মত সহজসুখ বা মহাসুখ ইহাদেরও উদ্দেশ্য।

বৌদ্ধ দেবদেবী

বঙ্গদেশের দেবদেবীর আরাধন বহু বিকৃত, এ-কথা আগেই বলিয়াছি। নবম হইতে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত বাঙালী সিদ্ধাচার্য ও বৌদ্ধ পণ্ডিতেরা যে অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন

তাহার স্বপ্নমাত্র অংশই আমাদের কালে আগিয়া পৌঁছিয়াছে। বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, তাঁহার বহু দেবদেবীর স্তুতি ও অর্চনা করিয়া এই সব গ্রন্থাদি রচনা করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে বজ্রনব, হেবজ্র, হেবুক, মহামায়া, দৈলোক্যবশংকর, নীলাম্বরধর-বজ্রপাণি, যমারি, কুব্জযমারি, জম্বল, হরগ্রীব, সঘর, চক্রসঘর, চক্রেশ্বরালী, কালি, মহামায়া, বজ্র-যোগিনী, সিন্ধবজ্রযোগিনী, কুসুম্ভা, বজ্রভৈরব, বজ্রধর, হেবজ্রোত্তর কুব্জকুম্ভা, সিতাতপদ্রা-অপযাজিতা, উকীষ-বিজয়া প্রভৃতিরাই প্রধান। উল্লিখিত সকল দেবদেবীর মূর্তিপ্রমাণ যেমন বাঙলাদেশে পাওয়া যায় নাই তেমনই আবার এমন অনেক বজ্রযানী দেবদেবীদের প্রতিমা পাওয়া গিয়াছে যাহাদের উল্লেখ এই সব গ্রন্থে দেখিতেছি না। যাহা ২৬ক যথার্থ বজ্রযানী দেবদেবীদের কথা বলিবার আগে মহাযানী ও সাধারণভাবে বুদ্ধযানী দুই চারিটি মূর্তি যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহাদের কথা বলিয়া লই।

গুপ্ত ও গুপ্তস্তোর পর্বের বিহারে (রাজসাহী) প্রাপ্ত বুদ্ধমূর্তি এবং মহাস্থানের বলাইখাপ স্তূপের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে প্রাপ্ত মঞ্জুশ্রী মূর্তির কথা আগেই বলিয়াছি।

এই পর্বের প্রায় সব বৌদ্ধ-প্রতিমাই মহাযান-বজ্রযান তন্ত্রের, সন্দেহ নাই; তবে সাধারণ বুদ্ধযানী প্রতিমাও কয়েকটি; আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই ধরনের প্রতিমার কেন্দ্রে অধিকাংশ স্থান জুড়িয়া শাক্যসিংহ বা বোধিসত্ত্ব গৌতম বা বুদ্ধ ভূমিস্পর্শ বা ধ্যান বা ধর্মচক্র-প্রবর্তন মুদ্রায় উপবিষ্ট; এবং তাঁহার চারিদিক ঘিরিয়া বুদ্ধায়নের (অর্থাৎ বুদ্ধের জীবনের) প্রধান প্রধান কয়েকটি কাহিনীর প্রতিকৃতি বৃপায়িত। খুলনা জেলার শিববাটি গ্রামে ভূমিস্পর্শমুদ্রায় উপবিষ্ট একটি; বুদ্ধমূর্তি আজো শিবের নামে পূজা পাইতেছেন। ভূমিস্পর্শ-মুদ্রা বুদ্ধগয়ার বোধিদুমের নীচে বজ্রাসনে বসিয়া ধ্যানরত বুদ্ধের উপর মর-সৈন্যের আক্রমণ, বুদ্ধদেব কর্তৃক পৃথিবী মাতাকে সাক্ষীবূপে আহ্বান এবং বোধিলাভের দ্যোতক। বোধিলাভের এই ঘটনাটি ছাড়া মূর্তিটির প্রভাবলীর উপর সিদ্ধার্থ বোধিসত্ত্বের জন্ম, ধর্মচক্রমুদ্রায় ধর্মচক্র-প্রবর্তন, মহাপারিণির্বাণ, রাজগৃহে অভয়-মুদ্রায় নালগিরি বা রত্নপাল নামীর হস্তীর বশীকরণ, শাংকাসা নামক স্থানে বরদ-মুদ্রায় দ্রাক্ষ শ-স্বর্ণ হইতে অবতরণ, ব্যাখ্যান-মুদ্রায় শ্রাবস্তীতে অলৌকিক সংঘটন, এবং বৈশালীতে বানর কর্তৃক মধু অর্ঘ্যদান, এই সাতটি ঘটনার প্রতিকৃতি উৎকীর্ণ। এই ধরনের বুদ্ধায়ন-সুত্বক সর্ম্মলিত প্রতিমা বাঙলাদেশে পাওয়া যায় নাই। সদ্যোক্ত কাহিনী গুলি ছাড়া আরও কয়েকটি কাহিনীর স্বতন্ত্র, বিচ্ছিন্ন প্রতিকৃতি সর্ম্মলিত বুদ্ধায়নী প্রতিমাও বাঙলাদেশে পাওয়া গিয়াছে; কিন্তু প্রাচীন বাঙলার এই ধরনের মূর্তির প্রচলন খুব বেশি ছিল বলিয়া মনে হয় না। বহুগুলি বুদ্ধমূর্তি বাঙলার পাওয়া গিয়াছে তাহার মধ্যে অভয়, ব্যাখ্যান, ভূমিস্পর্শ ও ধর্মচক্র-মুদ্রায় উপবিষ্ট প্রতিমাই বেশি। ফরিদপুর জেলার উজানী গ্রামে প্রাপ্ত (ঢাকা-চিহ্নশালা) একাদশ শতকীয় একটি ভূমিস্পর্শ-মুদ্রায় উপবিষ্ট বুদ্ধপ্রতিমার পাদপীঠে বজ্র ও সস্তর উৎকীর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়; এই দুইটি লক্ষণই বেন গভীর অর্থবহ।

মহাযানী দেবায়তন আদিবুদ্ধ ও তাঁহার শক্তি (?) আদিপ্রজ্ঞা বা প্রজ্ঞাপারমিতার ধ্যান-সম্পন্ন। পব প্রাচীণত। বৈবর্তন ক্ষোভ, বহুসম্ভব, অমিতাভ এবং অমোঘসিদ্ধি এই পাঁচটি ধ্যানীবুদ্ধ বা পণ্ড থোগত এবং যষ্ঠ আর এক ট দেবতা বজ্রসম্ব এই আদিবুদ্ধ ও আদিপ্রজ্ঞা হইতে উৎপত্ত। ধ্যানীবুদ্ধরা সবলেই যোগবত, কিন্তু তাঁহাদের প্রত্যেকেরই এক এক জন সক্রিয় বোধিসত্ত্ব এবং এক একজন মানুষীবুদ্ধ বিরাজমান। মহাযানীদেব মতে বর্তমান কাল ধ্যানীবুদ্ধ অমিতাভের কাল; তাঁহার বোধিসত্ত্ব হইতেছেন অবলোকিতেশ্বর লোকনাথ এবং মানুষীবুদ্ধ হইতেছেন বুদ্ধ গোত্র। অবলোকিতেশ্বর ছাড়া মহাযান দেবাবলেন পণ্ড বোধিসত্ত্বের মধ্যে আবও দুই; বোধিসত্ত্বের—মহাপ্রী এবং মৈত্রেশ্বর প্রাপ্তি প্রবল। তাঁহাদের প্রত্যেকের এক একটি শক্তি, এই শক্তিময়ীবা সকলেই তাবা নামে খ্যাত এবং তাঁহাদের প্রত্যেকেরই দেশকাল-প্রভেদে বিভিন্ন বৃক্ষ ও প্রকৃতি। বোধিসত্ত্বদের সম্বন্ধেও একই ভক্তি প্রযোজ্য, বিভিন্ন রূপে বিভিন্ন তাঁহাদের নাম।

ধ্যানীবুদ্ধদের দুই এ টি মূর্তি বাঙলাদেশে পাওয়া গিয়াছে। ধ্যানীবুদ্ধ রত্নসম্ভবের একটি মূর্তি পাওয়া গিয়াছিল বৈকুণ্ঠপুরে, এখন এহা রাজসাহী-চিরাশালায়। ঢাকা জেলার সুখবাসপুর গ্রামে একটি লিপি উৎকীর্ণ দশম-শতাব্দীর বজ্রসম্ব মূর্তি পাওয়া গিয়াছে। দুইটি প্রতিমাই উল্লেখযোগ্য। প্রাচীন ধ্যানীবুদ্ধের প্রতিমা খুব সহজলভ্য নয়। আদিবুদ্ধের কোনো প্রতিমাও এ-পর্ন্ত পাওয়া যায় নাই, কিন্তু দুই একটি প্রতিমা পাওয়া গিয়াছে যাহাদের আদিপ্রজ্ঞা বা প্রজ্ঞাপারমিতার প্রতিমা বলা যাইতে পারে; একটি ঢাকা চিরাশালায় ও আর একটি রাজসাহী-চিরাশালায় রক্ষিত। ধর্মশ্রীপাল নামক এক ভিক্ষু বনবাসী (কণাট-দেশ) হইতে উত্তর-বঙ্গে আসিয়া একটি প্রজ্ঞাপারমিতার মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন; এই মূর্তিটি এখন কলিকাতা-চিরাশালায়।

বাঙলাদেশে বর্তমান মহাযানী-বজ্রযানী মূর্তি পাওয়া গিয়াছে তাহাদের মধ্যে নানা রূপের অবলোকিতেশ্বর লোকনাথের প্রতিমাই সবচেয়ে বেশি। প্রতিমা-প্রমাণ হইতে মনে হয়, বৌদ্ধ বাঙালীর তিনিই ছিলেন সবচেয়ে প্রিয় দেবতা। রত্না-বিষ্ণু-মহেশ্বরের এবং সূর্যের রূপ ও গুণ লইয়া বৌদ্ধ অবলোকিতেশ্বর-লোকনাথ, এবং তাঁহার বিচিত্র রূপ ও গুণাবলী লইয়া অসংখ্য, বিচিত্র তাঁহার প্রতিমারূপ। কিন্তু বাঙলাদেশে তাঁহার যত রূপ দেখিতেছি তাহার মধ্যে পদ্মপাণি, সিংহনাদ, বড়ক্ষয়ী ও খসপণ বৃন্দই প্রধান। আসন ও স্থানক দুই রকমের পদ্মপাণি মূর্তিই গোচর। চট্টগ্রামের একটি লিপিবদ্ধ ধাতব আসন-পদ্মপাণি প্রতিমা,পাহাড়পুর-মন্দিরের একাধিক প্রতিমা, বোস্টন-চিরাশালায় লালিতাসনোপবিষ্ট একটি প্রতিমা, রাজসাহী-চিরাশালায় তিন-চারিটি প্রতিমা, এবং কলিকাতা-আলিপুরে প্রাপ্ত একটি প্রতিমা এ-প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

কুঠব্যাপির আরোগ্যকর্তা সিংহনাদ-লোকেশ্বরের দুইটি মূর্তি আছে রাজসাহী চিরা-

শালায় ; একটি মূর্তি পাওয়া গিয়াছিল বীৰভূম জেলায় । ঢাকা এবং চাঁদমাঠা চিহ্নশালায়ও দুই একটি করিয়া সিংহনাদ-অবলোকিতেশ্বরের প্রতিমা বিদ্যমান । খসপর্ণ-লোকনাথের, আনুমানিক একাদশ শতকীৰ্ণ, সবচেয়ে সুন্দর একটি প্রতিমা গিয়াছে ঢাকা জেলার মহাকালী গ্রামে । সপ্তরথ পাদপীঠের উপর ললিতাসনোপবিষ্ট সনালপদ্ম সপরিবার এই দেব-প্রতিমা পাল-শিল্পের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন । ঢাকা, ত্রিপুরা ও রাজসাহী অঞ্চল হইতে এই দেবতার আবও কয়েকটি মূর্তি পাওয়া গিয়াছে । খসপর্ণ-লোকনাথের আদি বৃষ কল্পনা না হোক, অন্তঃ খসপর্ণ-লোকনাথ এই নামকরণটি বোধ হয় হইয়াছিল দক্ষিণ-বঙ্গে, চরিশ পরগণা জেলার খসপর্ণ নামক স্থান হইতে, অথবা এমন হইতে পারে যে, খসপর্ণ লোকনাথের পূজার সমাধিক প্রচলন এই স্থানে ছিল বলিয়াই স্থানটির নাম হইয়াছিল খসপর্ণ । মালদহ জেলার বাণীপুর গ্রামে একটি একাদশ শতকীৰ্ণ ষড়ক্ষরী-লোকেশ্বরের মূর্তি পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু এ ধরনের মূর্তি অত্যন্ত বিরল । রাজসাহী-চিহ্নশালায় আর একটি বিবলবৃষ অবলোকিতেশ্বরের মূর্তি রক্ষিত আছে, মূর্তিতাত্ত্বিকেরা মনে করেন এই বৃষটি সৃগতিসন্দর্শনমূৰ্ত্তি অবলোকিতেশ্বরের । দ্বাদশভুজ লোকনাথ অবলোকিতেশ্বরের আসন ও স্থানক উভয় বৃষের প্রতিমার একাধিক দৃষ্টান্ত বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ও রাজসাহী চিহ্নশালায় রক্ষিত আছে । মুর্শিদাবাদ জেলার ঘিলাসবাদে প্রাপ্ত (কলিকাতা-চিহ্নশালা) একটি প্রতিমা, রাজসাহী-চিহ্নশালায় বিক্ষিপ্ত একটি প্রতিমা এবং ঢাকা জেলার সোনারঙ্গে প্রাপ্ত আর একটি প্রতিমা এই অবলোকিতেশ্বরের-প্রসঙ্গে আলাচ্য । ঘিলাসবাদে মূর্তিটি বিস্তৃত এক সপক্ষনাছদেব নীচে সমপদস্থানক ভঙ্গিতে দণ্ডায়মান এবং তাঁহার দ্বাদশ হস্তেব সাতটিতে গরুড়, মূষিক, লাক্ষল, শূল, পুস্তক, বৃষ এবং পাত লক্ষণ ; ইহাদের সত্যেকটিই সনাল নীলোৎপলের উপর স্থাপিত ; মূর্তিটির কণ্ঠে জানু পর্যন্ত লিখিত বৈষ্ণবস্তী বা বনমালা । অন্য দুইটি হাত বিষ্ণুর আবুপুরুষের মত দুইটি মূর্তির উপর স্থাপিত । রাজসাহী-চিহ্নশালায় মূর্তিটি প্রায় অবিকল এইবৃষ, অধিকন্তু ইহার পাদপীঠে অবলোকিতেশ্বরের অনুচর প্রেত সূচীমুখের মূর্তি উৎকীর্ণ । সোনারঙ্গে প্রাপ্ত মূর্তিটিও একই লক্ষণযুক্ত এবং একই প্রকারের ; এক্ষেত্রে প্রভাবলীর উপরের অংশটি অক্ষত থাকায় সেখানে দেখিতেছি বোধিসত্ত্ব অমিত্যভের মূর্তি উৎকীর্ণ । সন্দেহ নাই যে, এই তিনটি প্রতিমাই অবলোকিতেশ্বরের বিশিষ্ট এক বৃষ । দিনাজপুর জেলার সাগরদীঘি গ্রামে প্রাপ্ত ছয়হাতবৃত্ত একটি মূর্তিও (বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ চিহ্নশালা) তাহাই । সঙ্গে সঙ্গে এ-তথ্যও অনস্বীকার্য যে, এই প্রত্যেকটি মূর্তিতেই রাজগ্য দেবতা বিষ্ণুর ধ্যান-কল্পনাও সন্নিহিত ; যেকোনো লক্ষণই স্থানক বিষ্ণুমূর্তির লক্ষণ । রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেন, এই প্রতিমামূলকিতে ভাগবত বিষ্ণুমূর্তির সঙ্গে মহাবলী লোকেশ্বরের ধ্যান কল্পনার একটা সম্বন্ধের চেষ্টা করা হইয়াছে ।

অবলোকিতেশ্বরের পরই যে-বোধিসত্ত্ব বাত্তলীর প্রিয় ছিলেন তিনি ধ্যানীবুদ্ধ

অকোভোর অধ্যাপক, জ্ঞান-বিদ্যা-বুদ্ধি-প্রতিভার দেবতা বোধিসত্ত্ব মঞ্জুশ্রী। মঞ্জুশ্রীরও বিচিত্র রূপ। গর্জমান সিংহের উপর ললিতাসনোপবিষ্ট তাঁহার মঞ্জুবর-রূপের কয়েকটি প্রতিমা পাওয়া গিয়াছে; তাহাদের মধ্যে রাজসাহী-চিঠাশালার একটি প্রতিমা অতি সুদর্শন। নাগধৃতপদের উপর বজ্রপর্শ্বকাসনে উপবিষ্ট অরপচন-মঞ্জুশ্রীর একটি মূর্তি পাওয়া গিয়াছে ঢাকা জেলার জালকুণ্ড গ্রামে (ঢাকা-চিঠাশালা)। মালদহ জেলার প্রাপ্ত, অথবা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-চিঠাশালার রক্ষিত স্থিরচক্ৰ-মঞ্জুশ্রীর একা; মূর্তিও উল্লেখযোগ্য। যে কোনো রূপের মঞ্জুশ্রী-প্রতিমা প্রধান লক্ষণ হস্তধৃত পুস্তক ও তরবারী। শক্তি ও বৃষ্টির দেবতা বজ্রপাণির মূর্তি বাঙলাদেশে একটিও এ-যাবৎ পাওয়া যায় নাই, ত্রিপুরা জেলার শূভপুরে প্রাপ্ত মাত্র একটি মূর্তি-প্রমাণ ছাড়া। বোধিসত্ত্ব মৈত্রেয়ের মূর্তি পাওয়া যায় নাই বলিলেই চলে।

মহাযান-বজ্রযানের আরও যে কয়েকটি নিম্নস্তরের দেবতা বাঙলাদেশে খুব জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে জম্ভল, হেবুক ও হেবজ্জই প্রধান। জম্ভল ধ্যানীবুদ্ধ রত্নসম্ভবের সঙ্গে যুক্ত, হেবুক অকোভা হইতে উদ্ভূত এবং হেবজ্জ স্পর্শতই তান্ত্রিক বোদ্ধ দেবতা। জম্ভল ব্রাহ্মণ্য কুবেরের বোদ্ধ প্রতিরূপ এবং তাঁহার প্রতিমা বাঙলা দেশের, বিশেষত পূর্ব ও উত্তর-বাঙলার, নানা জায়গা হইতেই আবিষ্কৃত হইয়াছে। ধন ও ঐশ্বর্যের এই দেবতা যে জনসাধারণের খুব প্রিয় ছিলেন, অসংখ্য মূর্তি-প্রমাণেই তাহা স্পষ্ট। জম্ভলের দক্ষিণ হস্তে বীজপত্রক, বাম হস্তে ধনরত্ন উদগীরণরত একটি নকুলের গ্রীবাদেশ। জম্ভলের তুলনায় হেবুকের মূর্তি কিন্তু কমই পাওয়া গিয়াছে। ত্রিপুরা জেলার বড়কামতার প্রাপ্ত, মুণ্ডমালা-পরিহিত, বজ্রকপালধৃত, নৃত্যপরায়ণ হেবুক মূর্তিটি সুশরচিত। উত্তর-বাঙলার প্রাপ্ত (কলিকাতা-চিঠাশালা) একটি হেবুক মূর্তির বিচিত্র লক্ষণ হইতে মূর্তি-তাত্ত্বিকেরা অনুমান করেন, মূর্তি; সম্ভবতঃ হেবুক। শক্তির দৃঢ়ালঙ্কনবদ্ধ হেবজ্জের মূর্তি একাধিক পাওয়া গিয়াছে। পাহাড়পুরে প্রাপ্ত একটি ও মৌলীবাদ জেলার প্রাপ্ত আর একটি মূর্তি এই ধরনের হেবজ্জের সুন্দর নিদর্শন। শক্তি-বিরাহিত হেবজ্জের একটি মূর্তি পাওয়া গিয়াছে ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগরে। বজ্রযানী কৃষ্ণ-সমারীর একটি প্রতিমা রাজসাহী-চিঠাশালার (বিরামপুরে প্রাপ্ত) রক্ষিত। ত্রিমুখ, চতুর্ভুজ, কলালদর্শন ত্রৈলোক্য-বংশধরের অত্যন্ত একটি মূর্তি বাঙলাদেশে পাওয়া গিয়াছে ঢাকা জেলার পাকিমপাড়া গ্রামে (রাজসাহী-চিঠাশালার)। মূর্তিটি দেখিলে ভতই মনে হয়, বোদ্ধ ত্রৈলোক্যবংশধর এবং ব্রাহ্মণ্য ভৈরব একই ধ্যাম-কল্পনার সৃষ্টি।

দেবতাদের কথা শেষ হইল; এইবার মহাযান-বজ্রযান আরম্ভনের দেবীদের কথা বলা বাইতে পারে। এই দেবীদের মধ্যে তারা সর্বপ্রথম। তারার অনেক রূপভেদ; বিভিন্নরূপ বিভিন্ন ধ্যানীবুদ্ধ হইতে ঐক্যময়। বাঙলাদেশে যত প্রকারের তারামূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার মধ্যে খদিকরানী-তারা (খয়ের কদের তারা?) বজ্র-তারা এবং

ভুকুটীতারা এই প্রধান। খদিরবনী-তারার অপর নাম শ্যাম-তারা; তাহার ধ্যানীবুদ্ধ হইতেছেন অমোঘ-সিদ্ধি; বজ্র-তারার ধ্যানীবুদ্ধ রত্নপত্তব এবং ভুকুটী-তারার, অমিতাভ। অশোককান্তা (মারীচী) ও একজটাসহ খদিরবনী বা শ্যাম-তারার মূর্তিই সবচেয়ে বেশি পাওয়া গিয়াছে। নীলোৎপলধৃত এই দেবী কখনও উপবিষ্টা, কখনও দণ্ডায়মান। ঢাকা জেলার সোমপাড়া গ্রামে প্রাপ্ত (ঢাকা-চিহ্নশালা) একটি মূর্তি, বগুড়া জেলার গুর্ণি-গ্রামে প্রাপ্ত অপর একটি মূর্তি (রাজশাহী-চিহ্নশালা) এবং ঢাকা-চিহ্নশালার আবও একটি শ্যামতারা-প্রতিমা এই ধরনের প্রতিমার নিদর্শন। ফরিদপুর জেলার মাঝাড়ী গ্রামে একটি ধাতব বজ্র-তারার মূর্তি পাওয়া গিয়াছে (ঢাকা-চিহ্নশালা)। ঢাকা জেলার ভবানী-পুর গ্রামে ত্রিশির, অষ্টহস্ত, বীরাঙ্গনোপবিষ্ট, পাদপীঠে গণেশের মূর্তি উৎকীর্ণ এবং মৌলিতে অমিতাভ মূর্তিবৃত্ত একটি দেবীমূর্তি পাওয়া গিয়াছে। ভট্টশালী-মহাশয় বলিয়াছেন, প্রতিমাটি ভুকুটী-তারার। কিন্তু এই প্রতিমার সঙ্গে ঢাকা-চিহ্নশালার আবও একটি প্রতিমার সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ, এবং জিতেস্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেন, শেখোক্ত প্রতিমাটি পঞ্চরক্ষাঘণ্ডসভুক্ত দেবী মহাপ্রতিসবার। প্রথমোক্ত প্রতিমাটির বাম দিকে ঝাঁটা ও কুলা হস্তে যে দেবীটি দাঁড়াইয়া আছেন তিনি তো একটি গ্রাম্য দেবী (বোধ হয় শীতলা বলিষাই মনে হইতেছে)। ঠিপুরা জেলার প্রাপ্ত (ঢাকা-চিহ্নশালা) একটি অষ্টভুজা বজ্রবানী দেবী-প্রতিমাকে সিতাতপদ্রা বা সিততারা বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। অষ্টভুজা সিতাতপদ্রার একটি ধাতব মূর্তি ঢাকা-চিহ্নশালারও আছে। পাহাড়পুরে প্রাপ্ত একটি মটির ফলকে উৎকীর্ণ অষ্টভুজা একটি তারা-প্রতিমা, বগুড়ায় প্রাপ্ত (রাজশাহী চিহ্নশালা) একটি ধাতব তাবা-প্রতিমা (সপ্তম-অষ্টম শতক), এবং দিনাজপুর জেলার অগ্রাঙ্গুণে প্রাপ্ত (আশুতোষ-চিহ্নশালা) একাদশ শতকীয় আর একটি প্রতিমা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

বজ্রবানী অন্যান্য দেবী মূর্তির মধ্যে মারীচী, পর্ণশবরী, হারীতী এবং চুণাই প্রধান। ধ্যানীবুদ্ধ বৈরোচন-সভূত মারীচীর কয়েকটি প্রতিমা বাংলাদেশে পাওয়া গিয়াছে। ত্রিমুখ (বাম মুখ শঙ্করীর), সন্তুষ্করবাহিত এবং রাহুসারিখ, রথে প্রত্যালীড়িতভাবে দণ্ডায়মান এই দেবীটি ব্রাহ্মণ্য সূর্যেরই বৌদ্ধ প্রতিরূপ। ফরিদপুরের উজানী গ্রামে প্রাপ্ত (ঢাকা-চিহ্নশালা) মারীচী প্রতিমাটি এই ধরনের মূর্তি এবং পালোত্তরপর্বের ভাস্কর শিল্পের সুন্দর নিদর্শন। পর্ণশবরী তাহার অন্যতম অনুর। ইহার কথা অধ্যায়ান্ত্রে বিশদভাবে বলিয়াছি। পর্ণশবরীর ধ্যানীবুদ্ধ বোধ হয় অমোঘসিদ্ধি। ঢাকা জেলার বিক্রমপুরে দুইটি ত্রিশির, ষড়ভুজা, পর্ণাচ্ছাদন-পরিহিতা পর্ণশবরী প্রতিমা পাওয়া গিয়াছে। ধ্যানে তাহাকে বল্য হইয়াছে ‘পিশাচী’। রাজশাহী জেলার নিরামংপুরে অষ্টাদশভুজা চুণা দেবীর একটি নবম-শতকীয় প্রতিমা আবিষ্কৃত হইয়াছে (রাজশাহী-চিহ্নশালা)। ঠিপুরা জেলার পট্টকেশব রায়ের চুণাবর ভবনে যে একটি ষোড়শভুজা চুণা-

দেবী প্রতিষ্ঠিতা ছিলেন, এতাব প্রমাণ বিদ্যমান। বজ্রযানী দেবী উকীষ-বিজয়ার একটি ভগ্ন মূর্তি পাওয়া গিয়াছে বীরভূম জেলায়। হাবীতা ভ্রমণে শক্তি তিনি ধনেন্দ্রবর্ষের দেবী এবং ব্রাহ্মণ্য ষষ্ঠীর বৌদ্ধ প্রতিবৃৎপ। ঢাকা ও রাজসাহী-চিশালাব চার পাঁচটি হারীতীর প্রতিমা রক্ষিত আছে।

এই সব সংস্থা মহাশানী দেবদেবীদের পূজার্নাব নে; মন্দিরও অবশ্যই অসংখ্য রচিত হইয়াছিল বাঙলাদেশে। বিখ্যাত বিহারগুলির সঙ্গে সঙ্গেও মন্দির নিশ্চয়ই প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকিবে। কিন্তু বাঙলাব বেনু প্রান্তে বোথায় কোন দেবদেবীর মন্দির ছিল, বোথায় কে পূজা পাইতেন, আত্ম আর তাহা বলিবার উপায় নাই। তবে, একাদশ শতকের অষ্টাদশশতক প্রজাপারমিতার একটি পাণ্ডুলিপিতে বাঙলাদেশের কয়েকটি মহাশানী বজ্রযানী বৌদ্ধ মন্দিরের এবং কোন মন্দিরে কাহার পূজা হইত তাহার এতটু ইঙ্গিত আছে। তাহা হইতে বুঝা যায়, চন্দ্রদ্বীপে (নিম্নবঙ্গের খুলনা-বরিশাল অঞ্চলে) ৩গবতী তারার একটি মন্দির, সমতটে লোবনাথের দুইটি এবং বুদ্ধধি-তারার একটি, পট্টিলেরক রায়ে চুণাবরং বনে চুণা-দেবীর একটি, এবং হরিকেলদেশে লোবনাথের একটি মন্দির ছিল।

এ পর্যন্ত যত মূর্তি ও মন্দির ইত্যাদির কথা বলিলাম সে-গুলির প্রাপ্তিস্থান ইত্যাদি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে, উত্তর ও পূর্ব-বাঙলা (গঙ্গার পূর্বতীর হইতে), বিশেষভাবে রাজসাহী-দিনাজপুর-বাঁকুড়া জেলায় এবং ফরিদপুর-ঢাকা-ত্রিপুরা জেলায় যত মূর্তি পাওয়া গিয়াছে বাঙলার অন্যত্র কোথাও তেমন নয়। গঙ্গার পশ্চিম তীরে বজ্রযানী-তন্ত্রের প্রতিমা পাওয়া যায় যায় নাই বলিলেই চলে, এক বাঁকুড়া-বীরভূমের কিসদংশ ছাড়া। মনে হয়, মহাশান-বজ্রযান তন্ত্রের প্রচার ও প্রতিপত্তি উত্তর ও পূর্ব-বাঙলার যতটা ছিল ভাগীরথীর পশ্চিমে ততটা ছিল না, দক্ষিণ-রাঢ়ে তো নয়ই। প্রায় দশম শতক হইতেই নালন্দার প্রতিপত্তি ও সমৃদ্ধি হ্রাস পাইতে থাকে এবং বিক্রমশীল-সোমপুর প্রভৃতি তাহার স্থান অধিকার করে। বিক্রমশীল-বিহার এবং ফুলহরি-বিহার বাঙলাদেশে না হওয়াই সম্ভব। কিন্তু সোমপুর, জগদল এবং দেবীকোট বিহার ছিল নিঃসংশয়ে উত্তর-বঙ্গে; পণ্ডিত-বিহার, পট্টিলেরক-বিহার ও বিক্রমপুরী-বিহার নিঃসংশয়ে পূর্ব-বঙ্গে। রাঢ়দেশের একটি মাত্র বিহারের নাম পাইতেছি, চৈতন্যক বিহার, কিন্তু তাহাও নিঃসংশয়ে রাঢ়দেশে কিনা বলা যায় না। সিদ্ধার্থের জন্মস্থান ও আদি পরিবেশ বিশ্লেষণ করিলেও দেখা যায়, তাহার অধিকাংশই উত্তর ও পূর্ব-বঙ্গের লোক। অথচ, গুপ্ত ও গুপ্তোত্তর পর্ব হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তর ও দক্ষিণ-রাঢ়ে সর্বত্রই ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীর প্রতিমা মিলিতেছে প্রচুর। মনে হয়, এক বাঁকুড়া-বীরভূমের কিসদংশ ছাড়া রাঢ়ের অন্যত্র বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব-প্রতিপত্তি তেমন ছিল না। এই জন্য সমসাময়িক ও মধ্যযুগীয় বাঙলার ইতিহাস ও সংস্কৃতির দিক হইতে গভীর অর্থবহ। ইহাও লক্ষণীয় যে, বাঁকুড়া-বীরভূমের যে অংশ

মহাযান-বজ্রযান সক্রিয় সেই অংশেই পরবর্তীকালে বৈষ্ণব সহজিয়া এবং তান্ত্রিক শক্তি-ধর্মের প্রসার, প্রভাব ও প্রতিপত্তি।

লিপি-প্রমাণ ও শৈলী-প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া বৌদ্ধ প্রতিমাগুলির তারিখ বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, পাল-পূর্ব যুগের বৌদ্ধ মূর্তি খুব বেশি পাওয়া যায় নাই; যত মূর্তি পাওয়া গিয়াছে তাহার অধিকাংশই—দুই চারিটি বিক্ষিপ্ত মূর্তি ছাড়া—মোটামুটি নবম হইতে একাদশ শতকের, এবং এই তিনশত বৎসরই বাঙলায় বৌদ্ধধর্মের সুবর্ণযুগ। কিন্তু সংখ্যায় ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীর প্রতিমার সঙ্গে বৌদ্ধ দেবদেবীর প্রতিমার তুলনাই চলিতে পারেনা, এবং এই ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীর মধ্যে আবার বিষ্ণু ও সৌর দেবায়তনের মূর্তিই বেশি। মহাযানী-বজ্রযানী দেবদেবীর যে-পরিচয় মূর্তি প্রমাণের সাহায্যে পাওয়া যায় সে-তুলনায় সমসাময়িক সিদ্ধাচার্য ও বৌদ্ধ পণ্ডিতদের রচিত গ্রন্থমালায় উল্লিখিত দেবদেবীর পরিচয় অনেক বেশি বিস্তৃত। এমন অনেক দেবদেবীর পরিচয় সেখানে পাওয়া যায় যাঁহাদের একটি প্রতিমা-প্রমাণও বাঙলাদেশে আবিষ্কৃত হয় নাই। তাহার কারণ হয়তো এই যে, বজ্রযানীদের সাধনপন্থা ছিল গুহ্য এবং সেই গুহ্যসাধনার ধ্যান-কম্পনায় যে মূর্তি-মণ্ডল রচিত হইত তাঁহাদের সকলেরই মূর্তিরূপ প্রতিমায় রূপায়িত করা প্রয়োজন হইত না। বেশ কিছু রচিত হইত চিত্রে, অর্থাৎ রঙ ও রেখায়। সেগুলির উল্লেখ এখানে করিতেছি না।

এইমাত্র বলিয়াছি, ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীর সংখ্যা ছিল এই পর্বে বৌদ্ধ প্রতিমার চেয়ে অনেক বেশি। কিন্তু ধর্মগত ধ্যান-কম্পনায় বোধ হয় মহাযানী-বজ্রযানী প্রভাবই ছিল অধিকতর সক্রিয়, এবং তাহার কারণ বোধ হয় মহাযান-বজ্রযানের সাধন দর্শন। এই সাধন-দর্শন সমসাময়িক ও পরবর্তী ব্রাহ্মণ্য ধর্মকে—বৈষ্ণব ও শৈব, উভয় ধর্মকেই—গভীর ভাবে স্পর্শ করিয়াছিল।

জৈনধর্ম

মুন্সান্ চোয়াঙের পর বাঙলায় জৈন বা নিগ্রহ ধর্মের অবস্থা জানিবার ও বুঝিবার মত কোনো গ্রন্থ-প্রমাণ বা লিপি-প্রমাণ কিছু উপস্থিত নাই। তবে গুপ্তোত্তর মূর্তি-প্রমাণ কিছু আছে, এবং তাহা সমস্তই পাল ও সেন-পর্বের। মুন্সান্-চোয়াঙের পর হইতেই নিগ্রহ ধর্ম যে বাঙলাদেশ হইতে বিলুপ্ত হইয়া যায় নাই, এই জৈন-প্রতিমাগুলিই তাহার প্রমাণ। গত কয়েক বৎসরের মধ্যে এক সুন্দরবন অঞ্চল হইতেই প্রায় দশ-বারোটি জৈন মূর্তি পাওয়া গিয়াছে; বাঁকুড়া, বীরভূম ও পুরুলিয়া অঞ্চল হইতেও কিছু জৈন মূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। মূর্তিগুলি সাধারণত খম্বভনাথ, আদিনাথ, নেমিনাথ, শান্তিনাথ, এবং পার্শ্বনাথের; পার্শ্বনাথের প্রতিমাই সকলের চেয়ে বেশি। মূর্তিগুলি প্রায় সমস্তই দিগম্বর জৈন-সম্প্রদায়ের। ইহাদের মধ্যে দিনাজপুর জেলার সুরহোর গ্রামে প্রাপ্ত খম্বভনাথের মূর্তিটি এই ধরনের মূর্তির প্রাতির্নিধি বলিয়া ধরা বাইতে পারে। মূর্তিটি ধ্যানাসনে

উপবিষ্ট, বৃক্ষ-লাঞ্ছনটি বিদ্যমান এবং ২৪ জন জৈন্য তীর্থংকর খবরনাথকে প্রজ্ঞা-নিবেদনের জন্য উপস্থিত। বসন্তবিলাস-গ্রন্থের দশম সর্গে দেখিতেছি, চান্দকুমারজ বীরংবলের মন্ত্রী বস্তুপাল (১২১৯-১২৩০ খ্রী) যখন একবার জৈন তীর্থ-পরিভ্রমণে বাহির হন তখন তাঁহার সঙ্গে গিয়াছিলেন লাট, গোড়, মনু, ধারা, অবান্তি এবং বঙ্গের সংঘপতিগণ। মনে হয়, দ্বয়োদশ-ষোড়শ শতকেও গোড়ে, বঙ্গে এবং পশ্চিম রাঢ়ে নিরুদ্ভ সংঘের কিছু অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল। তবে, পাল-পর্বেই তাঁহাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি হ্রাস পাইতেছিল; স্বপ্নসংখ্যক মূর্তিই তাহার প্রমাণ।

মহাযানী বৌদ্ধ ধর্মের দীর্ঘ ও গভীর বৃণান্তর বর্ণনা-প্রসঙ্গে সহজযান ধর্ম এবং মহাযানী সিদ্ধাচার্যদের মতামত বিছু কিছু উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু ইহাদের সম্বন্ধে একটু বিশদতর ভাবে বলা প্রয়োজন, কারণ ইহাদের ধর্মগত ভাব ও দৃষ্টিভঙ্গির মানবিক আবেদনের সঙ্গে মধ্যযুগীয় বাঙলা ও ভারতবর্ষের সংস্কৃতির অন্তত একটা ধারার আত্মীয়তা অত্যন্ত গভীর সেইজন্য পৃথকভাবে ইহাদের কথা আবার বলিতেছি।

প্রাচীন বাঙলার কায়সাধন : সহজযান

একাদশ-ষোড়শ শতকের সহজযানী সাহিত্যে, অর্থাৎ চর্যাগীতি ও দোহাকোষের অনেক গান ও শ্লোকে সমসাময়িক অন্যান্য ধর্মমত ও পথ সম্বন্ধে খবরাখবর যেমন পাওয়া যায়, তেমনই সিদ্ধাচার্যদের স্বকীয় ধর্মমত সম্বন্ধে পাঠকের ধারণাও স্পষ্টতর হয়। আগেই বলিয়াছি, ইহারা বেদ-বিরোধী ছিলেন, কিন্তু তাঁহারা যে বেদ-আগমের কথা বলিয়াছেন তাহা শুধু বেদ বা আগম মাষ্ট নয়, ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রামাণিক শাস্ত্র মাত্রই ইহাদের দৃষ্টিতে বেদ, আগম প্রভৃতি। বাঙলা দেশে যে যথার্থ বেদচর্চা, বৈদিক অনুষ্ঠান প্রভৃতি খুব বেশি প্রচলিত ছিল না সে-কথা খুব বিশদ ভাবে বলিবার প্রয়োজন নাই। সেন-বর্মান আমলে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রসার যখন খুব বেশি, তখনও হলায়ুধ, জীমুৎবাহন প্রভৃতি স্মৃতিকারেয়া বেদচর্চার অবহেলা দেখিয়া দুখে প্রকাশ করিয়াছেন ; সে-বধা পরে বলিবার সুযোগ হইবে, আগেও বলিয়াছি অন্য প্রসঙ্গে। তবু, উচ্চকোটির বর্ণ-হিন্দুরা বৈদিক যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান বিছু কিছু করাইতেন, বেদপাঠ যে করাইতেন, সন্দেহ নাই, এবং তাহা প্রধানত পশ্চিমাগত ক্রিয়ান্বিত ব্রাহ্মণদেরই সাহায্যে ও প্রেরণায়। ইহাদেরই লক্ষ্য করিয়া সিদ্ধাচার্য সরহপাদ বলিয়াছেন,

বন্ধাগো হি ম জানন্তু হি ভেউ ।

এবই পড়িঅউ এ চউ বেউ ॥

মন্ত্রী (পাণী কুস লই পড়ন্তু

ঘরাই [বইসী] অগ গি দুগন্ত ॥

কঙ্কে বিরহিঅ দুঅবহ হোম ॥

অকশি উহাবিজ ফুড় এ' ধূমে' ॥

ব্রাহ্মণেরা তো বথার্থ ভেদ জানেনা ; চতুর্বেদ এই ভাবেই পড়া হয় । তাঁহারা মাটি, জল, কুশ লইয়া (মন্ত্র) পড়ে, ঘরে বসিয়া আগুনে আহুতি দেয় ; কর্ণবিরহিত (অর্থাৎ ফলহীন) অগ্নিহোমের কই খোঁয়ান চোখ শুধু পীড়িত হয় ।

সরহপাদ অনাগ্র বসিতেছেন দণ্ডী সন্ন্যাসীদের সম্বন্ধে,

একদণ্ডী দ্বিদণ্ডী ভাববৈসে ।

বিণুআ হোই অই হংসউএসে ॥

মিছেই জগে বাহিঅ ভুলে ।

ধম্মাধম্ম গ জানিঅ ভুলে ॥

একদণ্ডী দ্বিদণ্ডী প্রভৃতি ভগবানের বেশে (সকলেই) ঘুরিয়া বেড়ায় , হংসের উপদেশে জানী হয় । মিথ্যাই জগৎ ভুলে বহিয়া চলে ; তাহারা ধর্মার্থ তুল্যরূপেই জানেনা (অর্থাৎ, ধর্মার্থের মূল্য তাহাদের কাছে সমান) ।

দোহাকোবে শাস্ত্রজ্ঞ ও শাস্ত্রাভিমাত্রী এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর প্রভৃতি দেবপূজক ব্রাহ্মণদের উল্লেখ সুপ্রচুর, কিন্তু সহজযানী সিদ্ধাচার্যেরা ইহাদের প্রকার চোখে দেখিতেন না ।

জাহের বাণচিহ্ন বুঝ গ জানী ।

সে কোইসে আগম বেএ* বখাণী ॥

বাহার বর্ণ, চিহ্ন ও রূপ কিছুই জানা যায়না, ওহা আগমে বদে কিবুপে ব্যাখ্যাত হইবে ?

সমসাময়িক অন্যান্য ধর্মের ভিতর খেরবাদী, মহাযানী, কালচক্রযানী ও বজ্রযানী বৌদ্ধধর্ম, দিগম্বর জৈনধর্ম, কাশ্মিরিকধর্ম, রসসিদ্ধ তথা নাথসিদ্ধ ধর্ম প্রভৃতির কিছু কিছু উল্লেখ চর্চাগীতি ও দোহাকোবে পাওয়া যায় । সহজযানীর প্রাচীনতর খেরবাদ বা সমসাময়িক বাঙলাদেশে সুপ্রচলিত মহাযান ও তদোক্ত অন্যান্য বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধেও খুব স্রদ্ধিত ছিলেন না, অন্যান্য ধর্মের প্রতি তো নয়ই । খেবদীদের সম্বন্ধে বলা হইয়াছে :

চেন্নু ডিক্খু জে স্থাবির-উএসে* ।

বন্দেহুঅ পরজিউ বেসে ॥

কোই সুত্তবন্ধাণ বইটোঠো ।

কোবি চিত্তে কর সোসাই দিটেঠো ॥

চেন্ন (চেন্না বা সমগের, অর্থাৎ শিক্ষার্থী) এবং ডিক্খু বাহারা স্থাবির বা আচার্যের উপদেশে প্রব্রজ্যার বেশ বন্দনা করে (বা গ্রহণ করে) ; কেহ কেহ বসিয়া বসিয়া (শুধু) স্তবজ বন্দনা করে ; কেহ কেহ বা দেখিয়া দেখিয়া সর্ব ধর্ম চিত্তাকর্ষ করে ।

চর্যাগীতিতে মহাযানীদের সম্বন্ধে বলা হইয়াছে,

সহল সমাহিত কারি করি অই ।

সুখ দুখেতে নিচিত মরি অই ॥

সরল (ধ্যান) সমাধি দ্বারা কি করিবে ? সুখ দুঃখের হাত হইতে তাহাতে মুক্তি পাওয়া যায় না ।

মহাযানী-বজ্রযানী-কালচক্রযানী প্রভৃতিদেব সম্বন্ধে দোহাকোষে আছে,

অন্ন তর্হি মহাজাগিঁ ধাবই ।

তর্হি সুতস্তু তরুসখ হই ॥

কোই মণ্ডলচর্ক ভাবই ।

অন্ন চউথত্ত দীসই ॥

অন্যেরা ধাবিত হইতেছে মহাযা নর দিকে, সেখানে আছে সূত্রান্ত ও তর্কশাস্ত্র ।

কেহ কেহ ভাবিতেছে মণ্ডল ও চক্র ; দিশা দিতেছে চতুর্থ তত্ত্বে ।

ছবির মতন বর্ণনা পড়িতেছি দোহাকোষে জৈন-সন্ন্যাসীদের ; স্রহপাদ বলিতেছেন :

দীহগক্থ জই মলিগে' বেসেঁ ।

গগ্গল হোই উপাড়ি অ কেসেঁ ॥

খবগেহি জাগ বিড়বিঅ বেসেঁ ।

অঙ্গণ বাহিঅ মোকখ উবেসেঁ ॥

দীর্ঘনখ যোগী মলিন বেশে নগ্ন হইয়া কেশ উপড়ায় । ক্ষপণকেরা (জৈন-সন্ন্যাসীরা) বিড়ম্বিত বেশে মোক্ষের উদ্দেশ্যে নিজদের বাহিয়া লইয়া চলে ।

জই নগ্গা বিঅ হোই মুক্তি তা সূনহ সিআলহ ।

লোমুপাড়গো অখি সিন্ধি তা জুবই নিতম্বহ ॥

পিচ্ছী গহণে দিঠ' মোকখ [তা মোরহ চমরহ] ।

উহে' ভো অ' হোই জাগ তা করিহ তুরঙ্গহ ॥

নগ্ন হইলেই যদি মুক্তি হইত, তাহা হইলে কুকুর-শেয়ালেরও হইত ; লোম উপড়াইলেই যদি সিন্ধি আসিত তাহা হইলে যুবতীর নিতম্বেরও সিন্ধি লাভ ঘটিত ; পুচ্ছ গ্রহণেই যদি মোক্ষ দেখা যাইত, তাহা হইলে ময়ূর-চামরেরও মোক্ষ দেখা হইত ; উচ্ছিন্ন ভোজনে যদি স্তান হইত, তাহা হইলে হাতি ঘোড়ারও হইত ।

চর্যাগীতিতে সমসাময়িক কাপালিকদের কথাও আছে ; ইহাদের সঙ্গে সহজযানী সিন্ধা-চার্যদের এবটু আত্মিক যোগও ছিল । সহজিয়ারা কেহ কেহ কাপালী যোগী হইতে চাহিয়াছেন ; কহুপাদ তো নিজবেই কাপালী যোগী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন ।

আ লো ডোষী তোএ সম করিবে ম সাঙ্গ ।

নিষিণ কাহ কাপালি জোই লাগ ॥

* * *

তুলো ডোষী হাউঁ কপালী ।

তোহোর অন্তরে মোএ ঘলিলি হাড়েরি মালী ॥

ওলো ডোষী, তোর সহিত আমি করিব সঙ্গ, (সেই জন্য) নিষিণ কাহ নগ্ন কাপালী যোগী (হইয়াছে) । * * * তুই (হইয়াছিস) ডোষী, আমি (হইয়াছি) কাপালী ; তোকে অন্তরে (লইয়া) আমি গ্রহণ করিয়াছি হাড়ের মালা ।

কাপালী যোগীরা নগ্ন থাকিতেন, হাড়ের মালাও পরিভেন ; অধিকন্তু বীরনাদে ডমরু বাজাইতেন, একা একা ঘুরিয়া বেড়াইতেন, পায়ে বাঁধিতেন ঘটা নূপুর, কানে পরিভেন কুণ্ডল, গায়ে মাখিতেন ছাই ; খাশুড়ী, ননদ, শালী, মাতা, আত্মীয়-পরিজন সকলকে ত্যাগ করিয়া কাপালী যোগী হইতেন । পুরুষ ও নারী কাহারও কোনো বাধা ছিল না যোগী হইবার পথে । চর্যাগীতিতে কাহ্ন পাদের একটি গীতে এই সব আছে :

নাড়ি শক্তি দিড় ধরিঅ খট্টে ।

অনহা ডমরু বাজাই বীরনাদে ॥

কাহ্ন কাপালী যোগী পইঠ অচারে ।

দেহ নঅরী বিহরই একাকারে' ।

আলিকালি ঘটা নেউব চরণে ।

রবিংশনী কুণ্ডল কিউ অভরণে ॥

রাগধ্বব মোহ লাইঅ ছার ।

পরম মোখ লব এ মুক্তহার ॥

মারিঅ সাসু নম্বন ঘরে শালী ।

মাতা মারিআ কাহ্ন ভইল কবালী ॥

প্রাচীন বাঙলার দশম-একাদশ-দ্বাদশ শতকে এক শ্রেণীর সাধক ছিলেন বাঁহারা মৃত্যুর পর মুক্তি লাভে বিশ্বাস করিতেন না ; তাঁহারা ছিলেন জীবন্মুক্তির সাধক । রস-রসায়নের সাহায্যে রাসসিদ্ধ লাভ করিয়া এই ক্ষুদ্র জড়দেহকেই সিদ্ধদেহ এবং সিদ্ধদেহকে দেবদেহে রূপান্তরিত করা সম্ভব, এবং তাহা হইলেই শিবত্ব লাভ ঘটে—এই মতে ইঁহারা বিশ্বাস করিতেন । ইঁহাদের বলা হইত রসসিদ্ধ যোগী । শশীভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয় সুস্পষ্ট প্রমাণ করিয়াছেন যে, এই রসসিদ্ধ সম্প্রদায়ই পরবর্তী নাথসিদ্ধ যোগী সম্প্রদায়ের প্রাচীনতর রূপ । যাহা হউক, ইঁহাদের সম্বন্ধেও সহজযানী সিদ্ধাচার প্রকৃতিচিন্ত ছিলেন না, বরং কঠোর সমালোচনাই করিতেন । সরহপাদ বলিতেছেন,

অক্ষো ৭ জাগহু অচিন্ত জোই ।

জামমরণডব কইসণ হোই ॥

জাইসো জাম মরণ বি তোইসো ।

জীবন্তে মইলে নাহি বিশেসো ॥

জা এথু জাম মরণে বিসঙ্কা

সো করউ রস রসানেরে কঙ্কা ॥

অচিন্ত্যযোগী আমরা, জানিনা জন্ম মরণ সংসার কিরূপে হয় । জন্ম যেমন মরণও তেমনই ; জীবিতে ও মৃতে বিশেষ (কোনো) পার্থক্য নাই । এখানে (এই সংসারে) যাহারা জন্ম-মরণে বিশিষ্ট (ভীত), তাহারাই রস রসায়নের আকাঙ্ক্ষা করুন ।

সাধারণ যোগী-সন্ন্যাসীদের সম্বন্ধেও সহজযানীদের ছিল নিদারুণ অবজ্ঞা । সরহপাদের একটি দোহার আছে ;

অহরি গ্রিহি উদ্দলিঅ চ্ছারে* ।

সীসসু বাহিঅ এ জড়ভারে* ॥

ঘরহী বইসী দীবা জালী ।

কোনহি বইসী ঘন্টা চালী ॥

অকুখি গিবেসী আসণ বন্ধী ।

কন্নেহি* খুসুখুসাই জণ ধক্ষী ॥

আর্য যোগীরা ছাই মাখে দেহে, শিরে বহন করে জটাভার ; ঘরে বসিয়া দীপ জ্বালে, কোণে বসিয়া ঘন্টা চালে ; চোখ বুজিয়া আসন বাঁধে, আর কান খুসখুস করিয়া জনসাধারণকে ধাধা লাগায় ।

সহজ সমরস, অর্থাৎ সাম্যভাবনা, আর 'খসম' অর্থাৎ আকাশের মত শূন্য চিন্ত, ইহাই সহজযানের আদর্শ । তীর্থ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, পূজা, আশ্রম সমস্তই বার্থ । ধ্যানের মধ্যে মোক্ষ নাই, সহজ ছাড়া নির্বাণ নাই, কায়সাধন ছাড়া পথ নাই । যেখানে মন-পবন সঞ্চারিত হয় না, রবিশশীর প্রবেশ নাই সেইখানেই চিন্তের একমাত্র বিশ্রাম, সহজের মধ্যেই পরমানন্দ । শরীরের মধ্যেই অশরীরীর গুপ্তলীলা—অসারির কোই সরীরহি লুক্কো । ঘরেও থাকিও না, বনেও যাইনো—ঘরহি মা গুরু ম জাহি বণে । আগম, বেদ, পুরাণ সবই বৃথা নিষ্কলুষ নিস্তরঙ্গ হইতেছে সহজের বৃপ, তাহার মধ্যে পাপ পুণ্যের প্রবেশ নাই । সহজে মন নিষ্কল করিয়া যে সমরসসিদ্ধ হইয়াছে সেই ভো একমাত্র সিদ্ধ ; তাহার জরামরণ দূর হইয়াছে । শূন্য নিরঞ্জনই পরম মহাসুখ, সেখানে না আছে পাপ, না আছে পুণ্য—সুখ নিরঞ্জন পরম মহাসুখ তহি পুণ ন পাব । সরহপাদ, কাহপাদ প্রভৃতি আচার্যরা দোহার পর দোহার এই সব মত কীওন

করিয়াছেন। বৈরাগ্য তাঁহারা সাধন করিতেন না, বলিতেন, বিরাগাপেক্ষা পাপ আর কিছু নাই, সুখ অপেক্ষা পুণ্য কিছু নাই।

উক্ত গীত ও দোহাগুলি হইতে সহজযানী সাধকদের ধর্মমতের যে আভাস পাওয়া যায়, ব্রাহ্মণ্য ও অন্যান্য ধর্মের বাহ্য আচারানুষ্ঠানের প্রতি যে অবজ্ঞা দৃষ্টিগোচর হয়, তাহা হইতে একটি তথ্য সুস্পষ্ট। সে-তথ্যটি এই যে, মধ্যযুগে উত্তর-ভারতে ও বাঙলাদেশে যে মানবধর্মী মরমীয়া সাধক-কবিদের সাক্ষাৎ আমরা পাই—বিদ্যাপতি, চণ্ডিদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস হইতে আরম্ভ করিয়া কবীর, দাদু, রজ্জব, তুলসীদাস, সুরদাস, মীরাবাই, হরিদাস প্রভৃতি পর্যন্ত—ইঁহারা সকলেই ভাব ও দৃষ্টিভঙ্গির দিক হইতে একাদশ-দ্বাদশ শতকের এই সহজযানী সাধক কবিদেরই বংশধর। প্রাচীন সহজযানী সাধকেরা এবং মধ্যযুগীয় মরমীয়া সাধকেরা তাঁহাদের ধ্যান-ধারণাগুলি জনসাধারণের কাছে প্রচার করিবার জন্য যে মাধ্যম অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহাও এক ; সে মাধ্যম হইতেছে গীত ও দোহার মাধ্যম।

৭

সে-৭-বর্মণ দেবপর্ব

পাল-পর্বের অব্যবহিত আগেকার সমতটের খজা বংশ বা চট্টগ্রামের কাণ্ডিদের বংশ, পাল-পর্বে পাল, চন্দ্র ও কাষোজ রাজবংশ এঁরা সকলেই ছিলেন বৌদ্ধ ; আর সেন-পর্বে সেন, বর্মণ ও দেববংশ এঁরা সকলেই ছিলেন ব্রাহ্মণধর্মগ্রামী। এই দুই তথ্যের মধ্যে বাঙলার ইতিহাস ও সংস্কৃতির গভীরতর অর্থ নিহিত। সেন-পর্বে ধর্ম ও সমাজচক্র কোনদিকে ঘুরিতেছে, এই দুই তথ্যের মধ্যে তাহার কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যাইবে। সে-ইঙ্গিত বর্ণ-বিন্যাস অধ্যায়ে সবিস্তারে ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছি। এখানে আর পুনরাবৃত্তি করিয়া লাভ নাই। আশা করি, কোতূহলী পাঠক তাহা এই প্রসঙ্গে পাঠ করিয়া লইবেন। এইখানে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, এই পর্বের বাঙলার সর্বব্যাপী, সর্বগ্রাসী ধর্মই হইতেছে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম এবং সেই ব্রাহ্মণ্য ধর্ম বেদ ও পুরাণ, শ্রুতি ও স্মৃতিদ্বারা শাসিত ও নিয়ন্ত্রিত এবং তত্ত্বদ্বারা উদ্ভূত। এই দেউশত বৎসরের বাঙলার আকাশ এতদ্ভিন্ন ব্রাহ্মণ্য ধর্মের আকাশ। জৈনধর্মের কোনো চিহ্নমাত্র কোথাও দেখা যাইতেছে না। একমাত্র বাকুড়া-পুরুলিয়া অঞ্চল ছাড়া। বজ্রযানী-সহজযানী-কালচক্রযানী বৌদ্ধগণ নাই, কিংবা তাঁহাদের ধর্মচরনানুষ্ঠান তাঁহারা করিতেছেন না, এমন নয়, কিন্তু তাঁহাদের যুক্ত ক্ষীণ, শিথিল এবং কোথাও কোথাও নিবুদ্ধপ্রায়। বৌদ্ধ দেবদেবীর মূর্তি বিরল। সিদ্ধার্থের খবর কোথাও কোথাও শূন্য যাইতেছে, সন্দেহ নাই, কিন্তু অবিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁহাদের গৃহ্য সাধনা গৃহ্যতর পথ অনুসন্ধান করিতেছে, অথবা ব্রাহ্মণ্যধর্মের গৃহ্য সাম্প্রদায়িক সাধনায়

আত্মগোপন করিতেছে। বৌদ্ধ বিহার ইত্যাদির খবরও দু'চার জায়গায় পাইতেছি, কিন্তু তাঁহাদের সেই অতীত গৌরব ও সমৃদ্ধি আর নাই। অন্যদিকে বৈদিক যাগযজ্ঞের আকাশ বিস্তৃত হইতেছে, পৌরাণিক দেবদেবী ও বিশেষ বিশেষ তিথি-নক্ষত্রে স্নান-দান-ধ্যান ক্রিয়াবর্ম প্রভৃতির ভিড় বাড়িতেছে, মধ্যদেশ হইতে ব্রাহ্মণাভিযান বাড়িতেছে, রাষ্ট্রে ও সমাজে ব্রাহ্মণাধিপত্য বিস্তৃত হইতেছে। কেন হইতেছে, কি ভাবে হইতেছে তাহা পূর্ববর্তী অনেক অধ্যায়ে বিশেষ ভাবে বর্ণ-বিন্যাস শ্রেণী-বিন্যাস ও রাজবৃত্ত অধ্যায়ে বারবার বলিয়াছি।

যাহা হউক, এই বিবর্তনের সূচনা পাল-বংশের এবং কাষোজ-বংশের শেষের দিকে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও সমাজ-ব্যবস্থার পৃষ্ঠপোষক তো সমস্ত বাঙ্গালী বৌদ্ধ-রাজারাই ছিলেন, কথাটা তাহা নয়; লক্ষ্যণীয় হইল এই যে, বৌদ্ধ রাজার বংশধররাও (একাদশ শতকের শেষার্ধ্বে হইতেই) ক্রমশ ব্রাহ্মণ্য ধর্মের ছত্রছায়ায় আশ্রয় লইতেছেন। সে-সব কথা বর্ণ বিন্যাস অধ্যায়ে বলিয়াছি এবং দৃষ্টান্তও উদ্ধার করিয়াছি।

বর্মণ, সেন ও দেব-বংশের ধর্মগত আদর্শের কিছু ইঙ্গিত এখানে রাখা যাইতে পারে। বর্মণ-বংশের রাজারা সবলেই পরমবিষ্ণুভক্ত। এই রাজবংশের যে বংশাবলী ভোজবর্মার বেলাব-লিপিতে পাওয়া যাইতেছে তাহার গোড়াতেই ঋষি অর্তি হইতে আরম্ভ করিয়া বৈদিক ও পৌরাণিক নামের ছড়াছড়ি; ইহাদেরই বংশে বর্মণ পরিবারের জন্ম। রাজা সামলবর্মার পুত্র ভোজবর্মা সাবর্ণ গোষ্ঠীয়, ভূগু-চ্যবন-আত্ম বান্-ঔর্ব-জমদগ্নি প্রবর, বাজসনেয় চরণ এবং যজুর্বেদীয় কাশ্যপাথ ব্রাহ্মণ রামদেব-শর্মাকে পুণ্ড্রবর্ধনে কিছু ভূমিদান করিয়াছিলেন। রামদেব শর্মার দেবজ্ঞ পূর্বপুরুষেরা মধ্যদেশ হইতে আসিয়া উত্তর-রাঢ়ার সিদ্ধল গ্রামে বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন। এই বর্মণ রাষ্ট্রেরই অন্যতম মন্ত্রী স্মার্ত ভট্ট-ভবদেব অগস্ত্যের মত বৌদ্ধ সমুদ্রকে গ্রাস করিয়াছিলেন এবং পাষণ্ড-বৈতীওকদের মূর্তিতর্ক খণ্ডনে অতিশয় দক্ষ ছিলেন বলিয়া গর্ব অনুভব করিয়াছেন। তিনি ছিলেন ব্রহ্মবিদ্যাবিদ, সিদ্ধান্ত-তন্ত্র-গণিত-ফলসংহিতায় সুপাণ্ডিত, হোরাশাস্ত্রের একটি গ্রন্থের লেখক, কুমারিল-ভট্টের মীমাংসা-গ্রন্থের টীকাকার, স্মৃতিগ্রন্থের প্রখ্যাত লেখক, অর্থশাস্ত্র, আয়ুর্বেদ, আগমশাস্ত্র এবং অস্ত্রবেদে সুপাণ্ডিত। রাঢ়দেশে তিনি একটি নারায়ণ-মন্দির স্থাপন করিয়া তাহাতে নারায়ণ, অনন্ত এবং নৃসিংহের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ভট্ট-ভবদেবের লিপিতে সাবর্ণগোষ্ঠীয় বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণাধুষিত একশত গ্রামের খবর পাওয়া যাইতেছে। ভোজবর্মার বেলাব-লিপিতে বলা হইয়াছে, মানুষের অজ্ঞতার উলঙ্গতাকে ঢাকিবার একমাত্র উপায় হইতেছে দ্বি-বেদের চর্চা; এই চর্চার প্রসারের জন্য বর্মণ-পরিবারের চেষ্টার সীমা ছিল না। বর্মণ-রাষ্ট্রে যাহার সূচনা সেন-রাষ্ট্রে তাহার বিস্তার। বন্ধুত্ব, বাংলায় স্মৃতি ও ব্যবহার শাসন সেন-পর্বেই সৃষ্টি। এই যুগে রচিত অসংখ্য স্মৃতি ও ব্যবহার-গ্রন্থাদিতে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অমোঘ ও সুনির্দিষ্ট

আদর্শ সক্রিয়। বিজয়সেন ও বল্লালসেন উভয়েই ছিলেন পরম-মাহেশ্বর অর্থাৎ শৈব, লক্ষণসেন পরম-বৈষ্ণব, পরম-নারায়ণ; লক্ষণসেনের দুই পুত্র বিশ্বরূপ ও কেশবসেন উভয়েই নারায়ণ এবং সূর্যভক্ত। সেন-বংশের আদিপুরুষ সামন্তসেন শেষ বয়সে গঙ্গা-তীরস্থ আশ্রমে বানপ্রস্থে কাটাইয়াছিলেন। এই সব আশ্রম-তপোবন ঋষি-সম্ম্যাসী দ্বারা অধ্যুষিত এবং যজ্ঞাগ্নিসেবিত ঘৃত-ধূপের সুগন্ধে পরিপূরিত থাকিত; সেখানে মৃগশিশুরা তপোবন-নারীদের স্তন্যদুগ্ধ পান করিত এবং শুকপাখীরা সমস্ত বেদ, আবৃত্তি করিত ॥ সামন্তসেনের পৌত্র বিজয়সেন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদের উপর প্রচুর কৃপাবর্ণন করিয়াছিলেন এবং তাহার ফলে তাঁহার প্রচুর ধনের অধিকারী হইয়াছিলেন। একবার তাঁহার মহিষী বিলাসদেবী চন্দ্রগ্রহণোপলক্ষে কনকতুলাপুরুষ অনুষ্ঠানের হোমকার্যের দক্ষিণাস্বরূপ মধ্যদেশাগত, বৎসগোত্রীয়, ভার্গব-চ্যবন-আগ্নিবান-ঔর্ধ্ব-জামদগ্ন্য প্রবর, ঋষেদীয় আশ্বলায়ন শাখার ষড়ঙ্গধারী ব্রাহ্মণ উপয়ক দেবশর্মাকে কিছু ভূমিদান করিয়াছিলেন। বল্লালসেনের নৈহাটি-লিপি আরম্ভ হইয়াছে অর্ধনারীকে বন্দনা করিয়া। তাঁহার মাতা বিলাসদেবী একবার সূর্যগ্রহণ উপলক্ষে গঙ্গাতীরে হোমান্বহাদান অনুষ্ঠানের দক্ষিণাস্বরূপ ভরদ্বাজ গোত্রীয়, ভরদ্বাজ-আগ্নিরস-ঔর্ধ্বপতা প্রবর, সামবেদীয় কোঠুমশাখাচরণানুষ্ঠায়ী ব্রাহ্মণ শ্রীএবাসু দেবশর্মাকে ভূমিদান করিয়াছিলেন। লক্ষণসেনের আনুলিয়া-লিপির দানগ্রহীতা হইতেছেন কৌশিক গোত্রীয়, বিশ্বামিত্র-বন্ধুল কৌশিক প্রবর, যজুর্বেদীয় কাশ্যশাখাধারী ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত যজুদেবশর্মা। এই রাজারই গোবিন্দপুর-পট্টোলীর ভূমিদান-গ্রহীতাও একজন ব্রাহ্মণ, উপাধায়্য ব্যাসদেব শর্মা বৎসগোত্রীয় এবং কোঠুম-শাখাচরণানুষ্ঠায়ী। সামবেদীয় কোঠুমশাখাচরণানুষ্ঠায়ী, ভরদ্বাজগোত্রীয় আর এক ব্রাহ্মণ ঈশ্বর দেবশর্মাও কিছু ভূমিদান লাভ করিয়াছিলেন রাজা কর্তৃক হোমান্বরথমহাদান যজ্ঞানুষ্ঠানে আচার্য-ক্লিরার দক্ষিণাস্বরূপ। লক্ষণসেনের মাধাইনগর-লিপি হইতে জানা যায়, রাজা তাঁহার মূল অভিষেকের সময় প্রতীমহাশান্তি যজ্ঞানুষ্ঠান উপলক্ষে কৌশিক গোত্রীয়, অথর্ববেদীয় পৈঙ্গলাদশাখাধারী ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করিয়াছিলেন। লক্ষণসেনের পুত্র কেশবসেন কর্তৃক অনুষ্ঠিত যজ্ঞাগ্নির ধূম চারিদিকে এমন বিকীর্ণ হইত যেন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া যাইত। তিনি একবার তাঁহার জন্মদিনে দীর্ঘজীবন কামনা করিয়া একটি গ্রাম বাৎস্য গোত্রীয় ব্রাহ্মণ ঈশ্বর দেবশর্মাকে দান করিয়াছিলেন। লক্ষণসেনের আর এক পুত্র বিশ্বরূপ সেন শিবপুরগোষ্ঠ ভূমিদানের ফলস্রাভের আকাঙ্ক্ষায় বাৎস্যগোত্রীয় নীতি-পাঠক ব্রাহ্মণ বিশ্বরূপ দেবশর্মাকে কিছু ভূমি দান করিয়াছিলেন। এই রাজারই অন্য আর একটি লিপিতে দেখিতেছি, হলান্দ নামে বাৎস্যগোত্রীয় যজুর্বেদীয়, কাশ্যশাখাধারী জনৈক ব্রাহ্মণ আর্বিল্লিক পণ্ডিত রাজপরিবারের ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের প্রধান প্রধান রাজকর্মচারীদের নিকট হইতে প্রচুর ভূমিদান লাভ করিতেছেন—উত্তরায়ণ সংক্রান্তি, চন্দ্র-গ্রহণ, উষান্বাদনী তিথি, জন্মতিথি ইত্যাদি বিভিন্ন অনুষ্ঠান উপলক্ষে।

দ্বিপুত্র-নোয়াখালি-চট্টগ্রাম অঞ্চলের দেব-বংশের লিপিতেও অনুরূপ সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। এই রাজবংশ ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কারপ্রাপ্তী এবং বিক্ষুব্ধ। এই বংশের অন্যতম রাজা দামোদর একবার একজন যজুর্বেদীয় ব্রাহ্মণ পৃথ্বীর শর্মাকে কিছু ভূমিদান করিয়াছিলেন।

বস্তুত, এই তিন রাজবংশের সচেতন চেষ্ঠাই যেন ছিল বৈদিক ও পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য ধর্মের আকাশ বাঙলাদেশে বিস্তৃত করা। রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণ-কালিদাস যে প্রাচীন ব্রাহ্মণ্য আদর্শের কথা বলিয়াছেন সেই ব্রাহ্মণ্য আদর্শ সমাজ ও ধর্মজীবনে সঞ্চার করিবার প্রয়াস লিপিগুলিতে এবং সমসাময়িক সাহিত্যে সুস্পষ্ট। লিপিগুলিতে কনকতুলাপুরুষ মহাদান, ঐন্দ্রীমহাশাস্তি, হোমামহাদান, হোমাম্রথদান প্রভৃতি ষাগযজ্ঞ; সূর্যগ্রহণ, চন্দ্রগ্রহণ, উষানদ্বাদশীতিথি, উত্তরায়ণ সংক্রান্তি প্রভৃতি উপলক্ষে ম্নান, তপণ, পূজানুষ্ঠান; শিবপুরাণোক্ত ভূমিদানের ফলাকাঙ্ক্ষা; বিভিন্ন বেদাধ্যায়ী ব্রাহ্মণের পুঙ্খানুপুঙ্খ উল্লেখ প্রভৃতিই তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ।

এই যুগের ব্রাহ্মণ্য সংস্কার ও সংস্কৃতির অন্যতম প্রতিনিধি হলানুধ, সন্দেহ নাই। তাঁহার ব্রাহ্মণ্যসর্বস্ব-গ্রন্থের গোড়াতেই আত্মপ্রশস্তিমূলক কল্লেকটি গ্লোক আছে; তাহার অর্থ এইরূপ : “(হলানুধের নিজের গৃহে) কোথাও কাঠের (যজ্ঞ) পাত্র (ছড়াইয়া আছে) ; কোথাও বা স্বর্ণপাত্র (ইত্যাদি)। কোথাও ইন্দ্রধন্বন দুকূলবস্ত্র; কোথাও কৃষ্ণমৃগচর্ম। কোথাও ধূপের (গন্ধময় ধূম) ; বযট্কার ধ্বনিময় আহুতির ধূম। (এই ভাবে তাঁহার গৃহে) অগ্নির এবং (তাঁহার নিজের) কর্মফল যুগপৎ জাগ্রত।” ইহাই ব্রাহ্মণ্য সেন-পর্বের ভাবপরিমণ্ডল; হলানুধ গৃহের ভাব-কল্পনাই সমসাময়িক ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির ভাব-কল্পনা।

বৈদিক ধর্ম ও সংস্কারের বিস্তার

হলানুধের ব্রাহ্মণ্য-সর্বস্ব হইতে যে কল্লেকটির অনুবাদ ইচ্ছা করিলাম তাহার ইঙ্গিত যে ঔপনিষদিক ভূপোবনাদর্শের দিকে, এ-কথা বোধ হয় আর স্পষ্ট করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। সামন্তসেনের বানপ্রস্থ্য যে-আশ্রমে কাটিয়াছিল সে-আশ্রমের আকাশ-পরিবেশও ঔপনিষদিক। কবি-কল্পনা সন্দেহ নাই, তবু, যে-দেশের কল্পনাশ্রমে শূক-পাখীরাও বেদ আবৃত্তি করে সে-দেশে বেদের চর্চা ছিল, বৈদিক ষাগযজ্ঞ ক্রিয়াকর্মের প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল তাহা তো সহজেই অনুমেয়। বর্মণ ও সেন-রাজাদের লিপিগুলিতে সমানেই দেখিতেছি চতুর্বেদের বিভিন্ন শাখাধ্যায়ী ব্রাহ্মণেরাই হোমযাগযজ্ঞ ইত্যাদি করাইতেছেন এবং ভূমিদান্ধিকা লাভ করিতেছেন। ঋষেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ এবং অথর্ববেদ এই চারিবেদই ব্রাহ্মণদের মধ্যে সুপরিচিত ছিল, এবং ঋষেদীয় আখ্যানরন শাখার ষড়ঙ্গ, যজুর্বেদীয় কাণ্ডশাখা, সামবেদীয় কোঠুমশাখা, এবং অথর্ববেদীয় পৈঙ্গলাদ

শাখার চর্চাই ছিল বেশি, বিশেষভাবে যজুর্বেদীয় কাণ্ডশাখা এবং সামবেদীয় কোটুমশাখা । ভট্ট-ভবদেব ছিলেন ব্রাহ্মবিদ্যাবিদ । ছান্দোগ্য মন্ত্রভাষ্য-রচয়িতা গুণবিষ্ণুও তো এই যুগেরই লোক । বিজয়সেনের অজস্র কৃপা বশিত হইয়াছিল ঐহাদের উপর তাঁহারা তো অনেকই বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ । দামোদরদেবের নিকট হইতে যে-ব্রাহ্মণ পৃথ্বীধরশর্মা কিছু ভূমিদান গ্রহণ করিয়াছিলেন তিনি ছিলেন যজুর্বেদীয় । এই পর্বে বৈদিক ধর্ম, ত্রিগ্না-কর্ম, যাগযজ্ঞ, সংস্কার প্রভৃতি যে আরও বিস্তারিত হইয়াছিল, সন্দেহ নাই । কনকতুলা-পুরুষ দান, ঐন্দ্রীমহাশাস্তি, হোমাস্থমহাদান, হোমাস্থরথদান প্রভৃতি যাগযজ্ঞ তো শ্রোত-সংস্কারের জয়জয়কারই ঘোষণা করে ।

অথচ, হলায়ুধ দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন (ব্রাহ্মণসর্বস্ব-গ্রন্থ), রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণেরা যথার্থ বেদবিদ ছিলেন না ; তাঁহার মতে, ব্রাহ্মণদের বেদচর্চার সমাধিক প্রসিদ্ধি ছিল নাকি উৎকল ও পাশ্চাত্য দেশ সমূহে । রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণেরা নাকি বৈদিক যাগযজ্ঞানুষ্ঠানের রীতিপদ্ধতিও জানিতেন না । হলায়ুধের আগে বল্লালগুরু অনিরুদ্ধ-ভট্টও তাঁহার পিতৃদয়িতা-গ্রন্থে বাঙলাদেশে বেদচর্চার অবহেলা দেখিয়া দুঃখ করিয়াছেন । এই অবস্থারই বোধ হয় দূর প্রতিধ্বনি শূনা যাইতেছে কুলজী-গ্রন্থমালা-কথিত পাশ্চাত্য ও দাক্ষিণাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণদের বাংলায় আগমন-কাহিনীতে । সেন-বর্মণ পর্বে বৈদিক ধর্ম ও সংস্কারের ক্রমবর্ধমান প্রসার দেখিয়া মনে হয়, বারিহর হইতে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনিয়া বেদচর্চা, বৈদিকানুষ্ঠান প্রভৃতি সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার একটা সচেতন চেষ্টা বোধ হয় সত্যই করা হইয়াছিল । অনিরুদ্ধ-ভট্ট ও হলায়ুধ 'যে-অবস্থাটা দেখিয়াছিলেন তাহা তাঁহাদের ভাল লাগে নাই । কাজেই, ব্রাহ্মণ্য এবং দক্ষিণাগত সেন-বর্মণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে এ-ধরনের একটা চেষ্টা হওয়া কিছু বিচিত্র নয়, অস্বাভাবিকও নয় । বর্ণ-বিন্যাস অধ্যায়ে আমি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি, সেন বর্মণ আমলেই বাঙলায় বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণদের উদ্ভব দেখা দেয় ।

আগেই বলিয়াছি, বাঙলার শ্রোত ও স্মৃতিশাসন এই পর্বেরই সৃষ্টি । ভট্ট-ভবদেব, জীমূতবাহন, অনিরুদ্ধ-ভট্ট, বল্লালসেন, লক্ষণসেন, হলায়ুধ প্রভৃতি সকলেই এই পর্বেরই লোক এবং ইঁহারা প্রত্যেকেই স্বনামখ্যাত শ্রোত ও স্মৃতিপণ্ডিত । এই পর্বেরই বাঙলার ব্রাহ্মণ্য জীবন সর্বভারতীয় শ্রোত ও স্মৃতিবন্ধনে সম্পূর্ণ বাঁধা পড়িল । সদ্যোক্ত শ্রোত ও স্মৃতিকারদের গ্রন্থে শ্রোত ও গৃহ সংস্কারগুলির পূর্ণ পরিচয় পাওয়া কঠিন নয় । গর্ভাধান, পুংসেবন, সীমান্তোষন, শোষান্তীহোম, জাতকর্ম, নিজ্জন্মণ, নামকরণ, পৌষ্টিককর্ম, অন্নপ্রাশন, নৈমিত্তিক-পুণ্ড্র-মুর্দ্ধাভিষ্মাণ, চূড়াকরণ, উপনয়ন, সার্বিহ-চরু হোম, সমাবর্তন, বিবাহ, শালাকর্ম (গৃহপ্রবেশ) প্রভৃতি বিজবর্ণের যত কিছু সংস্কার প্রত্যেকটি এই সব গ্রন্থে বিস্তৃত বর্ণিত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে । এই সব সংস্কার পালনের অপরিহার্য অঙ্গ হইতেছে বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া কুশাণ্ডকানুষ্ঠান এবং মহাব্যাহতি বা শাটায়ান বা

সমিধহোম বা অন্য কোন হোমানুষ্ঠানপূর্বক গৃহাগ্নি শোধন বা প্রতিষ্ঠা। এই সব হোমানুষ্ঠান কি করিয়া করিতে হয় তাহার পুণ্ড্রানুপুণ্ড্র বর্ণনাও দেওয়া হইয়াছে। অনিবুদ্ধ-ভট্টের পিতৃদয়িতা ও হারলতা-গ্রন্থে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সংক্রান্ত ক্রিয়াকর্মেরও বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া আছে। এই সব বিবরণ ও ব্যাখ্যান পাঠ করিলে বুঝিতে দেয়া হয় না যে, শ্রোত ও স্মার্ত সংস্কার এই পর্বের বাঙালী ব্রাহ্মণ্য সমাজে সুবিস্তার লাভ করিয়াছিল। রাষ্ট্রের সহায়তায় এই বিস্তারের ভার লইয়াছিলেন ব্রাহ্মণেরা।

পৌরাণিক ধর্ম ও সংস্কারের বিস্তৃতি

পৌরাণিক ধর্ম ও সংস্কারের বিস্তার তো পালপর্বেরই দেখিয়াছি। এই পর্বে তাহা বর্ণমান। পুরাণ-কাহিনীর পরিচয় এই পর্বের লিপিগুলিতে সমানেই পাওয়া যাইতেছে। বিষ্ণুর বিভিন্ন অবতারের কথা শুনিতোঁছি ভোজবর্মার বেলাব ও লক্ষ্মণসেনের তপগদীঘ-শাসনে। বামনাবতারের কথা বলিতে গিয়া বিষ্ণু কি করিয়া দৈত্যরাজ এবং ইন্দ্রজয়ী বলিকে পরাভূত করিয়াছিলেন, বলিরাজার অপরিমেয় তাগের খ্যাতি কতদূর ছিল তাহার ইঙ্গিত করা হইয়াছে। কৃষ্ণের প্রেমলীলা, এবং বিষ্ণুর কৃষ্ণ, নরসিংহ এবং পরশুরামা-বতারের কথাও বাদ পড়ে নাই। বিজয়সেনের দেওপাড়া-লিপিতে সূর্যদেব অগস্ত্যের সাহায্যে কি করিয়া বিষ্ণুকে অবনত করিয়াছিলেন, তাহার ইঙ্গিত আছে। বেলাব-লিপিতে চন্দ্রকে বলা হইয়াছে অগ্নির অন্যতম বংশধর। শিব যে অর্ধনারীশ্বর এবং শঙ্ক, ধূর্জটী ও মহেশ্বর যে তাঁহার অন্য তিনটি নাম এবং কার্তিকের ও গণেশ যে তাঁহার দুই পুত্র, এ-কথার উল্লেখ আছে দেওপাড়া, নৈহাটি ও বারাকপুর লিপিতে। সূর্যগ্রহণ, চন্দ্র-গ্রহণ, উত্থানদ্বাদশী তিথি, উত্তরায়ণ-সংক্রান্তি প্রভৃতি উপলক্ষে স্নান, তপণ ও পূজা, শিবপুরাণোক্ত ভূমিদানের ফলাকাঙ্ক্ষা, দুর্বাভূণ জলসিক্ত করিয়া দানকার্য সমাপন, নীতি-পাঠের অনুষ্ঠান, লিপি-উল্লিখিত এই সব ক্রিয়াবর্ম সমস্তই পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্যধর্মের জন্ম-ঘোষণা করে। সুখরায় ব্রত, শবুখান পূজা, কামমহোৎসব, হোলাক উৎসব, পাষাণ-চতুর্দশী, দ্যুত-প্রতিপদ, কোজাগর-পূর্ণিমা, দ্রাঘীদ্বতীয়া, আকাশ প্রদীপ, দীপাধিতা, জন্মাক্ষী, অশোকাক্ষী, অক্ষয়-তৃতীয়া, অগস্ত্যার্ঘ্য, মাঘীসপ্তমী স্নান প্রভৃতি পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্যধর্মামুদিত যে-সব ক্রিয়াকর্মের বিস্তৃত উল্লেখ ও বিবরণ এই পর্বের কালাববেক, দায়ভাগ প্রভৃতি গ্রন্থে পাওয়া যায়, ইহাদের মধ্যেও একই ইঙ্গিত।

এই পর্বের বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত প্রভৃতি সাম্প্রদায়িক ধর্ম ও দেবদেবী সম্বন্ধে বিশদ ভাবে বলিবার কিছু নাই। পাল-চন্দ্র পর্বে এই সব ধর্ম ও দেবায়ত্তনের যে রূপ ও প্রকৃতি আমরা দেখিয়াছি, এ-পর্বে তাহা আরও বিস্তৃত হইয়াছে, প্রভাব-প্রতিপত্তি আরও বাড়িয়াছে। কাজেই একই কথা আবার বলিয়া লাভ নাই; যে-সব ক্ষেত্রে নূতন তথ্যের, নূতন রূপ ও প্রকৃতির ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে শুধু তাহারই উল্লেখ করিতোঁছি।

বৈষ্ণব ধর্ম

পাল-পর্বের কোনো কোনো স্থানক বিষ্ণুমূর্তিতে মহাযানী মূর্তি কম্পনার প্রভাবের কথা আগেই বলিয়াছি। এই পর্বেও তেমন দুই একটি মূর্তি পাওয়া গিয়াছে। দিনাজপুর জেলার সুরোহর গ্রামে প্রাপ্ত (রাজসাহী-চন্দ্রশালা) একটি দ্বিবিভ্রম-প্রকরণের বিষ্ণুব স্থানক প্রতিমায় এই মহাযানী প্রভাব সুস্পষ্ট। পাল-পর্বের মহাযানী লোকেশ্বর-বিষ্ণু প্রতিমাগুলির (ঘিয়াসবাদ, সোনারঙ্গ ও সাগরদীঘিতে প্রাপ্ত) মত এ ক্ষেত্রেও বিষ্ণু একটি নাগের ফণাছত্রের নীচে দণ্ডায়মান ; তাঁহার চক্র ও গদা এবং দুই পার্শ্বের চক্র ও শঙ্খপুরুষ নীলোৎপলের উপরে স্থিত , ফণাছত্রের উপরেই অমিত্যভসদৃশ একটি উপবিষ্ট মূর্তি, এবং পাদপীঠে ষড়ভুজ নৃত্যপরায়ণ এক শিব-প্রতিকৃতি উৎকীর্ণ। কালন্দরপুরে প্রাপ্ত একটি স্থানক বিষ্ণুমূর্তিতেও অনুরূপ লক্ষণ দৃষ্টি গোচর। বিষ্ণুর গরুড়াসন প্রতিমার একটি নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে বগুড়া জেলার দেওড়া গ্রামে। কিন্তু বিষ্ণুর লক্ষ্মী-নাবায়ণ রূপই বোধ হয় এই পর্বে বৈষ্ণব দেবদেবী রূপ-কম্পনার অন্যতম প্রধান দান। পূর্ব-বাঙলা ও উত্তর-বাঙলার কোনো কোনো স্থান হইতে লক্ষ্মী-নারায়ণের কয়েকটি প্রতিমা পাওয়া গিয়াছে ; উল্লেখ্য ঢাকা জেলার বাস্তা গ্রামে প্রাপ্ত (ঢাকা-চন্দ্রশালা) একটি এবং দিনাজপুর জেলার একাইল গ্রামে প্রাপ্ত আর একটি প্রতিমা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। বিষ্ণুর বাম উরুর উপর উপবিষ্টা লক্ষ্মীকে দেখিলে সহজেই সম-সাময়িক শৈব উমা-মহেশ্বরের প্রতিমার কথা মনে পড়ে। লক্ষ্মী-নারায়ণের পূজা ও রূপ-কম্পনার প্রসার দক্ষিণ-ভারতেই ছিল বেশি, এবং খুব সম্ভব সেন-বর্মণ পর্বে দক্ষিণদেশে হইতেই এই পূজা ও রূপ-কম্পনা বাঙলাদেশে প্রবর্তিত হইয়াছিল। কবি খোরী তাঁহার পবনদূত-কাব্যে যেন ইঙ্গিত করিয়াছেন, লক্ষ্মী-নারায়ণ ছিলেন সেন-রাজাদের কুলদেবতা, বারুরামাদের নৃত্যগীত সহযোগে তাঁহার অর্চনা হইত।

অস্মিন সেনাধ্বনুপতিনা দেবরাজ্য্যার্ভিষক্তো

দেবঃ সূক্সো বসতি কমলাকলিকারে। মুরারিঃ ।

পাগো লীলাকমলমসকুং যৎসমীপে বহন্ত্যো

লক্ষ্মীশঙ্কাং প্রকৃতিসুঃগাঃ কুর্ঘতে বাররামঃ ।

এই পর্বের কয়েকটি অবতার-মূর্তিও বাঙলাদেশের নানা জায়গায় পাওয়া গিয়াছে , ইহা-দের মধ্যে বরাহ ও নরসিংহ অবতারই প্রধান। স্মরণ রাখা প্রয়োজন, লক্ষ্মণসেন নিজের পরিচয় দিতেন পরমনারসিংহ বলিয়া। তিনি ছিলেন পরমবৈষ্ণব। বর্মণ-বংশের রাজারা ভেদে সকলেই পরমবৈষ্ণব ; দেব-বংশের রাজারাও তাহাই। বিজয়সেন যদিও ছিলেন সদাশিবের ভক্ত, তবু প্রদুম্নেশ্বরের এক মন্দিরে ভূমিদান করিতে তাঁহার বাধে নাই। প্রদুম্নেশ্বর তো হরিহরেরই এক বিংশষ্ট রূপ। বিষ্ণুরূপ ও কেশবসেন তাঁহাদের রাজপট্ট আরভ করিয়াছিলেন নারায়ণকে আবাহন করিয়া। কামদেবের একাধিক প্রতিমা এ-পর্বত

পাওয়া গিয়াছে, এবং তাহা উত্তর-বঙ্গ হইতে। তাহা হাতে ইক্ষুদণ্ডের ধনু এবং বাণ, মুখে চতুর হাসি, গলায় ফুলের মালা ; ঐভঙ্গ হইয়া তিনি দণ্ডায়মান। রাজসাহী-চিহ্ন-শালার দুইটি প্রতিমাই বোধ হয় এই পর্বের।

সেন-বর্মণ পর্বের বাঙলাদেশ বৈষ্ণব ধর্মের ইতিহাসকে দুইটি দিকে সম্বন্ধ করিয়াছে বলিয়া মনে হয়, একটি বিষ্ণুর দশাবতারের সমষ্টি ও রীতিবদ্ধ রূপ, আর একটি রাধা-কৃষ্ণের ধ্যান ও রূপ-কল্পনা। বরাহ, বামন ইত্যাদি দুই চারিটি অবতারের নাম গুপ্ত-লিপিমালাতেই দেখা যায়, পুণ্যমালায় এবং মহাভারতেও বিষ্ণুর নানা অবতাররূপে পরিচয় বিধৃত। কিন্তু বিধিবদ্ধ সমষ্টি রূপের চেষ্টা বোধ হয় প্রথম দেখিতেছি ভাগবত পুরাণে। এই পুরাণে অবতাররূপের তিনটি তালিকা আছে, একটিতে বিষ্ণুর তেইশটি অবতার, একটিতে বাইশটি, একটিতে ষোলটি ; দেখা যাইতেছে, তখনও দশাবতাররূপ সমষ্টিত ও বিধিবদ্ধ হয় নাই। পাল-পর্ব ও সেন-পর্বের লিপিমালায়ও কয়েকজন অবতারের খবর পাইতেছি। কিন্তু মধ্যযুগের এবং আজিকার ভারতবর্ষের প্রায় সর্বত্র যে দশাবতারের ঐতিহ্য সুপরিচিত, সেই দশাবতারের (মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নরাসিংহ, বামন, পরশুরাম, রাম, বলরাম, বুদ্ধ, কাল্ক) প্রথম বিধিবদ্ধ সমষ্টিত উল্লেখ পাইতেছি কবি জয়দেবের গীতগোবিন্দ কাব্যে। শ্রীধরদাসের সঙ্গীতকর্ণামৃত-গ্রন্থেও অবতার-বিষয়ক শ্লোকাবলীর মধ্যে দশাবতারের উল্লেখই প্রধান, এবং তাহার মধ্যে আবার কৃষ্ণাবতার সম্বন্ধেই বাটটি শ্লোক। পরবর্তী কালে চৈতন্য ও চৈতন্যোত্তর বাঙলায় বিষ্ণু-কৃষ্ণধর্মের যে-রূপ আমরা প্রত্যক্ষ করি তাহার আদি সংস্কৃতিপূত রূপ এই শ্লোকগুলির মধ্যেই নিবদ্ধ, এ-সম্বন্ধে সম্ভ্রম করিবার কারণ নাই। এ-অনুমানও অনৈতিহাসিক নয় যে, এই শ্লোকাবলীর অধিকাংশই পরমভাগবত বিষ্ণুকৃষ্ণভক্ত কবি মহারাজ লক্ষণসেনের সভায় রচিত ও গীত হইয়াছিল। উপরোক্ত দশাবতারের তালিকা দীর্ঘতর তালিকার সঙ্গে সঙ্গে মহাভারত এবং বিষ্ণুপুরাণেও আছে, কিন্তু এই দুই গ্রন্থেই সংক্ষিপ্ত তালিকাটি দশাবতারের স্বীকৃতির পরবর্তীকালের সংযোজন। শেষোক্ত অবতার দুইটি—বুদ্ধ ও কাল্ক—তো বৌদ্ধদের ঐতিহ্য হইতেই গৃহীত।

হরিভক্তি বা স্তুতি সম্বন্ধে সদুস্তিকর্ণামৃতে অনেকগুলি শ্লোক আছে ; একটি মাত্র শ্লোক উদ্ধার করিতেছি শ্লোকটি অজ্ঞাতনামা কোনো কবির রচনা। ইনি বাঙালী ছিলেন কিনা বলা কঠিন ; তবে এই শ্লোকটি, কবি কুলশেখর-রচিত একটি শ্লোক এবং আরও দুই একটি শ্লোকে বিশুদ্ধ ভক্তিধর্ম ও হৃদয়াবেগের যে-পরিচয় পাওয়া যায় তাহাতে মনে হয়, ইহাদের মধ্যে যেন চৈতন্যোত্তর বাঙলার একান্ত গোড়ীয় বৈষ্ণব ভক্তি ও হৃদয়াবেগ প্রত্যক্ষ করিতেছি।

যানি ব্ৰহ্মরিতামৃতানি রশনা লেহ্যানি ধন্যাত্মনাং

যে বা শৈশবচাপলব্যাতিকরা রামানুবন্ধোন্মুখাঃ

যা বা ভাবিতবেগুণীত গভ্যো লীলসুখাভোরুহে
 ধারাবাহিতয়া বহস্তু হৃদয়ে তান্যেব তান্যেব মে ॥

রাধাকৃষ্ণের ধ্যান কল্পনাও বোধ হয় এই পর্বের বাঙলা দেশেরই সৃষ্টি, এবং কবি জয়দেবে র গীতগোবিন্দ-গ্রন্থেই বাধ হয় প্রথম এই ধ্যান-কল্পনার সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুপ্রচলিত রূপ আমরা দেখতেছি। হালের সম্ভ্রান্তীর একটি শ্লোকে রাধার উল্লেখ আছে, কিন্তু তাহার তারিখ সঠিক নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। ভাস্কর্যের বাস্তবচরিত্রে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও ঐশ্বর্য-পূরণে গোপীগণের সঙ্গে কৃষ্ণের প্রেমলীলার উল্লেখ আছে, কিন্তু তাহার মধ্যে রাধার উল্লেখ কোথাও নাই। ভোজবর্মার বেলাব-লিপিতেও শত গোপিনীর সঙ্গে কৃষ্ণের বিচিত্র লীলার ইঙ্গিত আছে কিন্তু সেখানেও রাধা নাই। সেন-পর্বের কোনো সময়ে বোধ হয় অন্যতমা গোপিনী রাধা কল্পিত হইয়া থাকিবেন, এবং খুব সম্ভব তাহা ক্রমবর্ধমান শক্তি-ধর্মের প্রভাবে। এই শক্তিধর্মের প্রভাব বৈষ্ণবধর্মেও লাগিয়াছিল, সন্দেহ নাই। সাধারণ ভাবে বলিতে গেলে বৈষ্ণবের কৃষ্ণ শাস্ত্রের শিব, সাংখ্যের পুরুষ, আবও শিথিল ভাবে বলা যায়, বজ্রযানীর বোধিচিত্ত, সহজযানীর করুণা, কালচক্রযানীর কালচক্র; আর রাধা হইতেছেন শাস্ত্রের শক্তি, সাংখ্যের প্রকৃতি, শিথিল ভাবে বজ্রযানীর নিরাশ্রা, সহজ-যানীর শূন্যতা, কালচক্রযানীর প্রজ্ঞা। সমসাময়িক কালের এই চেতনার স্পর্শ বৈষ্ণব-ধর্মেও লাগিবে, ইহা কিছুই বিচিত্র নয়। পরবর্তী সহজিয়া বৈষ্ণব ধর্মের কৃষ্ণ-রাধা যে পুরুষ প্রকৃতি ও শিব-শক্তি ধ্যান-কল্পনার এক পরিবারভুক্ত, এ সম্বন্ধে তো কোনোই সন্দেহ নাই।

শৈব ধর্ম ও শাস্ত্র ধর্ম

সেন-বংশের পারিবারিক দেবতা বোধ হয় ছিলেন সদাশিব। বিজয়সেন শিবের আবাহন করিয়াছিলেন শঙ্কু নামে, বল্লালসেন করিয়াছেন ধূর্জটী এবং অর্ধনারায়ণ নামে। লক্ষ্মণসেন এবং তাঁহার পুত্রস্বয়ং লিপিতে নারায়ণের আবাহন করিলেও সদাশিবকে শ্রদ্ধা জানাইতে ভোলেন নাই। সেন-বর্মান লিপিমাল্য তন্ত্রোক্ত শিব-শক্তি ধ্যান-কল্পনার পরিচয় কিছু নাই, আগমাত্ম শৈব-শাস্ত্র ধর্মেরও নয়। কিন্তু শেষোক্ত ধর্মের ধ্যান-কল্পনা যে গুপ্তোত্তর এবং পাল-পর্বের বাঙলায় সুপ্রচারিত হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ করিবর কারণ নাই। তাহার কিছু কিছু প্রমাণ আগেই উল্লেখ করিয়াছি। ঋতুযুগে যে সুবিস্তৃত তন্ত্র-সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের পরিচয় সেই তন্ত্র-সাহিত্যের কোনো গ্রন্থই বোধ হয় দ্বাদশ-প্রয়োদশ শতকের আগে রচিত হয় নাই; তবে একথা অনস্বীকার্য যে, অধিকাংশ তন্ত্রগ্রন্থই রচিত হইয়াছিল বাঙলাদেশে এবং এই দেশেই তাত্ত্বিক ধ্যান-কল্পনার এক সমন্বিত রূপ গড়িয়া উঠিয়াছিল। তাহা ছাড়া, এই সেন-বর্মান পর্বের লিপিতে ও সমসাময়িক সাহিত্যে আগম ও তন্ত্রশাস্ত্রের চর্চার কিছু কিছু উল্লেখ বর্তমান। দৃষ্টান্তরূপ বলা যায়, ভবদেব-

ভট্ট দাবি করিয়াছেন, অন্যান্য অনেক শাস্ত্রের সঙ্গে তিনি তন্ত্র ও আগম-শাস্ত্রেও অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জন করিয়াছিলেন। আগমশাস্ত্রের প্রচলন পাল-পর্বেরই দেখিতেছি; কেদার মিশ্রের পুত্র মন্ত্রী গুরবমিশ্র আগমশাস্ত্রে পরম ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু তন্ত্রের উল্লেখ এক্ষেত্রে দেখিতেছি না। আগমশাস্ত্রের ইতিহাস সুপ্রাচীন এবং তাহা সর্বভারতীয়; কিন্তু তন্ত্র বলিতে পরবর্তীকালে আমরা যাহা বুঝিয়াছি তাহা বোধ হয় পূর্ব-ভারত, বিশেষ ভাবে বাংলা দেশেই সৃষ্টি ও পুষ্টিলাভ করিয়াছিল। আগেই দেখিয়াছি, দেবীপুরাণ মতে বামাচারী দেবী-পূজার প্রচলন ছিল রাঢ়, কামরূপ, কামাখ্যা ও ভোটদেশে। তন্ত্রোক্ত দেবদেবীর লিপি-উল্লেখ বোধ হয় দুইটি ক্ষেত্রে আমরা পাইতেছি; একটি নয়পালের গয়ালিপিতে মহানীল-রসমতীর আর একটি হরিকালদেবের লিপিতে দুগোস্তার নামে এক দেবীর উল্লেখ। বৌদ্ধ বজ্রযানী-সহজযানী-কীলচক্রযানী সাধনার মতই তন্ত্রোক্ত বামা সাধনা একান্ত গূহ্য ব্যক্তিগত সাধনা; সেই জন্যই লিপিমাল্য তাহার উল্লেখ বা আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মণ্য প্রতিমাপূজায় তাহার মূর্তি-প্রতীকের প্রমাণ না থাকা কিছু বিচিত্র নয়। তবে, পাল-পর্বের বৌদ্ধ গূহ্যসাধনা এবং ব্রাহ্মণ্য শক্তিসাধনা একে অন্যকে প্রভাবান্বিত করিয়াছিল এবং উভয়েই তাত্ত্বিক ধ্যান-কল্পনার গভীর স্পর্শ লাভ করিয়াছিল, এ-সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ কোথাও নাই।

শিবের ঈশানরূপের চতুর্ভুজ ত্রিভুজ একটি প্রতিমা পাওয়া গিয়াছে রাজসাহী জেলার গণেশপুর গ্রামে (রাজসাহী-চিহ্নালা)। সাধারণত ঈশানরূপী স্থানক-শিবের যে ধরনের প্রতিমা বাংলাদেশে সুপ্রাপ্য তাহা হইতে এক মূর্তিটি একটু ভিন্ন। কিন্তু এই ভিন্নতা এই পর্বেরই সৃষ্টি কিনা, নিঃসন্দেহে বলা কঠিন। কিন্তু নৃত্যপর শিবের যে দুই রূপ কল্পনার প্রতিমা বাংলা দেশে পাওয়া গিয়াছে তাহার একটি নিঃসন্দেহে এই পর্বের সৃষ্টি এবং তাহা দক্ষিণ-ভারতীয় প্রভাবের ফল। পাল-পর্বে একটি রূপের কথা আগেই বলিয়াছি; এই রূপটি অবিকল মৎস্যপুরাণের ধ্যান-কল্পনানুযায়ী। এই রূপটি দশ ভুজ। আর একটি রূপ দ্বাদশভুজ; দুই ভুজে একটি বীণা ধৃত, দুই ভুজে একটি নাগফণাছত্র এবং দুই ভুজে বরতাল লক্ষণ। এই নরাজ শিব যথার্থ নৃত্যগীতপটু এবং প্রতিমায় তাহাই ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। দক্ষিণ-ভারতে বীণাধরা দাক্ষিণ্যমূর্তি শিবের যে ধ্যান-কল্পনা সুপরিচিত, তাহার সঙ্গে এই প্রতিমাগুলির আত্মীয়তা সুস্পষ্ট।

শিবের সদাশিব রূপ-কল্পনাও বোধ হয় দক্ষিণ-ভারতের দান। বাংলাদেশে সদাশিব মূর্তি নানা জায়গা হইতেই পাওয়া গিয়াছে এবং ইহাদের মধ্যে সর্বপ্রাচীন মূর্তি বোধ হয় তৃতীয় গোপালের রাজত্বকালের (কলিকাতা-চিহ্নালা)। কিন্তু তৃতীয় গোপালদেবের রাজ্যকালের হইলেও এই রূপ-কল্পনা মোটামুটি সেন-পর্বেরই রচনা এবং তাহাও কতকটা বোধ হয় দক্ষিণ-ভারতীয় প্রভাবে। বাংলার সদাশিব প্রতিমাগুলির

সঙ্গে দক্ষিণ-ভারতীয় শিল্পশাস্ত্রের সদাশিব, রূপ-কম্পনার আত্মীয়তা ঘনিষ্ঠ। সেন-বংশের পারিবারিক দেবতা ছিলেন সদাশিব, এবং তাঁহার হস্ত উত্তর-ভারতীয় আগমাস্ত সদাশিব ধ্যান-কম্পনার দক্ষিণ-ভারতীয় রূপ বাঙলাদেশে প্রবর্তিত করিয়া থাকিব।

শিবের উমা-মহেশ্বরের মূর্তিও এই পর্বে সুপ্রচুর। তন্ত্রধর্মের কেন্দ্র বাঙলাদেশে শিবউরুতে সূতাসীনা, শিবকণ্ঠবিলগ্না উমার এবং মহেশ্বরের যুগল মূর্তির ধ্যান-কম্পনা সমাদৃত হইবে, বিচিত্র কি! উত্তর-বঙ্গে প্রাপ্ত (কালিকাতা-চিহ্নশালা) উমা-মহেশ্বরের একটি প্রতিমা দ্বাদশ শতকীয় ভাস্কর-শিল্পের একটি সুন্দর নিদর্শন।

বাঙলাদেশে গাণপত্য ধর্ম ও সম্প্রদায়ের প্রসারের কোনো প্রমাণ এ-পর্বত পাওয়া যায় নাই; তবে, ঢাকা জেলায় মুন্সীগঞ্জের একটি পঞ্চমুখ, দশভুজ, গর্জমান সিংহো-পরি উপবিষ্ট গণেশের প্রতিমা পূজিত হয়। মূর্তিটি পাওয়া গিয়াছিল রামপালের ধ্বংসা শেষের মধ্যে। এই মূর্তিটি বোধ হয় গাণপত্য সম্প্রদায়-কম্পিত ধ্যানানুযায়ী রচিত এবং ইহার রূপ একান্তই দক্ষিণ-ভারতীয় প্রতিমা শাস্ত্রের অনুমোদিত। প্রতিমাটির প্রভাবলীতে ছয়টি ছোট ছোট মূর্তি রূপায়িত; এই ছয়টি মূর্তি গাণপত্য সম্প্রদায়ের ছয়টি শাখার প্রতীক।

কার্তিকেশ্বরের স্বতন্ত্রমূর্তি, দুর্লাভ; কিন্তু এই পর্বের একটি স্বতন্ত্র কার্তিকেশ্বরের প্রতিমা কালিকাতা-চিহ্নশালায় রক্ষিত আছে (উত্তর-বঙ্গে প্রাপ্ত); ময়ূর-বাহনের উপর মহারাজ লীলায় কার্তিকেশ্বরের উপবিষ্ট, দুই পাশে দেবসেনা ও বল্লীনামে পত্নীদ্বয়। এই প্রতিমাটি দ্বাদশ শতকীয় ভাস্করশিল্পের সুন্দর অভিজ্ঞান।

শক্তি প্রতিমার মধ্যে এই পর্বের কয়েকটি প্রতিমা খুব উল্লেখযোগ্য। উত্তর-বঙ্গে প্রাপ্ত এবং বর্তমানে কালিকাতা-চিহ্নশালায় রক্ষিত একটি চতুর্ভুজা দেবী প্রতিমার এক হাতে পদ্ম, এক হাতে দণ্ড; তাঁহার দক্ষিণে গণেশ, বামে পদ্মকলিধৃত একটি নারী; প্রতিমার পাদ-পীঠে গোধিকার প্রতিকৃতি। লক্ষ্মণসেনের তৃতীয় রাজ্যকে প্রতিষ্ঠিত একটি দেবী প্রতিমাকে উৎকীর্ণ লিপিতে বলা হইয়াছে চণ্ডী। দেবী চতুর্ভুজা এবং সিংহবাহিনী। প্রতিমাটিতে চণ্ডী যে কেন বলা হইয়াছে, বলা কঠিন, কারণ চণ্ডীর যে রূপ-বর্ণনা প্রতিমাশাস্ত্রে সচরাচর দেখা যায় তাহার সঙ্গে এই প্রতিমাটির কোনো মিল নাই। শারদাত্যলকটন্ত্রে এই ধরনের প্রতিমার নামকরণ করা হইয়াছে ভুবনেশ্বরী। পাল-পর্বের শক্তি-প্রতিমা প্রসঙ্গে ঢাকা জেলার শক্ত গ্রামে প্রাপ্ত (ঢাকা-চিহ্নশালা) একটি মহিষমর্দিনী প্রতিমার কথা বলিয়াছি; মূর্তিটি দ্বাদশ শতকীয় শিল্পের নিদর্শন এবং সেই হেতু সেন-পর্বের বলাই সংগত। কিন্তু লক্ষ্যণীয় হইতেছে এই যে, পাদপীঠে উৎকীর্ণ লিপিতে প্রতিমাটিকে বলা হইয়াছে “শ্রী-মাসক-চণ্ডী।” এই যুগে সব দেবী মূর্তিকেই কি চণ্ডী বলা হইত? পাল-পর্বে আলোচিত, বাখরগঞ্জ জেলার শিকারপুর গ্রামের উগ্রতারার প্রতিমাটিও বোধ হয় এই পর্বেরই, এবং তাত্ত্বিক শক্তিধর্মের নিদর্শন।

দেবীর চামুণ্ডারূপের দুই চারিটি প্রতিমাও পাওয়া গিয়াছে এই পর্বের বাঙলাদেশে । কিন্তু ইহাদের নৃতন করিয়া উল্লেখের কিছু নাই ।

একাধিকবার বলিয়াছি, বিশ্বরূপসেন ও কেশবসেন ছিলেন সূর্যভক্ত, পরমসৌর । সূর্যদেবের পূজা আরও প্রসার লাভ করিয়াছিল এই পর্বে, এ-সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কারণ নাই । কুলজীগ্রন্থমালার ঐতিহ্য স্বীকার করিলে মানিতে হয়, বাঙলাদেশে শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণেরা শশাঙ্কের আমলেই আসিয়া আবির্ভূত হইয়াছিলেন ; কিছু গয়া-জেলার গোবিন্দপুর লিপি এবং বৃহদ্রমপুরানের সাক্ষ্য একত্র করিলে মনে হয়, তাহাদের প্রসার ঘটিয়াছিল সেন-বর্মণ পর্বেই । কিন্তু যখনই হটক, এ তথ্য সুবিদিত যে, শাকদ্বীপী মগ ব্রাহ্মণেরাই উদীচ্যবেশী সূর্য-প্রতিমা ও তাহার পূজা ভারতবর্ষে প্রবর্তন করিয়াছিলেন, এবং ক্রমশ পূর্ব-ভারতে তাহা প্রচারিত ও প্রসারিত হইয়াছিল । এই পর্বের একাধিক সূর্য-প্রতিমা বিদ্যমান, কিন্তু একটি প্রতিমা ছাড়া অন্যগুলি সম্বন্ধে নৃতন করিয়া বলিবার কিছু নাই । এই দ্বি-শির দশভুজ সূর্য-প্রতিমাটি পাওয়া গিয়াছে রাজসাহী জেলার মাঙ্গা গ্রামে । তিনটি মুখের দুই পাশের দু'টি উগ্ররূপের, এবং দশ হাতের আটটিতে পদ্ম, শক্তি, খট্টঙ্গ, নীলোৎপল এবং ডমরু । সারদাতিলকতন্ত্র-মতে এই ধরনের সূর্যমূর্তিকে বলা হয় মার্ত্তণ্ড-ভৈরব, অর্থাৎ সূর্য এবং ভৈরবের মিশ্ররূপ । কিন্তু আশ্চর্য এই যে, এই উদীচ্যবেশী সূর্য-প্রতিমা ও তাহার পূজা বোধ হয় সেন-বর্মণ পর্বের পর বেশি দিন আর প্রচলিত থাকে নাই ; অন্তত মধ্যযুগীয় সুবিস্তৃত সাহিত্যে তাহার পবিচয় কিছু পাইতেছি না । পদ্মোপরি স্থানক ভঙ্গীতে দণ্ডায়মান চতুর্ভুজ সূর্যদেব, দুইপাশে উষা ও প্রত্যাষা দুই স্ত্রী, এবং পায়ের কাছে সম্মুখেই অরুণ-সারথি ; রূপ কল্পনার দিকে হইতে এই প্রতিমার সঙ্গে স্থানক ভঙ্গীতে দণ্ডায়মান চতুর্ভুজ বিষ্ণু, দুই পাশে লক্ষ্মী ও সরস্বতী নামে দুই স্ত্রী এবং পায়ের কাছে সম্মুখেই বাহন গরুড়, এই প্রতিমার পার্থক্য কিছু বিশেষ নাই । তাহা ছাড়া বিষ্ণুর সঙ্গে সূর্যের একটা সুপ্রাচীন বৈদিক সম্পর্ক তো ছিলই । কাজেই, অন্তত বাঙলাদেশে বিষ্ণুর পক্ষে সূর্যকে গ্রাস করিয়া ফেলা কিছু কঠিন হয় নাই ।

অন্যান্য দেবদেবীর প্রতিমার মধ্যে মনসার কথা আগেই বলিয়াছি । হারিতী ও বটী দেবীর কথাও বলা হইয়াছে । রাজসাহী জেলার মীরপুর গ্রামে একাধি এবং বগুড়া জেলার সান্ত গ্রামে একাধি বটী-প্রতিমা পাওয়া গিয়াছে ; উৎস ক্ষেত্রেই দেবীর ক্রোড়ে একটি মানবিশু এবং দোলায়মান দক্ষিণপদের নীচেই একটি মার্জার । দিকপালদের দুই চারিটি প্রতিমার খবরও পাওয়া যায় ।

গীতগোবিন্দ-রচয়িতা কবি ও সঙ্গীতকার জয়দেবের বিষ্ণু বা হরিভক্তি বিষয়ক কয়েকটি শ্লোক সন্দিক্তিকর্ণামৃত-গ্রন্থে উদ্ধার করা হইয়াছে ; কবি শরণদেব-রচিত শ্লোকও আছে । কিন্তু জয়দেব শুধু রাখা-মাধব স্তুতিই রচনা করেন নাই ; তিনি নিজেকে একান্ত-ভাণে বৈষ্ণবও ছিলেন না, ছিলেন পঞ্চদেবতার উপাসক স্মার্ত ব্রাহ্মণ গৃহস্থ । তাহার

রচিত মহাদেব-স্তুতি বিষয়ক শ্লোক সদুস্তিকর্ণামৃতে উদ্ধৃত আছে (১৪৪) । শিঃ-গৌরীর বিবাহ-প্রসঙ্গ লইয়া মধ্যযুগীয় বাঙালী সাহিত্যে যে ধরনের চিত্র ও কল্পনা বিস্তৃত ঠিক সেই ধরনের চিত্র ও কল্পনার সাক্ষাৎ পাইতেছি এক অজ্ঞাতনামা কবি রচিত সদুস্তিকর্ণামৃত-ধৃত নিম্নোক্ত শ্লোকটিতে :

ব্রহ্মায়ং—ঈশ্বরেণ—দ্বিদেশপতিরসৌ-লোকপালাস্তুধেতে

জামাতা কোহর ? মোহসৌ ভুজগপরিবৃতো ভস্মবৃক্ষঃ কপালী !

হা বৎসে বশিষ্ঠাসীতানভিমতং প্রার্থনারীড়িভব্

দেবীভিঃ শোষ্যমানাপ্যপচিত পুলকা শ্রেয়সে বোহস্তু গৌরী ॥

শ্লোকটি পড়িলে মনে হয়, ভারতচন্দ্রের শিব-গৌরীর বিবাহ-বর্ণনা পড়িতেছি । এই অজ্ঞাতনামা কবিটিকে বাঙালী ছিলেন ?

সদুস্তিকর্ণামৃতে কালী সঙ্ক্ষেপে কয়েকটি শ্লোক আছে, এবং ইহাদের কয়েকটি বাঙালী কবি বিরচিত, সন্দেহ নাই । কিন্তু এই সব শ্লোকে কালীর যে চিত্র বা ধ্যান, তাহা আমাদের মধ্যযুগীয় বা বর্তমান ধ্যান-কল্পনা হইতে পৃথক । মুসলমানাধিকারের পর বাঙালীর কালী ধ্যান-কল্পনায় পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে ; বলিয়া মনে হইতেছে । কি কারণে কি উপায়ে তাহা হইয়াছে তাহা অনুসন্ধানের বস্তু ।

উমাপতি-ধরের এতটি শ্লোকে কীর্ত্তকের শিশুলীলার বর্ণনা আছে ; পিতা শিবের বেশভূষা অনুকরণ করিয়া শিশু কীর্ত্তক খুব কৌতুক অনুভব করিতেছেন । জলচন্দ্র নামে আর একজন কবি (বোধ হয় বাঙালীই হইবেন) অন্য আর একটি শ্লোকে শিশু কীর্ত্তকের একটি ছবি আঁকিয়াছেন, সে-চিত্রে কীর্ত্তক পিতা শিবের ভটাজুত লইয়া ক্রীড়ারত ।

সদুস্তিকর্ণামৃতের অনেকগুলি শ্লোকে দরিদ্র ভিখারী শিবের গৃহস্থালীর বর্ণনা আছে । এই সব ছবি মধ্যযুগীয় বাঙালী সাহিত্যে এত সুপ্রচুর এবং সাধারণ পল্লীবাসী গৃহস্থ বাঙালীর চিত্তের এত নিকট যে, মনে হয়, ইহাদের রচিত্যতার। বুঝি বা বাঙালীই ছিলেন । যাহা হউক, এ-তথ্য নিঃসংশয় যে, এই ধরনের কীর্ত্তক বা শিব-কল্পনার সৃচনা মুসলমানাধিকারের আগেই দেখা গিয়াছিল ।

গঙ্গাভাস্ত্র বাঙালীর সুপ্রাচীন, সদুস্তিকর্ণামৃতে গঙ্গা সঙ্ক্ষেপে অনেকগুলি শ্লোক আছে । তাহার মধ্যে একটি বাঙালী কেবট বা কেণ্ট কবি পপীপের রচনা :

বন্ধাজালি নৌমি—কুরু প্রসাদম্, অপূর্বমাতা ভব, দেবি গঙ্গে !

অন্তে বন্যসাম্বগত্য মহ্যম্ অদয়বন্ধায় পয়ঃ প্রযচ্ছ ।

আর একটি বঙ্গদেশীয় অজ্ঞাতনামা এক কবির রচনা ; তিনি নিজের বাণী বা ভাষাকে গঙ্গার সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন । প্রচুর জল বিশিষ্ট, গভীর, ব্যষ্কম, মনোহর এবং কবিদের দ্বারা কীর্ত্তিত বা উপজীবিত গঙ্গায় অবগাহন করিলে (দেহ মন) যেমন পবিত্র হয়, তেমনই ধনরসময়, গভীর অর্থবহ, ব্যঞ্জনাবুজ, মনোহর এবং কবিদের দ্বারা

উপজীবিত বঙ্গালবাণী বা ভাষায় অবগাহন করিলে পবিগ্র হওয়া যায়। শ্লোকটি অন্যত্র উদ্ধার করিয়াছি, পুনরুক্তিভয়ে এখানে আর করিলাম না।

৮

সেন-বর্মণ পর্বের বাংলায় বৌদ্ধ দেবদেবী প্রতিমাঃ যে দুই চারিটি পাওয়া যায় নাই, এমন নয়, তবে ইহাদের সম্বন্ধে নূতন করিয়া কিছু বলিবার নাই। এ-তথ্য অনস্বীকার্য যে, ইতিহাসের পর্বে বৌদ্ধধর্ম ও দেবদেবীর প্রভাব-প্রতিপত্তি কমিয়া আসিতেছিল। দুই চারিটি বিহার ছিল, অভয়াঙ্করগুপ্তের মত দুই চারিজন ধর্ম্যাচার্যও ছিলেন; কিন্তু এই সব বিহার ও আচার্যদের সেই প্রভাব-প্রতিপত্তি আর ছিল না। পশ্চিমবঙ্গের কথা ছাড়িয়া দিলেও উত্তর ও পূর্ববঙ্গে যেখানে সাড়ে তিন শত বৎসর ধরিয়া সর্বত্র নব বৌদ্ধধর্মের নিঃসংশয় প্রভাব সক্রিয় ছিল সেখানেও দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দীর বৌদ্ধ দেবদেবীর প্রতিমা বিরল। বস্তুত, রামপালের পর বৌদ্ধ ধর্মে উৎসাহী কোনো নামও বিশেষ শোনা যাইতেছেন। দুই চারিখানা পুঁথি এখানে ওখানে লেখা হইতেছিল, সম্বন্ধ নাই, যেমন, হরিরবর্মার রাজত্বকালে লিখিত দুইখানা পুঁথি কিছুদিন আগে পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু সাধারণভাবে সেন ও বর্মণ রাজবংশ বৌদ্ধ ধর্ম ও সংঘের উপর খুব শ্রদ্ধিত ও সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন না, এবং প্রত্যক্ষ অত্যাচারে না হউক পরোক্ষ নিন্দার এবং অশ্রদ্ধায় বৌদ্ধদের উৎপীড়িত করিবার চেষ্টার ঘুটি হয় নাই। ভোজবর্মার বেলাব-লিপিতে বলা হইয়াছে, মন্ত্রী বা তিন বেদবিদ্যাই হইতেছে পুরুষের আবরণ এবং তাহার অভাবে পুরুষেরা নগ্ন। এই উক্তিবেদবাহ্য বা বেদবিরোধী বৌদ্ধ, নাথ, জৈন প্রভৃতি ধর্মের প্রতি যে প্রচ্ছন্ন শ্লেষ তাহা আরও প্রকট হইয়া উঠিয়াছে হরিরবর্মার মন্ত্রী ভট্ট-ভবদেবকে যখন বলা হইয়াছে “বৌদ্ধাভ্যোনিধি-কুস্ত-সম্ভব-মুনিঃ” এবং “পাষাণ-বৈতাণ্ডক-প্রজ্ঞা-খণ্ডন-পাণ্ডিতঃ”। বেদবাহ্য বৌদ্ধদের পাষাণ বলিয়া অভিহিত করা যেন এই পর্ব হইতেই ক্রমশ রীতি হইয়া দাঁড়াইল। বল্লালসেন তাঁহার দানসাগর-গ্রন্থের উপক্রমণিকায় বলিতেছেন, পাষাণ (অর্থাৎ বৌদ্ধ) কর্তৃক প্রক্ষিপ্তদোষে দুষ্ট বলিয়া বিষ্ণু ও শিবপূরাণ দানসাগর-গ্রন্থে উপেক্ষিত হইয়াছে। অন্য আর একটি শ্লোকে তিনি বলিতেছেন, এই একই কারণে দেবীপূরাণও ঐ-গ্রন্থে নিবন্ধ হয় নাই। এই গ্রন্থেরই উপসংহারে একটি শ্লোকে বলা হইয়াছে, কালিযুগে বল্লালসেন-নামা, শ্রী ও সরস্বতী পরিবৃত প্রত্যক্ষ নারায়ণের আবির্ভাবই হইয়াছিল ধর্মের অভ্যুদয়ের জন্য এবং নাস্তিকদের (বৌদ্ধদের, নাথপন্থী প্রভৃতিদের) পদোচ্ছেদের জন্য। লক্ষ্মণসেন হয়তো বৌদ্ধধর্মের প্রতি বিবিস্ট এতটা ছিলেন না। তাঁহার তর্পণদীর্ঘ-শাসনে এক বৌদ্ধ-বিহারের খবর পাওয়া যাইতেছে, এবং তাঁহারই আদেশে বৌদ্ধ পুরুষোত্তমদেব

পাণিনি-ব্যাকরণ আশ্রয় করিয়া লঘুবৃত্তি রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু তৎসঙ্গেও সাধারণ ভাবে সেন-বর্ষণ রাষ্ট্র বৌদ্ধ ধর্ম ও সংঘের প্রতি শ্রদ্ধিত ছিলেন না, এমন অনুমান কঠিন নয়। বৌদ্ধ দেবদেবীর বিরলতাই তার অন্যতম হুক্তি।

জীবজগতের বিবর্তনের নিয়ম মানব-সমাজের ইতিহাসেও সক্রিয়। বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ ধর্মে একটা সংঘর্ষ যেমন বহু যুগ হইতে চলিতেছিল তেমনই সঙ্গে সঙ্গে নানান্তরে নানা ক্ষেত্রে নানা উপায়ে একটা সমন্বয়ও সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছিল। ইহাই বস্তুর স্ব-ভাব। বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের ইতিহাসেও তাহার ব্যত্যয় হয় নাই। কিন্তু প্রাচীনতর কালের কিংবা সর্বভারতের কথা এখানে বলিয়া লাভ নাই; বাংলা দেশের অষ্টম-নবম হইতে দ্বাদশ-ত্রয়োদশ এই চার পঁচাত্তর বৎসরের কথাই বলি। পাল-চন্দ্র পূর্বে রাষ্ট্রের আনুকূল্যের ফলে এবং নানা সামায়িক ও রাষ্ট্রীয়, কারণে মহাযানী-বজ্রযানী সহজযানী-কালচক্রযানী বৌদ্ধধর্মের যথেষ্ট প্রসার ও প্রতিপত্তি দেখা গিয়াছিল, সন্দেহ নাই। কিন্তু ব্রাহ্মণ্যধর্মপ্রায়ী লোকের সংখ্যা ছিল অনেক বেশী এবং সেই ধর্মের দেবদেবীদের প্রভাব প্রতিপত্তিও কিছু কম ছিল না। দুই ধর্মের লোকদের সাধারণ লোকায়ত্ত স্তরে ধর্ম লইয়া হৃদয় কোলাহল খুব যে ছিল, মনে হয় না, কিন্তু উপরে স্তরে ধর্ম ও সংস্কৃতির নায়কদের মধ্যে একদিকে হৃদয়-সংঘর্ষ যেমন ছিল তেমনই অন্য দিকে একটা সমন্বয়ের সচেতন চেষ্টাও ছিল। নিয়ন্ত্রণে ত্রিয়াকর্মেব অবিরাম সাযুজ্য ও সাবুপ্য এই সমন্বয়ের কাজটা সহজও বরিয়া দিয়াছিল। সদ্যোক্ত হৃদয়-সংঘর্ষ, ধ্যান ও বৃপ-কম্পনা উভয় ক্ষেত্রেই ছিল সক্রিয়।

এই হৃদয়-সংঘর্ষের প্রচুর প্রমাণ বিদ্যমান। চীনা শ্রমণ-পরিব্রাজকদের বিবরণীতে, শীলভদ্রের জীবনকাহিনীতে তিব্বতী ঐতিহ্যে, ভারতীয় ন্যায়শাস্ত্রের ইতিহাসে এই সব প্রমাণ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। ব্রাহ্মণ্য, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের নায়কদের তর্কবিবর্কের ইতিহাসই তো প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ন্যায়শাস্ত্রেব ইতিহাস, এক কথায় ভারতীয় ধ্যান-ধারণার ইতিহাস। প্রত্যেকেই চেষ্টা করিতেন বিপরীত ধর্মকে আঘাত করিয়া নিজের ধর্মমতটি প্রতিষ্ঠা করিতে, এবং সর্বদা যে তাহা খুব মাজিও ভাষায় করা হইত তাহাও নয়। তর্কে পরাজয়ের অর্থই তো ছিল লজ্জা ও অপমান এবং প্রতিপক্ষের মতে ও ধর্মে দীক্ষা। এ-সব তথ্য এত সুবিদিত যে, বিস্তৃত ব্যাখ্যার কোনো প্রয়োজন রাখে না। আলোচ্য পূর্বের বাংলাদেশের দু'টি মাত্র প্রমাণ উদ্ধার করিলেই যথেষ্ট হইবে। সহজযানী সরহপাদ সহজযান মতবাদকে সমর্থন করিতে গিয়া অন্য সকল ধর্মমতকেই কঠোর ভাষায় আক্রমণ করিয়াছেন; বর্ণাশ্রমকে অস্বীকার করিয়াছেন, বেদের কতৃৎ অগ্রাহ্য করিয়াছেন, যাগ-যজ্ঞের নিন্দা করিয়াছেন, কৃচ্ছ্রসাধনকোষিক সন্ন্যাসধর্মকে আঘাত করিয়াছেন। তাহার হৃদয়ে মহাযানীরা সূত্রের অর্থ না বুঝিয়া তাহার অপব্যাক্ষ্য করেন, শ্রমণেরা ভক্তিশিষ্যদের ঠকাইয়া জীবিকানির্বাহ করেন, আর ওর্ক তোলেন যে জৈনদের মত উলঙ্গ থাকিলেই যদি

সিদ্ধিলাভ ঘটে তাহা হইলে শৃগাল-কুকুরও সিদ্ধির অধিকারী। ভট্টভবদেবের কথা তো আগেই বলিয়াছি ; তিনি তো সমগ্র বৌদ্ধজ্ঞান-সমুদ্র অগস্ত্যের মত নিঃশেষে পান করিয়া ছিলেন এবং পাষণ্ড-বৈতণ্ডিকদের মত ও যুক্তি খণ্ডনে সিদ্ধ ছিলেন। আর, বজ্রালসেনের জন্মই তো হইয়াছিল বৌদ্ধ-জৈনদের মত নাস্তিকদের পদোচ্ছেদের জন্য। অন্য দিকে মহাযানী-বজ্রযানী সকল বৌদ্ধরা, নাথপন্থীরা, জৈনেরা সকলেই বেদের নিন্দা করিতেন। সহজযানীরা তো ব্রাহ্মণ্য এবং বজ্রযানী দেবদেবী পূজার কোনো প্রয়োজন আছে বলিয়াই মনে করিতেন না, নিন্দা-বিদ্বেষও করিতেন। পাল এবং চন্দ্র রাজাদের ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রতি প্রীতি ও শ্রদ্ধা সুবিদিত, কিন্তু বৌদ্ধ এমন রাজা বা জননায়ক ছিলেন যাহারা ব্রাহ্মণ্য দেবতাদের সম্বন্ধে অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই। সমসাময়িক কালের বাতাসে এই ধরনের পারস্পরিক অশ্রদ্ধার বিষ ছড়ানো না থাকিলে কিছুতেই তাহা সম্ভব হইত না। আচার্য কল্পশ্রীমিত্রের শিষ্যানুশিষ্য বিপুলশ্রীমিত্রের নালন্দা-লিপিতে আছে, বিপুলশ্রীমিত্রের যে-কীর্তির দ্বারা বসুমতী অলংকৃত হইয়াছিলেন সেই কীর্তি সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িল, (খেন) হরির (উচ্চ) পদ হইতে তাঁহাকে অপসারিত করিবার জনাই ! আর, রণবঙ্কমল্ল-হরিকালদেবের মগ্ননামতী লিপিতে আছে, হরিকালদেবের শূদ্র যশদ্বারা দ্বিজগত ইত্যন্ত আক্রান্ত হওয়ায় সহস্রলোচন ইন্দ্র নিজের প্রসাদ হইতে অবনীতে অবনমিত হইয়াছিলেন ॥

এই দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষের কিছু প্রমাণ এক ধরনের বজ্রযানী দেবদেবী-কল্পনার মধ্যেও আছে। বজ্রযানী প্রসন্নতারার, বজ্রজ্বালাকয়ালী প্রভৃতি দেবতার সাধনমন্ত্রে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, ইন্দ্র প্রভৃতিকে বলা হইয়াছে মার। শিব দশভুজমারীচীর পদতলে পিষ্ট ; তাঁহাকে এবং গৌরীকে একই পদদলিত করিতেছেন ঠৈলোকাবিক্রম। ইন্দ্র অপরাজিতার ছত্রধর ; ইন্দ্রানী পরমেশ্বারা অপদম্ব। ইন্দ্র আবার উভয়বরাহানন-মারীচীর কৃপা-প্রার্থী ; তিনি আবার অষ্টভুজ মারীচী, পরমেশ্বর ও প্রসন্নতারার পদতলে পিষ্ট। সিদ্ধিদাতা গণেশ অপরাজিতা, পর্ণশবরী এবং মহাপ্রতিসরার পদদলিত। অবলোকিতেশ্বরের অন্যতম রূপ হরিহরহরিবাহনোত্তব-অবলোকিতেশ্বর গরুড়োপরি আসীন বিষ্ণুর স্বন্ধে আরোহণ করিয়া ব্রাহ্মণধর্মের উপর জয়ঘোষণা করিয়াছেন। সন্দেহ নাই, ব্রাহ্মণ্যধর্মের দেবদেবীদের কিছুটা লান্ধিত ও অপমানিত করিবার জনাই এরূপ করা হইয়াছিল, তবে লক্ষণীয় এই যে, সাধনে যাহাই থাকুক, এবং অন্যত্র এই ধরনের রূপ-কল্পনার প্রতিমা-প্রমাণ যাহাই থাকুক, বাংলায় প্রাপ্ত মূর্তিগুলিতে সে-প্রমাণ নাই বলিলেই চলে। এখানে বজ্রযানী বৌদ্ধরা এতটা সম্মুখ সমরে গোধ হয় সাহসী হন নাই। বাংলার পর্ণশবরীর পদতলে গণেশ দলিত হইতেছেন না ; বাংলার সম্বরও ব্রহ্মাকে পদতলে পিষ্ট না করিয়া তাঁহাকে হস্তে ধারণ করিয়াছেন। রমাই-পাণ্ডিতের শূন্যপুরাণ অর্বাচীন গ্রন্থ, ঐতিহাসিক উপাদান হিসাবে নির্ভরযোগ্যও নয় ; কিন্তু ইহার মূল প্রেরণা যে বৌদ্ধ

ধর্মের এ-সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। এই গ্রন্থে গণেশ হইতেছেন কাজী, ব্রাহ্মা মহম্মদ, বিষ্ণু পরমেশ্বর, শিব আদম, নারদ শেখ, এবং ইন্দ্র মওলানা। উদ্দেশ্য ব্রাহ্মণ্যধর্মের বিদ্যুৎ, সন্দেহ কি।

কিন্তু স্বপ্ন-সংঘর্ষের কথা যদি বিলম্ব, মিলন-সময়ের কথাটাও বলি। আগে, গুপ্ত ও পাল-পর্বে, একাধিক প্রসঙ্গে দেখিয়াছি, উচ্চকোটির স্তরে স্বপ্ন-সংঘর্ষ বাহাই থাকুক লোকায়ত দৈনন্দিন জীবনের স্তরে কিন্তু একটা মিলন-সময় ধীরে ধীরে চলিতেছিল। খজা, পাল ও চন্দ্র-বংশের রাজারা তো সম্ভ্রানে ও সচেতন ভাবেই এই মিলন-সময়ের সহায়তা করিয়াছিলেন, এবং বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীদের মূর্তি-কল্পনায়ও তাহা প্রতিফলিত হইতেছিল। বৌদ্ধ দেব মতনে ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীরা যেমন স্থান পাইতেছিলেন তেমনই ব্রাহ্মণ্য আয়তনে বৌদ্ধ দেবদেবীরাও ঢুকিয়া পড়িতেছিলেন। বৌদ্ধ আয়তনের সরস্বতী বিয়নাটক প্রভৃতি তো স্পষ্টতই ব্রাহ্মণ্য আয়তন হইতে গৃহীত; চৈতন্য ও মহাকাল দুই আয়তনেই বিদ্যমান। যোগাসন এবং লোকেশ্বর-বিষ্ণু ও ধ্যানী-শিব তো ধ্যানীবুদ্ধের আদর্শেই পরিকল্পিত। ব্রাহ্মণ্য বিষ্ণু ও শিবের প্রভামণ্ডলের উপরিভাগে উৎকীর্ণ ক্ষুদ্রাকৃতি দেবমূর্তির পবিত্রকল্পনা একান্তই বৌদ্ধ-প্রতিমা ধ্যানীবুদ্ধের বৃন্দ-কল্পনানুযায়ী। বৌদ্ধ ভাবাদেবী তো ব্রাহ্মণ্য আয়তনে কালী এবং দুর্গারই অন্য নাম। বুদ্ধযামল ও ব্রহ্মযামল-গ্রন্থের একটি কাহিনীতে বশিষ্ঠকে আদেশ করা হইয়াছে, চীনদেশে গিয়া তারা ও তারাদেবীর সাধনার গৃহ্য রহস্য শিখিয়া আসিবার জন্য। নিম্নে সাধন-মালা হইতে বৌদ্ধ তারাদেবীর যে স্তোত্রটি উদ্ধার করিতেছি, তাহাতে দেখা যাইবে, তারাদেবী, উমা, পদ্মাবতী এবং বেদমাতা সকলে একই দেবীরূপে কল্পিত হইয়াছেন। বহুত, লোকায়ত স্তরে ইহাদের মধ্যে পার্থক্য কিছু আর ছিল না।

দেবী স্বমেব গিরিজা কুশলা স্বমেব
পদ্মাবতী স্বমসি [স্বং হি চ] বেদমাতা ।

ব্যাপ্তং স্বয়া দ্রিভুবনে জগতৈকরূপা
তুভ্যং নমোহস্তু মনসা বপুষা গিরা নঃ ॥

যানাদ্রম্যেযু দশপারমিতোতি গীতা
বিস্তীর্ণা যানিকজনা কঙ্কশূন্যতোতি ।
প্রজ্ঞাপ্রদা চট্টলাম্বতপূর্ণধাত্রী
তুভ্যং নমোহস্তু মনসা বপুষা গিরা নঃ ॥

আনন্দনন্দ্য বিরসা সহজ স্বভাবা
চক্ৰচন্দ্রাদ পরিবর্তিত বিজ্ঞমাতা ।
বিদ্যুৎপ্রভা হৃদয়বাক্ত জ্ঞানগম্যা
তুভ্যং নমোহস্তু মনসা বপুষা গিরা নঃ ॥

কিন্তু, এই মিলন-সময় সত্ত্বেও ধীরে ধীরে বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের দেবায়তন ব্রাহ্মণ্য ধর্মের কৃষ্ণগত হইয়া পড়িতেছিল। নালন্দার বৌদ্ধ বিহারে মন্দিরে দেখিতেছি, শিব, বিষ্ণু, পার্বতী, গণেশ, মনসা প্রভৃতির বৌদ্ধ দেবদেবীদের সঙ্গে সঙ্গেই পূজা পাইতেছেন। বাঙলার সোমপুর ও অন্যান্য বিহারের অবস্থাও এইরূপই ছিল, এ-অনুমানে কিছু বাধা নাই। ইহার পশ্চাতে সমসাময়িক বৌদ্ধধর্মের ঔদার্য এবং বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণ্যধর্মের সমন্বয়-ভাবনা বেশ কিছুটা সক্রিয় ছিল, সন্দেহ নাই। কিন্তু, সঙ্গে সঙ্গে একথাও স্বীকার করিতে হয়, ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীর ক্রমশ বৌদ্ধ দেবায়তন গ্রাস করিতেছিলেন এবং বৌদ্ধ গৃহী সম্প্রদায়ের শ্রদ্ধা ও সম্মান আর্ষণ করিতেছিলেন। সংখ্যা-গণনার ব্রাহ্মণ্য ধর্মের লোকায়তন চিরকালই অনেক বেশি সমৃদ্ধতর। তাহা ছাড়া, ব্রাহ্মণ্য ধর্মের স্বাস্থ্যকর শক্তিও বৌদ্ধধর্মের চেয়ে বরাবরই ছিল বেশি। অন্য দিকে, পাল-আমলের শেষের দিক হইতেই, নান্দা-মহাবাহারের অবস্থা ক্রমশ দুর্বল হইয়া পড়িতেছিল; জন-সাধারণের ভিতর, বিশেষভাবে উচ্চ ও মধ্যস্তরে, বৌদ্ধধর্মের প্রভাব ক্রমশ হ্রাস পাইতেছিল। বিহার ও বাঙলাদেশের অন্যান্য বিহারে-সংঘারামেও বোধ হয় তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। বিশেষভাবে সেন-বর্মণ আমলে বৌদ্ধধর্মের প্রতি রাজকীয় বিরাগ ও উচ্চ ও মধ্যকোটির লোকদের অনুরাগ দৃষ্টি, এবং অন্যদিকে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সক্রিয় পোষকতা, এই দুইয়ের ফলে বৌদ্ধধর্মের ক্রমসংকুচ্যমান অবস্থাটা সহজেই অনুমেয়। সংঘ-বিহারে সিদ্ধার্থ ও তাঁহাদের ভক্ত-শিষ্য প্রভৃতি বাঁহারা বাস করিতেন তাঁহাদের সাধন-আরাধনা ক্রমশ গৃহ্য হইতে গৃহ্যতর পথে বিবর্তিত হইতে লাগিল। গৃহী-শিষ্যরা তাহার গৃঢ় গৃহ্য রহস্য যে খুব বুঝিতেন, এমন মনে হয় না; তাঁহাদের মধ্যে স্বপ্নসংখ্যক লোক বাঁহারা এই পথ আঁকড়াইয়া রহিলেন তাঁহারা ইহার দেহমাগী কায়সাধনাকে ক্রমশ পঙ্কের মধ্যে টানিয়া নামাইলেন। তাহা ছাড়া, পূজা, প্রতিমা ও অনুষ্ঠানের দিকটায়, অস্তুত দৃশ্যত, বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্যধর্মের মধ্যে ব্যবধান ক্রমশ ঘুচিয়া যাইতেছিল। লৌকিক মনের প্রতিমা-ভূষণ মিটাইবার পক্ষে ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীদের কোনো বাধা ছিল না; বহুতর লোকায়ত মনে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য প্রতিমায় রূপ ও অর্থের পার্থক্য তো ক্রমশই ক্ষীণ হইয়া আসিতেছিল। তত্ত্বের দিক হইতেও তাত্ত্বিক ধ্যান-ধারণা ও আদর্শ বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য সাধনা উভয়কেই একই পর্যায়ে আনিয়া দাঁড় করাইতেছিল। কাজেই লোকায়ত সমাজে বৌদ্ধধর্ম ও সাধনার প্রভাব ক্রমশ কমিয়া আসিবে, ইহা কিছু বিচিত্র নয়। একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতেছি। আঙ ও বাঙলা-দেশে মেয়েরা মাটির তৈরি যে-শিবলিঙ্গের পূজা করিয়া থাকেন তাহার মাথায় একটি মাটির গুলি দেওয়া হয়; তাহার নাম বজ্র। বেলপাতা দিয়া তাহা সরাইয়া দিলে তবে তিনি শিবে পরিণত হইয়া পূজার যোগ্য হন।

অন্য দিকে, সমসাময়িক বৌদ্ধধর্ম ও দেবায়তনের প্রতি ব্রাহ্মণ্য জন-সমাজের

বিরাগানুরাগ যাহাই থাকুক, বুদ্ধদেবের প্রতি কিন্তু প্রাণসর ব্রাহ্মণ্যচিন্তার প্রীতি ও অনুরাগ ক্রমশ সূক্ষ্ম হইয়া উঠিতেছিল; শুধু বাঙলাদেশেই নয়, সমগ্র উত্তর-ভারতেই। বুদ্ধদেব বিষ্ণুর অন্যতম অবতার বলিয়া স্বীকৃতি লাভ বহুদিন আগেই করিয়াছিলেন; ব্রাহ্মণ্যধর্মের স্বাক্ষরিত ক্রিয়ায় প্রকৃতিই এইরূপ। এই স্বীকৃতি ক্রমশ অনুরাগে পরিণত হইতে খুব দেরি হয় নাই। অষ্টম শতকে ব্রাহ্মণ কবি মাঘ তাঁহার শিশু-পালবধ-কাব্যে বুদ্ধের প্রতি তাঁহার সপ্রশংস শ্রদ্ধা গোপন করিতে পারেন নাই। মারের সকল ভীতি ও প্রলোভনের মধ্যেও বুদ্ধের অবিকৃত চিত্তই তাঁহার প্রশংসা আকর্ষণ করিয়াছিল। একাদশ শতকে কাশ্মীরী কবি ক্ষেমেন্দ্র তাঁহার অবদান-কম্পনতায় বলিতেছেন, ইন্দ্র, বায়ু, বরুণ প্রভৃতি দেবগণ ও অন্যান্য মুনিশ্রেষ্ঠগণ যে-কামসুখের জন্য বিকৃতচিত্ত হন সেই কামসুখকে যিনি তৃণের ন্যায় তুচ্ছ করিতে পারেন তিনি কাহার বিস্ময়ের পাত্র নহেন? এক সময়ে মৎস্য, বিষ্ণু, অগ্নি প্রভৃতি পুরাণে বুদ্ধদেব সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, তাঁহার জন্মই হইয়াছিল অনুবগণকে মোহাবিষ্ট করিয়া দেবমার্গ হইতে তাহাদিগকে দ্রষ্ট করিবার জন্য। কিন্তু সেদিন বহুদিন বিগত। আজ কিন্তু পদ্মপুরাণের ক্রিয়াযোগসাবে দশাবতার স্তুতিতে বুদ্ধাবতার বৈদ্যবিরোধী বলিয়াই তাঁহাকে নমস্কার জানান হইতেছে! 'তুমি পশুহতা অবলোকন করিয়া কৃপাযুক্ত হইয়া বুদ্ধশরীর গ্রহণপূর্বক বেদ সকলের নিন্দা করিয়াছ, তোমাকে নমস্কার। তুমি যজ্ঞনিন্দা করিয়াছ, তোমাকে নমস্কার।' বাঙলাদেশের কবি জয়দেবের কণ্ঠেও তাহার প্রতিধ্বনিই যেন শুনিতোঁছে; গীতগোবিন্দের দশাবতার স্তোত্রে পাইতোঁছে :

নিন্দাসি যজ্ঞবিধেরহ পুণ্ডিতজাতম্

সদয়হৃদয়দর্শিত পশুঘাতম্

কেশবধৃত বুদ্ধ শরীরে জয় জগদীশ হরে ।

আর, নৈষধ-রচয়িতা শ্রীহর্ষ যদি বাঙালী হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনিও সমসাময়িক বাঙালীর মনকেই ব্যস্ত করিতেছেন, যখন তিনি নানা প্রসঙ্গে উল্লেখ করিতেছেন মারজয়ী জিতেন্দ্রিয় বুদ্ধের কথা, তাঁহার ক্ষমাশীলতা ও সৌন্দর্যের কথা। এইভাবে ধীরে ধীরে বেদবিরোধী, যজ্ঞবিরোধী বুদ্ধদেব ব্রাহ্মণ্য-ধ্যানের স্বাক্ষরিত হইয়া গেলেন। বৌদ্ধধর্মের তত্ত্বমার্গী সাধনা ও ব্রাহ্মণ্য তত্ত্বমার্গী সাধনার সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া প্রায় এক হইয়া গেল। বৌদ্ধ দেবায়তন আর ব্রাহ্মণ্য দেবায়তনে প্রতিমার রূপ-কম্পনার পার্থক্য প্রায় আর রহিল না। ইহার পর লোকায়ত সমাজে ধীরে ধীরে বৌদ্ধধর্ম সক্রিয় সচেতন ব্রাহ্মণ্যধর্মের কুক্ষিপত হইয়া পড়িতে আর দেরি হইল না।

তবু, বিহারে-সংখ্যায়ামে একটা বৃহৎ যতিগোষ্ঠি ভেঙে ছিলেনই; তাহাদের মধ্যে তখনও স্বধর্মচেতনা সক্রিয়ও ছিল, যদিও সেন-বর্ষণ আমলে তাহার পরিধি অত্যন্ত সংকীর্ণ। কিন্তু, ইতিহাসের চক্রাবর্তে পড়িয়া সে-চেতনাও ধেন দোঁখিতে দোঁখিতে ধূলার পড়িল

লুটাইয়া। দেখিতে দেখিতে নালন্দা-বিক্রমশীল-ওদন্তপুরীর মহাবিহার তুর্কীসেনার তরবারী ও অশ্বক্ষুরে চূর্ণবিচূর্ণ হইল, হাজার হাজার পুণ্ড্র বিনষ্ট হইল, শত শত শ্রমণ অসিদ্ধুখে বিগতপ্রাণ হইলেন। তাহার পর সর্বভূক্ত অগ্নি শেষকৃত্য সম্পন্ন করিল। যাহারা কোনোমতে প্রাণ বাঁচাইতে পারিলেন তাঁহারা অতিকষ্টে যাহা পারিলেন, যে ক'টি পুণ্ড্র, ক্ষুদ্র মূর্তি ও প্রতিমা ও সূত্রোৎকর্ষণ মাটির ফলক সংগ্রহ করিতে পারিলেন তাহা কুলিতে ভরিয়া পলাইয়া গেলেন তিব্বতে-নেপালে, কামরূপে-ওড়িষ্যায়, আরাكانে-পেগু-পাগানে এবং আরও দূরদেশে। আজ সেই সব গ্রন্থেরই ইতস্তত বিক্ষিপ্ত খণ্ডগুলি শতাব্দীর পর শতাব্দী অতিক্রম করিয়া আমাদের কালে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। এ সমস্ত তথ্য সুবিদিত, কাজেই সন্নিহিত বলিয়া লাভ নাই। মিন্‌হাজ, তারনাথ, বুদ্ধগুপ্ত, পাগ-সাম-জোন-জাং-গ্রন্থের সংকলিত সকলেই ইতিহাসের এই আবর্তের অস্পষ্টবস্তুর বর্ণনা রাখিয়া গিয়াছেন। নালন্দা-বিক্রমশীল-ওদন্তপুরীর শ্রমণেরা যাহা করিয়াছিলেন, বিশেষত মগধের বিহারীলির ধ্বংসলীলার কথা শুনিয়া, বাঙলার সোমপুর, জগদল প্রভৃতি বিহারের প্রাচীণ ও তাহাই করিলেন, এ সম্বন্ধে সন্দেহের কারণ নাই। সমসাময়িক বাঙলার ভাবাকাশ তো এমনতেই তাঁহাদের প্রতিধ্বনি অনুকূল ছিল না।

ব্রাহ্মণ্য সাম্প্রদায়িক ধর্ম ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পারস্পরিক সংঘর্ষ

সেন-বর্মণপর্বে বৌদ্ধধর্মের প্রতি ব্রাহ্মণ্যধর্মের যত বিরোধই থাকুক না কেন, ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে পরস্পর কোনো বিরোধ ছিল বলিয়া একেবারেই মনে হয় না। বরং এক সাম্প্রদায়িক ধর্মের সঙ্গে আর এক ধর্মের একটা নিরুক্ত অথচ গভীর সহন্য চেতনা বোধ হয় এই পর্বে বেশ সক্রিয় ছিল। বস্তুত, ব্রাহ্মণ্যধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধের দৃষ্টান্ত প্রাচীন বাঙলার ইতিহাসে নাই বলিলেই চলে। ব্রহ্মা-বিষ্ণু ও হরিহরের যুগলমূর্তি এই সহন্য চেতনার প্রকাশ বলিয়াই মনে হইতেছে; পাল-চন্দ্র ও সেন-বর্মণ পর্বে এই ধরনের বহু যুগলমূর্তি বিদ্যমান। এই দুই পর্বেই বিষ্ণুমূর্তির প্রাচুর্য অন্য যে কোন সাম্প্রদায়িক প্রতিমার চেয়ে বেশি এবং বিষ্ণুভক্তরাই যে সংখ্যায় বেশি ছিলেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু বিষ্ণুভক্তের পক্ষেও শিব বা সূর্যপূজার কোন বাধা ছিল না, অথবা শৈব বা সৌর হইলেই যে কেহ বিষ্ণু আরাধনা করিতেন না, এমনও নয়। উনকোটী এবং দেওপাড়া দুইই পরম শৈবতীর্থ, কিন্তু সেখানেও বিষ্ণু বিদ্যমান, এবং তিনিও শিবের সঙ্গে সঙ্গেই পূজা লাভ করিতেন। কমলিনী-লিপির বৈদ্যদেবের সম্প্রদায়গত পরিচয় পরম-মাহেশ্বর ও পরম-বৈকব উভয় রূপেই; ডোমনপাল পরম-মাহেশ্বর কিন্তু ভগবান নারায়ণকে প্রজ্ঞা জানাইতে তাঁহার কিছুমাত্র ঈর্ষা জাগে নাই; লক্ষ্মণসেন পরম-বৈকব, তিনি, কেশবসেন ও বিশ্বরূপসেন তিনজনই তাঁহাদের লিপি আরম্ভ করিয়াছেন নারায়ণকে প্রণতি জানাইয়া, কিন্তু ইহাদের

প্রত্যেকেরই রাজকীয় শীলমোহরে বাহার প্রতিমা উৎকীর্ণ তিনি সদাশিব। ইহাদের পূর্বপুরুষেরা সকলেই কিন্তু আবার পরম শৈব। কেশবসেন ও বিশ্বরূপসেন আবার সূর্যভক্ত ও এবং সূর্যদেবকেও প্রণতি জানাইতে তাঁহারা ভুলেন নাই; বস্তুত দুই জনই আত্মপরিচয় দিতেছেন পরমসৌর বলিয়া। গীতগোবিন্দের কবি জয়দেব সর্বসাধারণ্যে পরিচিত পরম-বৈষ্ণব বলিয়া, কিন্তু যথার্থত তিনি ছিলেন পঞ্চদেবতার উপাসক স্মার্ত ব্রাহ্মণ। বস্তুত, জয়দেব যে যোগমার্গী পদ ও রচনা করিয়াছিলেন আচার্য সুনীতিকুমার সঙ্গ্রহিত তাহা প্রমাণ করিয়াছেন। আচার্য হরপ্রসাদ দেখাইয়াছেন যে, কবি বিদ্যাপতি 'বৈষ্ণব মহাজন বলিতে আমরা যে সাম্প্রদায়িক সাধক বুঝি, তাহা মোটেই ছিলেন না, সহজিয়া সাধক ও ছিলেন না, তিনি পঞ্চদেবতার উপাসক স্মার্ত ব্রাহ্মণ ছিলেন, এবং শিবের, গঙ্গার ও উমার উপাসক ছিলেন। গীতগোবিন্দকবি জয়দেব 'সম্বন্ধেও এই কথাই বলা চলে। বস্তুত সাম্প্রদায়িক ধর্মের এই পারস্পর সম্বন্ধই বাঙলার ব্রাহ্মণ্য সমাজের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। বিভিন্ন পরিবার বৈষ্ণব বা শাক্ত বলিয়া পরিচিত, কিন্তু শাক্ত বা বৈষ্ণব বলিয়াই পরস্পরের প্রতি বিদ্বিষ্ট কেহ নহেন। একই পরিবারে কেহ শাক্ত, কেহ বা বৈষ্ণব, কেহ বা তারার অরাবনার রত, কেহ বা শিবের, কিন্তু তাহাতে অন্য দেবতার পূজারাদনায় কোনো বাধা নাই। ব্রাহ্মণ্য বাঙালী আজও একই সঙ্গে সমান উৎসাহে ও উদ্দীপনায় বিষ্ণু ও শিব, লক্ষ্মী ও সরস্বতী, সূর্য ও কার্তিক এবং অন্যান্য দেবদেবীর পূজা করিয়া থাকে, অসংগতি কোথাও কিছু আছে বলিয়া মনে করে না। সেন-বর্মণ আমলেও অবস্থাটা প্রায় আজিকার দিনের মতই ছিল। এই সব স্মার্ত পৌরাণিক দেবদেবীদের সঙ্গে সঙ্গেই আবার সমান প্রচলিত ছিল নানা লৌকিক ব্রত, নানা লৌকিক, অ-স্মার্ত, অ-পৌরাণিক গ্রাম্য দেবদেবীর পূজা।

৯

গৌড়ধর্মের অবশেষ

সেন-রাজবংশের অবশেষ যখন পূর্ববঙ্গে অধিষ্ঠিত তখনও বৌদ্ধধর্ম একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়া বিলুপ্ত হইয়া যায় নাই। ১২২০ খ্রীষ্ট শতকের পট্টকোর-রাজ্যধিপ মহারাজ রণবঙ্কমল্ল-হরিকালদেবের রাজত্বকালে তাঁহার সহজ্ঞমন্ত্রী দুর্গোত্তরার এক মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। মাধবকরের নিদানের মধুকোষ নামীয় টীকার রচয়িতা বিজয়-রক্ষিতের উপাধি ছিল আরোগ্যশালী। আরোগ্যশালী ছিল বুদ্ধদেব এবং অবলোকিতেশ্বরের অন্যতম উপাধি; সেই হিসাবে বিজয়-রক্ষিতের বৌদ্ধ হওয়া বিচিৎ নয়। বিজয়-রক্ষিতের কাল দ্বয়োদশ শতকের দ্বিতীয় পাদ। ইহার কিছুকাল পরই বিপ্রতীর্ণিত গোড়ীয় কবিভারতী রামচন্দ্রের আবির্ভাব। দ্রুতি, স্মৃতি, আগম, জ্যোতিষ, তর্ক, ব্যাকরণ প্রভৃতিতে সুপণ্ডিত রামচন্দ্র ক্রমে গৌড়ধর্মের প্রতি অনুরক্ত হন, এবং তাহার

ফলে নিগৃহীত ও অপমানিত হইয়া দেশত্যাগ করিতে বাধ্য হন। ১২৪১ খ্রীষ্ট শতকের কিছু আগে তিনি সিংহলে চলিয়া যান, এবং সেইখানেই বাকী জীবন বাপন করেন। এই সিংহলে তাঁহার পাণ্ডিত্য ও সাধুতার খ্যাতি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে, এবং সমসাময়িক সিংহলরাজ পরামবাহু তাঁহাকে গুরুরূপে বরণ করিয়া বৌদ্ধাগমচর্যবর্তী উপাধিতে সম্মানিত করেন। ১২৪৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বৃত্তরসাকরের একটি টীকা (বৃত্তরসাকর-পঞ্জিকা) রচনা করেন। ১২৮৯ খ্রীষ্ট শতকে অনুলিখিত পঞ্চরস্কার একটি পাণ্ডুলিপিতে গোড়েশ্বর পরমবাজাধিরাজ মধুসেন নামে এক নরপতির উল্লেখ আছে। এই মধুসেন কোন বংশোদ্ভূত বা তাঁহার রাজত্ব কোথায় ছিল বলা কঠিন, কিন্তু এতথ্য নিঃসংশয় যে, তিনি ছিলেন পরমসৌগত বা বৌদ্ধ। সম্রগর বা বড়নগরীর অধিবাসী মহাপণ্ডিত সিদ্ধেশ্বর বনরস ও (১৩৮৪-১৪৬৮) বাঙালী ছিলেন কিনা বলা কঠিন। বনরস নেপালের ললিতপত্তনের গোবিন্দচন্দ্র-মহাবিহারে জীবনের অধিকাংশ সময় কাটাইয়াছিলেন এবং সেখানে বসিয়া অনেক বৌদ্ধ-তত্ত্বগ্রন্থ, শ্লোচ ও টীকা প্রভৃতি রচনা করিয়াছিলেন, অনেক গ্রন্থের তিব্বতী অনুবাদও করিয়াছিলেন। বনরস কিছুকাল শ্রীজম্ভল-মহাবিহারেও ছিলেন। কিন্তু সম্রগর বা শ্রীজম্ভল যে কোথায় নিঃসংশয়ে তাহা বলা কঠিন। ১৮৩৬ খ্রীষ্ট শতকে জনৈক সর্দোদ্ধ করণ-কায়স্থ ঠাকুর শ্রীঅমিতাভ বেণুগ্রামে বসিয়া সমসাময়িক বাঙলা অক্ষরে (শান্তিদেব রচিত) বোধিচর্যাবতার-পুঁথিটি নকল করিয়াছিলেন। পঞ্চদশ শতকেও তাহা হইলে বাঙলাদেশে ইতস্তত দুই চারিজন বৌদ্ধ ছিলেন, এবং শান্তিদেবের পুঁথির চাহিদাও ছিল। তারনাথ বলিতেছেন, এই শতকেরই দ্বিতীয়পাদে ছগল বা চঙ্গলরাজ নামে জনৈক বাঙালী নরপতি রাণীর প্রভাবে পড়িয়া বৌদ্ধ হইয়া বুদ্ধগয়ার মঠগুলির সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন। এতথ্য কতটুকু বিশ্বাসযোগ্য বলা কঠিন। এই শতকে যে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের কিছু লোক নবদ্বীপ অঞ্চলে বাস করিতেন, তাহার কিছু প্রমাণ পাওয়া যায় জনৈক চুড়ামণি দাস লিখিত একখানা চৈতন্য-চরিতে এবং বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য-ভাগবতে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলিতেছেন, চুড়ামণিদাসের চৈতন্য-চরিতে নারিক চৈতন্যের জন্ম হওয়ার বৌদ্ধদেরও উৎফুল্ল হইবার কথা লেখা আছে। কিন্তু বৌদ্ধরা উৎফুল্ল বেন হইয়াছিলেন, জানি না, বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য-ভাগবতের উক্তি সত্য হইলে স্বীকার করিতে হয়, বৌদ্ধদের প্রতি গোড়ীর বৈষ্ণবরা অত্যন্ত বিকির্কিত ছিলেন। অবশ্য নিত্যানন্দের তীর্থভ্রমণ-উপলক্ষে প্রভু যে সকল বৌদ্ধ দেখিয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রতি ‘দুন্দ্ব হই প্রভু লাখি মারিলেন শিরে’। যে চূড়ান্ত অবমাননাতুষ্ক ব্যক্তি ছিল এইবার তাহা হইল। লাখি মারা সত্য সত্যই হউক বা না হউক, মনোভাবটা এইরূপই ছিল। মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণ কালে দ্বিপতি (তিব্বুপতি) ও বেন্‌কটগিরিতে যে-সব বৌদ্ধদের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎলাভ ঘটিয়াছিল তাঁহাদের কথা বলিতে গিয়া বৃদ্ধ

কুম্ভাশাস কাংরাজ তাঁহার চৈতন্য-চরিতামৃত্তে সেই সব বৌদ্ধদের বলিয়াছেন পাষণ্ডী, পাষণ্ডীগণ, এবং এই গ্রন্থেরই অন্যত্র বৌদ্ধদিগকে শবর, স্লেচ্ছ ও পুন্ড্রদের সঙ্গে এক পর্যায়ে উল্লেখ করিয়াছেন। এইরূপ উল্লেখ গোড়ীয় বৈষ্ণব-সাহিত্যের অন্যত্রও আছে। বস্তুত, যুগমনোভাবটাই ছিল এইরূপ। কবি কর্ণপুরও চৈতন্য-চন্দ্রোদয় নাটকে পার্শ্বাঙ্গাতোর বৌদ্ধদিগকে পাষাণ্ডি বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন। কবিবক্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী চণ্ডীমঙ্গল দ্বাব্যে বুদ্ধাবতার বর্ণনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, ‘ধরিয়া পাষাণ্ড মত, নিম্মা করি বেদপথ, বৌদ্ধরূপী লেখে নারায়ণ’। বেশ বুঝা যাইতেছে, পঞ্চদশ শতক নাগাদ বাঙলাদেশে বৌদ্ধ ধর্ম ও সম্প্রদায় প্রায় নিশ্চিহ্নই হইয়া গিয়াছিল; দুই চারিজন যাঁহারা তখনও এই ধর্ম আঁকড়াইয়া ছিলেন, ব্রাহ্মণ্যধর্মাবলম্বীরা তাঁহাদের খুব নীচুস্তরের জীব বলিয়াই মনে করিতেন।

বস্তুত, বৌদ্ধ ধর্ম তাহার স্ব-স্বতন্ত্র রূপে আর বাঙলাদেশে বাঁচিয়া নাই। কিন্তু আগেই বলিয়াছি, বজ্রযান-মন্ত্রযান-কালচক্রযান-সহজযান বৌদ্ধধর্ম যথার্থত বহুদিন বাঁচিয়া ছিল সহজিয়া বৈষ্ণব ধর্মে, নাথপন্থী ধর্মে, অবধূতমার্গীদের ধ্যান ধারণায় ও অভ্যাসে, কোল-মার্গীদের ধর্মে ও ধ্যান-ধারণায়, এবং আজও বহুলাংশে বাঁচিয়া আছে আউল-বাউল সম্প্রদায়ের মধ্যে। নাথপন্থীরা নিজেদের ক্রমে ব্রাহ্মণ্য তাত্ত্বিক শৈবধর্মে আত্মবিবর্জিত করিয়া দিয়াছেন; সহজিয়া তাত্ত্বিক বৈষ্ণবধর্ম আজও কিছু কিছু বাঁচিয়া আছে এখানে সেখানে আনাচে কানাচে, এবং বঙ্গীয় কবিবল্লভের ধ্যান-কম্পনায়; অবধূতমার্গীদের কিছু কিছু আচরণ বাঙলার লোকায়ত্ত সমাজের সন্ন্যাসাচরণের মধ্যে এখনও লক্ষ্য করা যায় (যেমন, চড়কের গাজন-সন্ন্যাসের মধ্যে); কোলমার্গীরা আত্মবিবর্জিত হইয়াছেন ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রধর্মে।

আর, বৌদ্ধধর্মের কণ্ঠাংশ অবশেষ যে লুকাইয়া আছে বাঙলার ও বাঙালীর কিছু কিছু স্থান-নাম ও লোক-নামের মধ্যে, তাহা আচার্য সুনীতিকুমার সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ‘বুদ্ধ’ চলিত বাঙলার ‘বুদ্ধ’তে রূপান্তরিত এবং ‘বুদ্ধ’ বলিতে আমরা বোকা বা মূখ্যই বুঝি; বাঙলা রূপকথার ‘বুদ্ধ-ভূতুম’ আমাদের মনেরই পরিচয়। ‘সংঘ’ বর্তমান বাঙলার ‘সাদ্ঘাত’ বা হিম্মী সংঘত (অর্থ, ঘনিষ্ঠ বন্ধু) বা সংঘাতী বা সংঘাতিতে রূপান্তরিত। ‘ধর্ম’ কথাটির অর্থরূপান্তর ঘটিয়াছে প্রচুর; কিন্তু বর্তমান বাঙলার ধামরাই (ঢাকা জেলা), পাঁচাঙ্গুপী, বাজাসন, নবাসন, উয়ারী প্রভৃতি স্থান-নাম যথাক্রমে প্রাচীন ধর্মরথ, পঞ্চরূপী, বজ্রাসন, নবাসন, উপকারিকা (= সুসজ্জিত অস্থায়ী মণ্ডপ) প্রভৃতি বৌদ্ধ স্মৃতিবহু (বার শব্দটি ফার্সি, অর্থ দেশ, দেয়াল, মণ্ডপ, প্রাচীনতর উয়ারী বা উপকারিকা শব্দের সঙ্গে যুক্ত হইয়া বারোয়ারী)। নেড়ানেড়ী কথাটিও ইসলামোত্তর বাঙলার প্রথমত বৌদ্ধ ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদেরই বুঝাইত; আর বৈষ্ণবের ‘ভেকু’ কথাটি এখন আমরা বিদ্যুপার্থে ব্যবহার করিলেও মূলত বৌদ্ধ ‘ভিক্ষু’ শব্দেরই স্রষ্ট রূপ। বাঙালীর

পালিত, ধর, রক্ষিত, কর, ভূতি, গুহী, দাম বা দাঁ, পান বা পাইন প্রভৃতি অন্যান্যও বোধ হয় বৌদ্ধস্মৃতিবহু, যেমন চন্দ্র, চন্দ্র, আদিত্য প্রভৃতি ব্রাহ্মণ্যস্মৃতিবহু ।

আজিকার বাঙালীর হিন্দুধর্মে তান্ত্রিকধর্মের টানাপোড়েন কি করিয়া বিস্তৃত হইয়াছে তাহাব কিছু আভাস আগে দিতে চেষ্টা করিয়াছি । বৌদ্ধ বজ্রযান-মন্ত্রযান-কালচক্রযান-সহস্রযান এবং নাথযোগধর্ম, অধ্বতমার্গ, কাপালিকমার্গ ও বাউল ধর্মের সঙ্গে তাহার সম্বন্ধ কোথায়, তাহার ইঙ্গিত রাখিতে চেষ্টা করিয়াছি । এ-সম্বন্ধে আচার্য সুনীতিকুমারের নিম্নোক্ত মন্তব্য গভীর অর্থবহ ও ইঙ্গিতময় ।

The present day Tantric leaven in Bengal Hinduism largely came to it *via* the Buddhistic *Kalacakrayana*, the *Vajrayana* and the *Sahajayana* school of *Tantrayana*. One matter in which there has been a very subtle influence from Tantric Buddhism upon Bengal Brahmanism would seem to be this : the rather exaggerated importance of the *guru* from whom Tantric initiation is received. The Brahmana has his proper Vedic initiation when he is invested with the sacred thread by the *upanayana* rite ; theoretically he does not require any other initiation. But, in practice, all good Hindus in Bengal should have a *guru* who will give him the *mantra* and the *guru* becomes almost as a god to him after his initiation. This mentality has become so thoroughly ingrained in the Bengali mind .. Now, the *guru* has always had an honoured place in Brahmana society ; but he was never an object of divine honours in Vedism Whereas, as we see in Nepal where the Tantric Buddhism as in Bengal of the 10th.—13th. centuries still survives among the Newars, although the strong Saiva or Sakta cult of the Gurkhas has been profoundly modifying it, a Buddhist is known as a *Gubhaju* or a ‘Guru-worshipper’, and a Brahmanical Hindu as a *Debhaju* or a ‘Deva worshipper’.

শেষ কথা

আদিপর্বের শেষ অধ্যায়ে সর্বত্র স্মৃতি ও পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য ধর্মেরই জন্মজনকর । লোকান্তরে লোকায়ত ধর্মের প্রবাহ সদাবহমান, সন্দেহ নাই ; কিন্তু উচ্চ ও মধ্যকোটি স্তরে, ব্রাহ্মণ্য বর্ণসমাজবদ্ধ স্তরে সুবিস্তৃত পৌরাণিক দেবায়তনের অসংখ্য দেবদেবীদেরই অপ্রতিহত প্রভাব । স্মৃতিশাসিত বর্ণসমাজ সেই প্রভাবকে আরও সংহত ও সমৃদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে । বৈদিক যাগযজ্ঞের এবং ধ্যান-কল্পনার কিছুটা প্রভাব যে নাই, এমন নয়, কিন্তু তাহা একান্তই কণ্টকগুলি ব্রাহ্মণ বংশে সীমাবদ্ধ । বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব বিলীনমান ;

যেটুকু আছে তাহা গোপীগত এবং বিহারে সংঘারামে অথবা ছোট ছোট কেন্দ্রে সীমাবদ্ধ । তাহার সমস্ত সাধনপন্থাটাই গৃহ্য এবং দেহযোগাশ্রয়ী । ব্রাহ্মণ্য শৈব এবং শক্তিধর্মও তান্ত্রিক ধ্যান-ধারণা ও অভ্যাসাচরণ দ্বারা স্পৃষ্ট । বস্তুত, ভ্যোতিষ-আগম নিগম-তত্ত্ববিধ্ত ধ্যান ধারণা-কল্পনাই এই যুগের প্রধান মানসোপায় । তিথি-গ্রহ-নক্ষত্র বিচার করিয়া স্নানাহার, বিভিন্ন তিথি-নক্ষত্রোপলক্ষে তীর্থস্থান দান, পূজা, হোম, যজ্ঞ, স্নাতাচরণ, এই সব তো ছিলই ; তাহারই সঙ্গে সঙ্গে পাশে পাশে ছিল নানা ভয়-বিশ্বাসের লৌকিক দেবদেবীর পূজা, প্রতীকের পূজা, ব্রতোৎসব, পার্বণ নানা প্রকারের যাত্রা উৎসব, ইত্যাদি । দেবদেবী, ভয়-বিশ্বাস, আচার-অনুষ্ঠানের যেমন বিচিত্র স্তব, ধ্যান-ধারণারও তেমনই বিচিত্র স্তরে । এক প্রান্তে এক এবং অদ্বিতীয় পরম ব্রহ্মের ধ্যান, আর এক প্রান্তে গাছ-পাথর-সাপ-কুমীরের ধ্যানে বিশ্বাস ; এক প্রান্তে দেহকে অস্বীকার করিয়া তাহাকে নিপীড়িত করিয়া একমাত্র আত্মার শক্তি ও মহিমা প্রচার আর এক প্রান্তে একান্ত দেহগত সাধনারই জয়জয়কার, দেহযোগের শক্তি ও মহিমা প্রচার, দেহের বাইরে আত্মার কোনো অস্তিত্ব একেবারে অস্বীকার, এক প্রান্তে বেদের অপৌরুষেয়ত্ব এবং অমোঘত্ব বিশ্বাস, আর এক প্রান্তে বেদ-বেদাঙ্গ একেবারে অগ্রাহ্য ; এক প্রান্তে সমস্ত পূজাচার, সমস্ত অনুষ্ঠান, সমস্ত তপশ্চর্যা ও কৃচ্ছ্র সাধনে অকুণ্ঠ বিশ্বাস, আর এক প্রান্তে একান্ত অস্বীকৃতি ও বিদূপ এবং বস্তুপ্রকৃতির জয় ঘোষণা ; এক প্রান্তে বেদ-স্মৃতি পুরাণ, আর এক প্রান্তে প্রাগৈতিহাসিক আদিম মানবমনের ধ্যান কল্পনা । মাঝখানে বিচিত্র জীবনোপায় লইয়া বিচিত্রতর সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্তর । প্রত্যেকটি স্তরের অসংখ্য লোকের চিও ও আচরণে সদ্যোক্ত ধ্যান ও ধারণ সমূহের বিচিত্র স্তরের অঙ্কুর জটিল বুনট ।

দ্বাদশ অধ্যায়ের পাঠ-পঞ্জী

এ-অধ্যায়ের পাঠ-পঞ্জী সার্থ্য। নানা বিভিন্ন সূত্রে নানা উৎস থেকে নানা তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে, কিছু প্রাচীন লিপিস্থানা থেকেও। এই সব বিচিত্র উৎসের যে-গুলি প্রধান ও অধিকতর অর্থবহ মাত্র সে-গুলিরই উল্লেখ করা হচ্ছে এই পঞ্জীতে।

প্রাচীন লিপিমালার তালিকা পরিশিষ্ট “খ”-এ পাওয়া যাবে; এখানে সে-সব লিপি বা লিপির সংকলনগ্রন্থ উল্লেখ করছি।

কিন্তু আধুনিক যে-সব রচনার দ্বারা আমার বিশেষ ঋণ তার উল্লেখ একান্ত প্রয়োজন।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বাংলার রত; নলিনীনাথ দাশগুপ্ত, বাঙ্গালার বৌদ্ধধর্ম; প্রবোধচন্দ্র বাগচী, বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্য; সতীশচন্দ্র মিত্র, যশোহর ও খুলনার ইতিহাস; সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য, “শ্রীজয়দেব কবি,” ভারতবর্ষ, প্রাবণ, ১:৫০; সুকুমার সেন, প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড; শরৎচন্দ্র রায়, ভারতবর্ষের মানব ও মানব সমাজ, বঙ্গীয় সা-প-প, ১০৪১, ৪র্থ সংখ্যা; যতীন্দ্র মোহন রায়, ঢাকার ইতিহাস; রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বাঙ্গালার ইতিহাস, ১ম খণ্ড, বানী চক্রবর্তী, সমাজ সংস্কারক রঘুনন্দন, কলিকাতা ১৯৬৪; দুর্গামোহন ভট্টাচার্য, প্রাচীন বঙ্গ বেদ-চর্চা, হরপ্রসাদ সংবর্দ্ধন লেখমালা, ১ম খণ্ড, ২০২ পৃষ্ঠা; বিনোদবিহারী বিন্দ্যাবিনোদ, বিষ্ণুমূর্তি পরিচয়, ১০১৭।

প্রাচীন গ্রন্থাদির মধ্যে যে সব গ্রন্থ প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে আমার কাজে লেগেছে, তার ও উল্লেখ করতে হয়।

অদ্বয়বজ্র সংগ্রহ (হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সং, Gaekward Or. Ser.); বিষ্ণু, মংস, মার্কণ্ডেয়, ঋগ্বেদ, গরুড়, ভবিষ্য, দেবী, পদ্ম, ভাগবত ও কালিকাপুরাণ (বঙ্গবাসী সং); বৃহদ্রামপুরাণ (পঞ্চানন তর্করত্ন সং); ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ (হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সং, Bib. Ind. Ser.); জয়দেব, গীতগোবিন্দ, জীমূতবাহনের দায়ভাগ (কোলব্রুক সং), কার্ণাবেক (প্রমথনাথ তর্কভূষণ সং) কৃষ্ণদাস কাবিরাজ, চৈতন্যচরিতামৃত; বোধিসত্ত্ব-বদানকম্পলতা (শরৎচন্দ্রদাস কৃত অনুবাদ); ভবদেব ভট্ট, কর্মানুষ্ঠান পদ্ধতি (অপ্রকাশিত), প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণ (গিরীশচন্দ্র বেদাস্ততীর্থ সং); সাধনমালা (বিনয়তোষ ভট্টাচার্য সং, Gaekwad Or. Ser.); শারদাতিলকত্তা; সন্ধ্যাকরনন্দী, রামচরিত (বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি সং) প্রভৃতি। অন্যান্য যে-সব উৎস আমি ব্যবহার করেছি, গ্রন্থমধ্যেই তার উল্লেখ আছে।

Asiatic Society of Bengal, Calcutta, Descriptive Catalogue of Sanskrit manuscripts ..Buddhist Mss. Vol. I; Barua, B. M., “The Ajivikas”, Journal of the Department of Letters, Vol. II, University

of Calcutta ; Bose, Nirmalkumar, The Spring festival of India", Man in India, VIII, 1927, pp. 112-85 ; Bagchi, P. C., Pre-Aryan and pre-Dravidian in India, University of Calcutta (ed. and trans.) ; Le Canon bouddhique in China, 2 Vols., Paris ; Materials for a Critical edition of the Bengali Caryapadas, Calcutta University ; Studies in the Tantras, Calcutta ; Banerji, R. D., Catalogue of Sculptures in the Vangiya Sahitya Parishad, Calcutta ; Eastern Indian School of Mediaeval Sculptures, ASI Memoir ; Banerjee, J. N. Development of Hindu. Iconography, Vol. I, 1st. edn., Calcutta University ; Beal, S. (ed. and trans.), Si-yu-ki : Buddhist Records of the Western World, Vol. II, The Life of Hiuen Tsang ; Bhattacharya, N. K., Iconography of Buddhist and Brahmanical Sculptures in the Dacca Museum, Dacca ; Bhattacharya, Benoytosh, Buddhist Iconography, 1st. edn. Oxford ; Cambridge University Library, Catalogue of Buddhist Sanskrit Mss. in the , Introduction ; Chanda, R. P., Indo-Aryan Races, Vol. I. 1st. edn ; Archaeology and Vaishnava tradition, ASI. Memoir ; Chatterjee, Sunitikumar, Indo-Aryan and Hindi ; Origin and Development of the Bengali language, Vol. I, Introduction, Calcutta University ; "Buddhist Survivals in Bengal", in B. C. Law, Festschrift Volume, I, to. 75 ff. Chaktopadhyaya, K. P., "Dharma Worship", Journal of the Asiatic Society of Bengal, Letters, VIII, 1942, p. 99 ; ff., "The Cadak festival in Bengal, ibid, I. p. -97 ff. ; Cordier, P., Catalogue de fonde Tibetain de la Bibliotheque Nationale ; Dacca University, History of Bengal, I, ed. by R. C. Majumdar, Dacca, chaps XIII & XV ; Das, Sudhirranjan, Folk religion of Bengal, an unpublished dissertation, Calcutta University ; Dasgupta, S. B., Obscure Religions Cults as background of Bengali Literature, Calcutta University ; Dikshit, K. N., Excavations at Paharpur, ASI. Memoir, Calcutta ; Fa-Hien, A Record of Buddhistic Kingdoms (trans. by Legge) ; Foucher, A., Etude sur l' Iconographie Bouddhique l' Inde, Paris ; Geiger, W. ed., Mahavamsa, P. T. S. edn. ; I-Tsing, A Record of the Buddhist Religion (tr. Takakusu) ; Paul, P. C., Early History of Bengal, II, Chaps. X & XI ; Ramachandran, T. N. "Recent archaeological discoveries along the Mainamati and Lalmai ranges", B. C. Law Festschrift, II, p. 213 ff. ; Raychaudhuri, H. C., Early History of the

Vaishnava Sect, Calcutta University ; Saraswati, S. K. *Early Sculpture of Bengal*, Calcutta ; Sastri, H. P., *Discovery of Living Buddhism in Bengal*, Calcutta ; Sen, Sukumar, "Is the cult of Dharma a living relic of Buddhism in Bengal?", *B. C. Law Festschrift*, I, p. 663 ff. ; Sumpa, *Pag Sam Jon Zang* (ed. by S. C. Das) ; Yuan Chwang, Vol. II (ed. by F. W. Watters) ; Chattopadhyaya 'Alaka, Atisa and Tibet, Calcutta ; Chattopadhyaya, Debiprasad, *Taranath's History of Buddhism in India* (ed. and trans)

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ভাষা-সাহিত্য : জ্ঞান-বিজ্ঞান : শিক্ষা-দীক্ষা

১

প্রাচীন বাঙলার, তথা প্রাচীন ভারতবর্ষের জ্ঞান বিজ্ঞান ও শিক্ষা-দীক্ষার ইতিহাস সাধারণত আমরা আরম্ভ করিয়া থাকি বেদ ব্রাহ্মণ-উপনিষদ লইয়া। উপাদানের অভাবে প্রাক্-বৈদিক কাল সম্বন্ধে আজও কিছু বলিবার উপায় নাই। কিন্তু বেদ-ব্রাহ্মণ-উপনিষদে, এমন কি ধর্মশাস্ত্র-ধর্মসূত্রে এবং অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থে যে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষা-দীক্ষা প্রতিফলিত, বাঙলাদেশ বহুদিন তাহার স্পর্শও পায় নাই। ব্রহ্মাবর্ত ও আর্ষাবর্তের হৃদয়দেশ হইতে বহুদূরে, আর্ষাবর্তের প্রাচ্য প্রান্তে অবস্থিত এই দেশে আর্ষ জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা-দীক্ষার প্রসার ঘটিয়াছিল বহু বিলম্বে। কিন্তু তাহারও আগে এ-দেশে গৃহবন্ধ, পরিবারবন্ধ, সমাজবন্ধ জনমানুষ বাস করিত; এবং তাঁহাদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের এবং শিক্ষা-দীক্ষার একটা সংস্কারও ছিল, শিম্প-সাহিত্য-সঙ্গীতের একটা সংস্কৃতিও ছিল। এই সংস্কার ও সংস্কৃতিকে অনাগত কালের অন্য ধারণা করিয়া রাখে প্রত্যেক জন ও গোষ্ঠীর বিশিষ্ট লিপিবদ্ধ ভাষা। বস্তুত, লিপিবদ্ধ ভাষাই সেই বাহন যাহা এক যুগের জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা-দীক্ষা, সংস্কার-সংস্কৃতিকে বহন করিয়া লইয়া যায় ভবিষ্যৎ যুগের দ্বারা। কিন্তু সেই প্রাক্-আর্ষ নরনারীদের ভাষার লিপি কিছু ছিল না, থাকিলেও এ-পর্যন্ত আমাদের জানা নাই। কাজেই তাঁহাদের শিক্ষা-দীক্ষা জ্ঞান-বিজ্ঞানের সুস্পষ্ট সুনির্দিষ্ট সাক্ষ্য আজ আমাদের দ্বারা আসিয়া পৌঁছে নাই। তবে, তাঁহাদের শিম্প-সাহিত্য নৃত্যগীতের, অর্থাৎ চলমান সংস্কৃতির কিছুটা ধরিতে পারা সম্ভব আদিম কৌমসমাজের যে-সব নরগোষ্ঠী আজও আমাদের মধ্যে বিচরমান তাঁহাদের শিম্প-সাহিত্য-নৃত্যগীতে, এক কথায় তাঁহাদের সামগ্রিক জীবনচরিত্র।

১। প্রাক্-আর্ষ ভাষার কথা

প্রাক্-আর্ষ প্রাচ্য ভারতীয় নরনারীর ভাষা লইয়া আলোচনা গবেষণা হইয়াছে প্রচুর, আজও হইতেছে। ভাষাতাত্ত্বিকদের সুদীর্ঘ ও সুবিস্তৃত গবেষণার ফলে আজ আমরা জানি, প্রাচ্য ভারতের, তথা বাঙলার সর্বপ্রাচীন ভাষা ছিল (যতটুকু নির্ণয় করা যায়) অস্ট্রিকগোষ্ঠীর ভাষা, এবং সেই ভাষার ঘনিষ্ঠতর আত্মীয়তা ছিল মন্-খ্মের ভাষা-পরিবারের সঙ্গে; কিছুটা আত্মীয়তা কোল-মুণ্ডা ভাষা-পরিবারের সঙ্গেও ছিল। এই মুণ্ডা-মন্-খ্মের ভাষা-ভিত্তির উপর নতুন পলি রচনা করিয়াছিল দ্রবিড় ভাষা-পরিবারের স্রোত, বিশেষভাবে বাঙলার পশ্চিমাঞ্চলে এবং কিছুটা মধ্য-বাঙলারও। পূর্ব ও উত্তর-বাঙলার দ্রবিড় ভাষার পলি বিশেষ বিস্তৃতি লাভ করে নাই, মোটামুটি একথা বলা

চলে। পশ্চিম ও মধ্য-বাঙলায়ও দ্রবিড় ভাষার প্রভাবের বিস্তৃতি ও গভীরতা কতটাই ছিল তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিবার উপায় আজও নাই। পূর্ব ও উত্তর-বাঙলায় প্রাচীনতর মুণ্ডা-মন্ড-মেরমূল ভাষার উপর তৃতীয় একটি ভাষাস্রোত আপন প্রবাহ মিশাইয়াছিল ; সে-ভাষা ভোটরক্ষা নরগোষ্ঠীর ভাষা, প্রাচীন কিরাতজনদের ভাষা। নানা নরগোষ্ঠীকে আশ্রয় করিয়া নানা ভাষার এই জটিল সংমিশ্রণেব সূচনা বাঙলাদেশে, তথা প্রাচ্য-ভারতে আরম্ভ হইয়াছিল খ্রীষ্ট জন্মের বহু শতাব্দী আগে হইতেই।

বেদ ব্রাহ্মণের আর্য ঋষিরা প্রাচ্য ভারতকে খুব সুন্দর দেখিতেন না, একথা তো আগেই একাধিক প্রসঙ্গে বলিয়াছি। তাহার অন্যতম প্রধান কারণ প্রাচ্য নরনারীর ভাষা ছিল তাঁহাদের নিকট দুর্গোধ্য, অর্থহীন। অথর্ববেদের ঋষিদের কাছে প্রাচ্যদেশ বহু দূরদেশ ; শতপথ-ব্রাহ্মণে এ-দেশেব লোকেরা 'আসুর্ষ' অর্থাৎ অসুবপ্রকৃতি বিশিষ্ট ; ঐতরেয় ব্রাহ্মণে এ-দেশ দসুদের দেশ ; বোধায়ন-ধর্মসূত্র রচনাকালেও এ দেশ অস্পৃশ্যদের দেশ। কিন্তু ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে প্রাচ্য ভারতে আর্যভাষার প্রসার ঘটিতে আরম্ভ করিল এবং বোধ হয় কিছু কিছু আর্য-সংস্কৃতিরও ; তবে, যতটুকু জানা যায়, এই আর্যভাষা ও সংস্কৃতি, দীর্ঘমুণ্ড ঋষেদীয় আর্যভাষা ও সংস্কৃতি নয়, হুন্সমুণ্ড অ্যালপীয় আর্যদের ভাষা ও সংস্কৃতি গ্রীসার্সন য়াহাদের বলিয়াছেন 'বহিরাধ্য'। এই অ্যালপীয় (বা অ্যালপো দীনারী) আর্যবা ছিলেন অবৈদিক এবং সেই-হেতু 'অযজ্ঞা' অর্থাৎ যজ্ঞধর্মবিরোধী। অথর্ববেদের এবং পাণিনি-ব্যাকরণেব সাক্ষ্য হইতে মনে হয়, প্রাচ্য-ভারতীয় ব্রাহ্মণের ভাষা আর্যপরিবারের হইলেও সে-ভাষা ঋষেদীয় আর্যভাষা হইতে পৃথক এবং তাহার 'প্রাকৃত'-লক্ষণ সুস্পষ্ট। এ-তথ্য লক্ষণীয় যে, রামায়ণ-এহাভারতের কাহিনী এবং অন্যান্য বীরগাথা য়াহারা গাহিয়া বেড়াইতেন তাঁহাদের বলা হয় 'সূত' এবং 'মাগধ', এবং বাজসনেয়ী-সংহিতায় মগধের লোকদের বলা হইয়াছে 'তীক্ষ বা উচ্চব্রহ্ম বিশিষ্ট' (অতিদুর্ভাগ্য মাগধম্)। যাহাই হউক, এ-পর্যন্ত যে সাক্ষ্য প্রমাণ আমাদের গোচর তাহাতে অনুমান করা চলে, ভারতের পূর্বাঞ্চলেব আর্যভাষা উত্তর-ভারতীয় আর্যভাষা হইতে ছিল পৃথক, এবং তাহার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যও কিছু কিছু ছিল। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের অধিবাসী পাণিনি সেই জনাই তাঁহার ব্যাকরণে বিশেষভাবে প্রাচ্য 'সংস্কৃত' ভাষা ও ব্যাকরণের বিশেষ উল্লেখ ও আলোচনা করিয়াছেন, এবং প্রাচ্য বৈয়াকরণিকদের বিশিষ্ট মতামত উল্লেখ করিতেও ভুলেন নাই। প্রসঙ্গত একথা বলা উচিত, পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীতে গোড় এবং গণপাঠে বঙ্গের উল্লেখ আছে। এ-তথ্য সুস্পষ্ট যে, পাণিনির উদীচ্য বা উত্তরাঞ্চলের ভাষাকেই আর্যভাষার মাপকাঠি বলিয়া মনে করিতেন এবং প্রাচ্য ভাষার বিচারও সেই ভাবেই করিয়াছেন। কৌষীতক-ব্রাহ্মণেও সুস্পষ্ট বলা হইয়াছে, 'উদীচ্যঞ্চের ভাষাই শুদ্ধ ও মার্জিততর ; লোকেরা সেইজন্যই ভাষা শিখিবার জন্য উত্তরে গিয়া থাকে, এবং সেখান হইতে বিনি আসেন তাঁহার ভাষা'।

শুনিতে ভালবাসে।' উত্তর ও মধ্য-ভারতীয় আৰ্যভাষার সঙ্গে প্রাচ্য-ভারতের ভাষার পার্থক্য পতঞ্জলিরও দৃষ্টি এড়ায় নাই। তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন, পূর্বাঞ্চলের লোকেরা বিশেষ অর্থে কতকগুলি অদ্ভুত ক্রিয়াপদ ব্যবহার করে, এবং 'র' স্থানে 'ল' ব্যবহার করা তাহাদের ভাষার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য; সঙ্গে সঙ্গে তিনি একথাও বলিয়াছেন যে, এই উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য 'আসুর' বা অসুর নরগোষ্ঠীর। আমরা জানি, 'র' স্থানে 'ল' ব্যবহার পরবর্তী মাগধী প্রাকৃতের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য; এবং আচার্য লেভ প্রমাণ করিয়াছেন, এই বৈশিষ্ট্য মুণ্ডা-মন্খমের ভাষা-পরিবারের। আৰ্যমঞ্জুশ্রীমূলচম্প-এছে স্পষ্টতই বলা হইয়াছে (আর্যদের দৃষ্টিভঙ্গি হইতে), অসুরদের ভাষা ছিল 'র' ও 'ল' কার বহুল, অব্যক্ত, অস্পষ্ট, নিষ্ঠুর (বৃঢ়) ইত্যাদি। আগেই দেখিয়াছি, শতপথ-ব্রাহ্মণে প্রাচ্য-ভারতের লোকদের বলা হইয়াছে 'আসুর্ধ' এবং পতঞ্জলি যখন 'র' স্থানে 'ল'-বৈশিষ্ট্য বলিতেছেন 'আসুর' তখন বুঝিতে দেরি হয় না যে, বাংলা ও প্রাচ্যখণ্ডের প্রাক-আর্য আদিভাষা ছিল মুণ্ডা-মন্খমের পরিবারের ভাষা, এবং তাহারই প্রভাব পড়িয়া অবৈদিক আৰ্যভাষার যে-সব বিশিষ্ট লক্ষণ গড়িয়া উঠিয়াছিল তন্মধ্যে 'র'-'ল' বৃপান্তর একটি। হয়তো আরও ছিল, কিন্তু পতঞ্জলি তাহাদের উল্লেখ করেন নাই। তিনি যে বিশেষ বিশেষ অর্থে কতকগুলি অদ্ভুত ক্রিয়াপদের ব্যবহারের কথা বলিয়াছিলেন, তাহাও যে 'অসুর' ভাষার প্রভাবে নয়, তাহাও জোর করিয়া বলা যায় না।

পাণিনি প্রাচ্যখণ্ডের বৈয়াকরণিকদের বিশিষ্ট মতামতের কথা বলিয়াছেন। ৫-ত্থা সুস্পষ্ট যে, এই সব বৈয়াকরণিকদের মতামত যথেষ্ট শক্তি ও বৈশিষ্ট্য অর্জন করিয়াছিল; তাহা না হইলে পাণিনি তাহা উল্লেখ করিবার ক্রেশ স্বীকার করিতেন না। কিন্তু সাহিত্য রচিত ও গ্রথিত না হইলে ব্যাকরণ রচিত হয় না, রচনার প্রয়োজনও হয় না, বৈয়াকরণিকদের বিশিষ্ট মতামতও গড়িয়া উঠে না। সুতরাং অনুমান করা চলে, প্রাচ্য অবৈদিক আৰ্যভাষায় কিছু কিছু সাহিত্য রচিত ও গ্রথিত হইয়াছিল, ভাষার রীতি পদ্ধতি লইয়া আলোচনা-গবেষণাও হইয়াছিল; কিন্তু কি ছিল সেই সব জ্ঞান-বিজ্ঞানের রূপ ও প্রকৃতি তাহা বলিবার মত কোনো উপাদানই আমাদের হাতে নাই।

অবৈদিক প্রাচ্য আৰ্যভাষা ও সংস্কৃতির পদানুসরণ করিয়া ক্রমশ উত্তর ও মধ্য-ভারতীয় আৰ্যভাষা প্রাচ্যদেশে বিস্তার লাভ করিতে আরম্ভ করিল; এবং প্রাচ্য প্রাকৃত এবং উত্তর ও মধ্য ভারতীয় সংস্কৃতির স্রোত বাংলাদেশে সবেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল খ্রীষ্টীয় শতকের কিছু আগে হইতেই, বোধ হয়, মৌর্য-আমল হইতে—গোড়ার দিকে বাংলার উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলে এবং পরে ক্রমশ পূর্ব ও দক্ষিণাঞ্চলেও। এই স্রোতের বাহক হইলেন মধ্য-ভারতীয় নানাবর্ণী বতি-সম্মাসীরা, বণিক-সার্থবাহরা, সৈনিক-রাজপুরুষেরা। প্রাচ্য-আর্য ও অনার্য নরনারীরা ক্রমশ বৌদ্ধ, জৈন ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের আশ্রয়লাভের সঙ্গে সঙ্গে আৰ্য-ভাষা ও সংস্কৃতির নিকট মাথা নুয়াইতে বাধ্য হইলেন। উত্তর-বাংলা (এবং সম্ভবত-

পশ্চিমবাংলাও) মৌর্য-সাম্রাজ্যান্তর্গত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আর্যভাষা ও সংস্কৃতির প্রসার প্রতিপত্তি বিস্তার আরও সহজ হইয়া গেল। মহাস্থানের ব্রাহ্মী লিপিকণ্ঠই সমসাময়িক বাংলায় প্রচলিত আর্যভাষার একমাত্র অভিজ্ঞান।

“—নেন সবগীষ [১] নং [গলদনস] দুর্মদিন [মহা-] মাতে সুলীখতে
পুডনগলতে এ [৩] ৭ [নি] বহিপয়িসতি। সংবগীয়ানং [চ দি] নে
[তথা] [ধা] নিয়ং নিবহিসতি। দ [৭] গ [১] িয়া [ি] য়া
[ি] য [৫] ক [৫] দ [বা-] [তিয়্যি] কসি। সুঅতিয়্যিক [সি]
পি গংডি [কেহি] [ধানিয়] কেহি এস কোঠাগালে কোসং [ভর-]
[নীয়ে]।

বলা বাহুল্য, এই ভাষা প্রাচীন মাগধী বা প্রাচ্য প্রাকৃতের লক্ষণাক্রান্ত। যাহাই হউক এই ভাবে প্রাক-আর্য ও অনার্য ভাষাগুলি আর্যভাষার পথ ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইল; এবং বিগত দুই হাজার বৎসর ধরিয়া প্রাচ্য ভূখণ্ডে আর্যভাষা অনার্য ও প্রাক-আর্য ভাষাকে গ্রাস করিয়া করিয়া অগ্রসর হইতেছে। সের্বিক্সা আজও চলিতেছে এবং যতদিন মুণ্ডা-কোল-মন্খমেব, দ্রাবিড় ও ভোট-ব্রহ্ম ভাষা ও বুলিগুলির সম্পূর্ণ বিলুপ্তি না ঘটিবে ততদিন চলিতেই থাকিবে।

২

গুপ্ত ও গুপ্তোত্তর পর্ব

মহাস্থান-লিপির কাল হইতে আবস্ত করিয়া বাংলায় গুপ্তাধিকার বিস্তৃতির কাল পর্যন্ত আর্য ভাষার বৃপ ও প্রকৃতি কিবৃপ ছিল, এবং সে-ভাষার জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার কিবৃপ হইয়াছিল তাহা জানিবার কোনো উপায় নাই। অনুমান করা চলে, আর্য-ভাষার প্রাচ্য মাগধী-প্রাকৃত বৃপই ব্রহ্মণ বিস্তার লাভ করিতেছিল, কিন্তু এ কথাও বোধ হয় সত্য যে, পোষাকী ভাষা হিসাবে অর্থাৎ পণ্ডিত-সমাজে এবং রাজকীয় ক্রিয়াকর্মে সেই ভাষা স্বীকৃতি ও সমাদর লাভ করিতে পারে নাই। কারণ, পঞ্চম-ষষ্ঠ শতকে যে ক’টি গুপ্তবংশীয় রাজকীয় পট্টোলী আমাদের হস্তগত হইয়াছে তাহার একটিরও ভাষা প্রাচ্য প্রাকৃত নয়, মধ্য ভারতীয় বিশুদ্ধ সংস্কৃত। বাঁকুড়া জেলার শূনুনিয়া পাহাড়ের নিকট পোখরুণা বা পুন্ডরুণ গ্রামে প্রাপ্ত চতুর্থ শতকের চন্দ্রবর্মার লিপির ভাষাও সংস্কৃত। লক্ষ্যণীয় এই যে, এই প্রত্যেকটি লিপিরই রচিত গদ্যে এবং সাহিত্যরসের কোনো আভাসও এই রচনাগুলিতে নাই। বহুত, সপ্তম শতকীয় লোকনাথের ত্রিপুরা পট্টোলী বা কামরূপরাজ ভাস্করবর্মার নিধনপুর পট্টোলীর আগে সমসাময়িক মধ্য-ভারতীয় অলংকারবহুল কাব্যরীতির কোনো পরিচয়ই বাংলাদেশে পাইতেছি না।

সপ্তম শতকের আগে বাঙালী পণ্ডিত-সমাজ সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের প্রাণধারার সঙ্গে ভাল করিয়া আত্মীয়তা স্থাপন করিতেই পারেন নাই। চেষ্টাটা বোধ হয় আবস্ত হইয়াছিল আরও কয়েক শতাব্দী আগে হইতেই, এবং বৌদ্ধ সংঘারাম এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্মকেন্দ্রগুলি ক্ষুদ্র বৃহৎ শিক্ষায়তন হইয়া গড়িয়াও উঠিতেছিল। নহিলে পঞ্চম শতকে তান্ত্রালিঙ্গিতে বসিয়া অধ্যয়ন ও পুণ্ডি নকল করিয়া চীনা পরিব্রাজক ফা-হিয়ান সুদীর্ঘ দুই বৎসর কাটাইতেন না। সপ্তম শতকে যখন য়ুয়ান-চোয়াঙ্ কয়ঙ্গল, পুণ্ডবর্ধন, কামরূপ, সমতট, তান্ত্রালিঙ্গি এবং কর্ণসুবর্ণ ভ্রমণে আসিয়াছিলেন তখন বৌদ্ধ, নিগ্রহ ও ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা-দীক্ষার প্রসার আরও বাড়িয়া গিয়াছে। এই সব জনপদের লোকদের জ্ঞানস্পৃহা ও জ্ঞানচর্চার তিনি ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। ‘কয়ঙ্গলে তখন ছ’সাতটি বৌদ্ধ বিহারে তিন শতের উপর বৌদ্ধ শ্রমণ ; পুণ্ডবর্ধনের বিশটি বিহারে তিন হাজারের উপর শ্রমণ সংখ্যা, সমতটের ত্রিশটি বিহারে শ্রমণ সংখ্যা দুই হাজারের উপর, কর্ণসুবর্ণের দশটি বিহারে দুই হাজারের উপর এবং তান্ত্রালিঙ্গির দশটি বিহারেও প্রায় একই সংখ্যক শ্রমণের বাস। পুণ্ডবর্ধনের পে-সি-পে- (মহাস্থানের সন্নিকটে ভাসু বিহার ?) বিহার এবং কর্ণসুবর্ণের রক্তমুক্তিকা- (লো-টো-মো-চি) বিহার যে খুবই প্রাসঙ্গি লাভ করিয়াছিল, য়ুয়ান-চোয়াঙের সাক্ষ্যই তাহার প্রমাণ। নালন্দার-মহাবিহারের সঙ্গে ষষ্ঠ-সপ্তম শতকীয় বাঙলার জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষাদীক্ষার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল, এবং বাঙলার শিক্ষার্থী, আচার্য ও রাজবংশ নালন্দা-মহাবিহারের সংবর্ধনের জন্য যে প্রয়াস করিয়াছেন তাহা তুচ্ছ করিবার মত নয়। এই মহাবিহারের মহাচার্য বিশুতকীর্তি শীলভদ্র ছিলেন সমতটের ব্রাহ্মণ্য রাজবংশের অন্যতম সন্তান, এবং তিনিই ছিলেন য়ুয়ান-চোয়াঙের গুরু। শীলভদ্র ভারতের নানাস্থানে জ্ঞানান্বেষণে ঘুরিয়া ঘুরিয়া অবশেষে নালন্দায় আসিয়া স্থিতিলাভ করেন, এবং আচার্য ধর্মপালকে গুরুত্ব বরণ করিয়া লন। দেখিতে দেখিতে বৌদ্ধধর্মের সূক্ষ্ম ও জটিল চিন্তাধারার তাহার গভীর জ্ঞানলাভ ঘটে এবং তাহার জ্ঞান ও জীবনচর্চার খ্যাতি দেশে বিদেশে ছড়াইয়া পড়ে। শীলভদ্রের যখন মাত্র ত্রিশ বৎসর বয়স তখন দক্ষিণ-ভারত হইতে এক ব্রাহ্মণ আচার্য নালন্দায় আসেন আচার্য ধর্মপালের সঙ্গে বিতর্কের জন্য। ধর্মপাল শীলভদ্রকে আদেশ করিলেন বিচারে প্রবৃত্ত হইতে। শীলভদ্র অচিরেই সেই ব্রাহ্মণ আচার্যকে বিতর্কে পরাজিত করিয়া আপন সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করিলেন। মগধের রাজা সমুভ হইয়া শীলভদ্রকে একটি গ্রামের রাজস্ব পুরস্কার স্বরূপ দিতে চাহিলেন ; শীলভদ্র প্রথমে রাজী হন নাই; পরে তাহাকে স্বীকৃত হইতে হয়। সেই অর্থ দ্বারা তিনি একটি বিহার নির্মাণ করেন এবং বাৎসরিক রাজস্ব দান করিয়া দেন সেই বিহারের ব্যয় নির্বাহের জন্য। কালক্রমে শীলভদ্র নালন্দা মহাবিহারের মহাচার্যের পদে প্রতিষ্ঠিত হন ; মহাবিহারে তখন প্রায় ১০,০০০ শ্রমণের বাস। তাহারের মধ্যে একমাত্র শীলভদ্রই সমস্ত শাস্ত্র ও সূত্র সুপণ্ডিত ছিলেন। বিনীত

শ্রদ্ধায় মহাবিহারের সকল শ্রমণেরা তাঁহাকে 'সঙ্ঘের ভাণ্ডার' বলিয়া সম্ভাষণ করিত। শীলভদ্রের নিকট যুয়ান-চোয়াঙ্ যোগশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন; যুয়ান-চোয়াঙের সঙ্গে সঙ্গে একটি ব্রাহ্মণও সেই অধ্যয়নে যোগদান করিয়াছিলেন। শীলভদ্রের অনুরোধে রাজা শিলাদিত্য হর্ষবর্ধন সেই ব্রাহ্মণকে তিনি গ্রামের ভূমি-রাজস্ব দান করিয়াছিলেন। শীলভদ্র রচিত অন্তত একটি গ্রন্থের কথা আমরা জানি; সে গ্রন্থটি হইতেছে আর্থ-বুদ্ধ-মি-ব্যাখ্যান; এই গ্রন্থটি তিব্বতী ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল।

সমসাময়িক তাম্রলিপ্তর শিক্ষাদীক্ষার সংবাদ আরও একাধিক চীনা শ্রমণের সাক্ষ্য হইতে জানা যায়। তা চে'ঙ-টেঙ্ নামে এক চীনা শ্রমণ বারো বৎসর তাম্রলিপ্তিতে বসিয়া সংস্কৃত বৌদ্ধগ্রন্থাদি অধ্যয়ন করিয়া বৌদ্ধধর্মে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন, এবং তাহা পর চীনদেশে ফিরিয়া গিয়া সেখানে উল্লসের নিদানশাস্ত্র ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। তাও-চিন নামে আর একজন চীনা শ্রমণ তিন বৎসর তাম্রলিপ্তিতে বসিয়া সংস্কৃত শিখিয়া ছিলেন এবং সর্বান্তবাদ-নিকায়ের দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। ই-বসিঙ্ তাম্রলিপ্তি আসিয়াছিলেন ৬৭০ খ্রীষ্ট শতকে; সুবিখ্যাত পো-লে'-হো (বরাহ?)-বিহারে তা চে'ঙ-টেঙ'র সঙ্গে তাঁহার দেখা হইয়াছিল; তিনি এই বিহারে কিছুকাল কাটাইয়াছিলেন, সংস্কৃত ভাষা এবং শব্দবিদ্যার চর্চা করিয়াছিলেন, এবং নাগার্জুন-বোধিসত্ত্ব-সুহৃৎ নামে অন্তত একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ চীনা ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। অন্য এক চীনা পরিব্রাজক সেন্-চি বলিতেছেন, সমতটের তদানীন্তন রাজা প্রতিদিন মহাপ্রাজ্ঞপারমিতা-সূত্রের লক্ষ শ্লোক আবৃত্তি করিতেন।

বৌদ্ধ বিহার-সংঘারামগুলির প্রত্যেকটিই ছিল বৌদ্ধ জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষা-দীক্ষার কেন্দ্র, এবং যুয়ান-চোয়াঙ্ এবং অন্যান্য চীনা-সাক্ষ্যই প্রমাণ যে, এই কেন্দ্রগুলিতে শুধু বৌদ্ধধর্মের চর্চা এবং বৌদ্ধ শাস্ত্রই শুধু পঠিত হইত তাহা নয়, ব্যাকরণ, শব্দবিদ্যা, হেতুবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা, চতুর্বেদ, সাংখ্য, সঙ্গীত ও চিত্রকলা, মহাবান শাস্ত্র, অর্থাৎ শনিকায়বাদ, যোগশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা প্রভৃতি জ্ঞানের বিভিন্ন দিকও বৌদ্ধ শ্রমণদের আধিতব্য বিষয়ের অন্তর্গত ছিল। যুয়ান চোয়াঙ্ যে অসংখ্য দেবমন্দিরের কথা বলিয়াছেন, তাহাদের কেন্দ্র করিয়া ব্রাহ্মণ-আচার্য-উপাধ্যায় ইত্যাদিও কম ছিলেন না এবং যে অগণিত দেবপূজকের কথা যুয়ান-চোয়াঙ্ বলিয়াছেন, তাহারা যে শুধু ব্রাহ্মণ্য ধর্মশাস্ত্রেরই চর্চা করিতেন, এমন মনে করিবার কারণ নাই। নানা পার্থিব, দৈনন্দিন সমস্যাগত জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা-দীক্ষার চর্চাও নিকরই তাহাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। যাহাই হউক, এ-তথ্য সুস্পষ্ট যে, ষষ্ঠ-সপ্তম শতকের মধ্যে বাঙলাদেশে সংস্কৃত ভাষা এবং বৌদ্ধ-জৈন-ব্রাহ্মণ্য ধর্মকে আশ্রয় করিয়া আর্থ জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষা-দীক্ষা বাঙলাদেশে প্রাণিতমূল হয় এবং শতাব্দী কালের মধ্যেই ফসল ফলাইতে আরম্ভ করে। সপ্তম শতকের লিপ-গুলির অলংকারময় কাব্যরীতিই তাহার প্রমাণ। এই কাব্যরীতি একইই মধ্য-ভারতীয়

রচনারীতি ও আদর্শের প্রেরণা ও অনুকরণে সৃষ্ট, সন্দেহ নাই। কিন্তু এই লিপিগুলি ছাড়া কাব্যসাহিত্য-চর্চার আর কোনো প্রমাণ আমাদের সম্মুখে অনুপস্থিত।

ব্যাকরণচক্রগামী ও চান্দ্র-ব্যাকরণ

জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানাদিক সম্বন্ধে অনুশীলনের কিছু কিছু পরিণয় বিদ্যমান। ব্যাকরণের চর্চায় প্রাচ্য-ভারত, তথা বাঙলাদেশ অতি প্রাচীন কালেই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল; পাণিনি' সাক্ষ্যই তাহার প্রমাণ। সপ্তম শতকে ই-বসিঙ্ যে-সব বিদ্যা অনুশীলন করিবার জন্য তান্ত্রালিপি আসিয়াছিলেন তাহার মধ্যে শব্দবিদ্য। অন্যতম। প্রাচীন বাঙলার এই ব্যাকরণ প্রসিদ্ধি ষা'হাদের জ্ঞান ও খ্যাতির উপর প্রতিষ্ঠিত তাহাদের মধ্যে চান্দ্র-ব্যাকরণ পদ্ধতির স্রষ্টা চন্দ্রগামী অন্যতম। চান্দ্র-ব্যাকরণ ও তাহার বৃত্তি বা টীকা চন্দ্রগামীর সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি। এই ব্যাকরণ মূল্যত পাণিনি-অনুসারী, এবং এক সময়ে কাশ্মীর-নেপাল-তিরহু-সিংহলে ইহার প্রচলনও ছিল প্রচুর, কিন্তু মৌলিকতা এবং নূতন কোনো তত্ত্ব বা রীতির অভাবে এই প্রসার ও প্রসিদ্ধি পরবর্তী কালে স্থায়িষ্ণ লাভ করিতে পারে নাই। পাগু-সামু-জ্ঞান-জাং-গ্রন্থে বলা হইয়াছে যে, চন্দ্রগামী ছিলেন পতঞ্জলির মহাভাষ্য-রীতিপদ্ধতির বিবোধী। ভট্টহরি তাহার বাক্যপদীয়-গ্রন্থে জনৈক বৈয়াকরণিক চন্দ্রাচার্যের নাম করিয়াছেন এবং তিনি যে মহাভাষ্য-মতাবলম্বী ছিলেন এবং ইঙ্গিতও করিয়াছেন; কল্হণও তাহার রাজতরঙ্গিনী-গ্রন্থে চন্দ্রাচার্য ও তাহার ব্যাকরণের উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু বলিতেছেন, চন্দ্রাচার্য মহাভাষ্য-চর্চার পুনঃ-প্রচলন করিয়াছিলেন। যাহাই হউক, বিশেষজ্ঞরা অনেকই মনে করেন, চন্দ্রগামী ও চন্দ্রাচার্য একই ব্যক্তি। চন্দ্রগামিন ও তাহার ব্যাকরণের সন-তারিখ লইয়া পণ্ডিতদের ভিতরে মত-বিবোধের অন্ত নাই। তবে মোটামুটি বলা চলে, জয়াদিত্য ও বামনের কাশিকা-গ্রন্থের (পাণিনি-টীকা) আগেই চান্দ্র-ব্যাকরণ রচিত ও সুপ্রচলিত হইয়াছিল; কারণ এই টীকায় চন্দ্রগামীর মূল ৩৫টি সূত্র বিনা স্বীকৃতিতে উদ্ধৃত হইয়াছে। এই ৩৫টি সূত্র পাণিনি-ব্যাকরণে কোথাও নাই। যাহাই হউক, চন্দ্রগামী সপ্তম শতক বা সপ্তম শতকের আগেই কোনো সময়ে বিদ্যমান ছিলেন, এ-সম্বন্ধে কোনো সংশয় নাই। চন্দ্রগামী ছিলেন বৌদ্ধ; তাহার অন্ত্যনাম গোমিন্ (বাংলা বর্তমান গু'ই?) এবং তদ্রূপিত ব্যাকরণের বৃত্তি বা টীকার প্রারম্ভে মঙ্গলম্বোক্তের সর্বজ্ঞ-হুতিই তাহার প্রমাণ। তাহার জন্মভূমি ছিল বরেন্দ্রীতে; কিন্তু পাগু-সামু-জ্ঞান-জাং-গ্রন্থের সাক্ষ্য প্রামাণিক হইলে স্বীকার করিতে হয়, তিনি পরবর্তী জীবনে কোনো কারণে বরেন্দ্রী হইতে নির্বাসিত হইয়া চন্দ্রবীপে গিয়া বাস করেন। তিব্বতী ভাস্করে তালিকাভুক্ত চন্দ্রগামীর একটি গ্রন্থে তিনি পরিষ্কার 'বৈপ' বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। তিব্বতী ঐতিহ্যমতে চন্দ্রগামী যে শুধু বৈয়াকরণিক ছিলেন, তাহাই নয়। তর্কবিদ্যায়ও তিনি পারদর্শী

ছিলেন এবং ন্যায়সিদ্ধালোক নামে তর্কশাস্ত্রের একটি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। শূদ্র তাহাই নয়, তিনি বৌদ্ধ তান্ত্রিক বজ্রযান সাধনাগত ৩৬টি গ্রন্থের লেখক ছিলেন; তারা এবং মঞ্জুশ্রীর উপর কয়েকটি সংস্কৃত স্তোত্র রচনা করিয়াছিলেন, লোকানন্দ নামে একটি নাটক এবং শিবের নিকট গুরুর পত্র হিসাবে রচিত শিব্যলেক্ষণ নামে একটি ক্ষুদ্র কাব্যও রচনা করিয়াছিলেন। লোকানন্দ নাটকটির তিব্বতী অনুবাদ ছাড়া আর কিছু পাওয়া যায় নাই; শিব্যলেক্ষণ কাব্যটিতে বিভিন্ন ছন্দে ১১৮টি সংস্কৃত শ্লোক; রচনারীতি দুর্বল ও বহুঅভ্যস্ত শৃঙ্খলাবদ্ধ সংস্কৃত কাব্যানুসারী। এই তিব্বতী ঐতিহ্যমতেই চন্দ্রগোমী এক সময় নালন্দা মহাবিহারে গিয়া আচার্য স্থিরমতির শিষ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং সেখানে মাধ্যমিক শাস্ত্রে সুপণ্ডিত চন্দ্রকীর্তির সঙ্গে তাঁহার দেখা হইয়াছিল। তারনাথ বলেন, চন্দ্রগোমীর ব্যাকরণ চন্দ্রকীর্তির শ্লোকবদ্ধ ব্যাকরণগ্রন্থ সমস্তভঙ্গকে প্রায় বিলুপ্ত করিয়া দিয়াছিল। চন্দ্রগোমী নালন্দা-মহাবিহারে আচার্য স্থিরমতির নিকট সূত্র ও অভিধর্মপিণ্ড অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, এবং ব্যাকরণ, সাহিত্য, জ্যোতিষ, তর্কশাস্ত্র, চিকিৎসাবিদ্যা এবং নানা কলায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। আচার্য অশোক তাঁহাকে বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষাদান করেন, এবং তিনি তারা ও অবলোকিতেশ্বরের পরমভক্ত হন। চন্দ্রগোমী সিংহল ও দক্ষিণ ভারতে গিয়াছিলেন এবং দক্ষিণ-ভারতে বসিয়াই নারিক চান্দ্র-ব্যাকরণ রচনা করিয়াছিলেন। নালন্দা মহাবিহারের আচার্যরা গোড়ায় তাঁহার প্রতি খুব প্রসিদ্ধ ছিলেন না; কিন্তু পরে চন্দ্রবীর্তি তাঁহার প্রতিভার পরিচয় পান এবং তাঁহারই প্রেরণায় ও চেষ্টায় চন্দ্রগোমী ক্রমে সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন। চন্দ্রগোমী যোগাচারী ছিলেন এবং যোগাচার দর্শন লইয়া বিচারালোচনা করিতেন।

প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক, বৈয়াকরণিক চন্দ্রগোমী, তিব্বতী ঐতিহ্যের নৈয়ায়িক চন্দ্রগোমী, এবং একই ঐতিহ্যের বজ্রযানী বৌদ্ধ তান্ত্রিক চন্দ্রগোমী কি একই ব্যক্তি? এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেওয়া কঠিন; তবে বৈয়াকরণিক এবং নৈয়ায়িক চন্দ্রগোমী এক ব্যক্তি হইলে, বজ্রযানী চন্দ্রগোমী একই ব্যক্তি হওয়া প্রায় অসম্ভব বলিলেই চলে। খুব সম্ভব, পরবর্তী তিব্বতী ঐতিহ্য প্রাচীনতর চন্দ্রগোমী এবং অর্বাচীন চন্দ্রগোমীকে এক ব্যক্তিতে পরিণত করিয়া দুই জনের জীবন-কাহিনী একত্র মিশাইয়া দিয়াছিল।

গোড়পাদ ও গোড়পাদ-কারিকা

এই পর্বে ব্যাকরণ ও তর্কশাস্ত্র ছাড়া দর্শনের আলোচনায় বাঙালী দেশে কিছু প্রসিদ্ধি লাভ ঘটয়াছিল। গোড়পাদকারিকা নামে সুপরিচিত একটি আগম-শাস্ত্রগ্রন্থ এই যুগে বাঙলাদেশে রচিত হইয়াছিল, এ তথ্য নিঃসংশয়; তবে ইহার রচয়িতা কে ছিলেন তাহা লইয়া পণ্ডিত মহলে নানা মতামত বিদ্যমান। গ্রন্থকারের নাম বা উপাধি

ছিল গোড়পাদ, এইরূপ অনুমিত হইয়াছে, তিনি গোড়াচার্য বলিয়াও কারিকায় উল্লিখিত হইয়াছেন। তাঁহার বাড়ী ছিল গোড়দেশে, এই অনুমানেও সংশয় নীচু নাই। গোড়পাদ ছিলেন শূকের শিষ্য এবং আচার্য শংকরের পরমগুরু বা গুরুর গুরু। শংকরাচার্যের শিষ্য সুরেশ্বর তাঁহার নৈষ্কর্মাঙ্গিক নামক গ্রন্থে গোড়পাদকারিকা হইতে দুইটি শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন। শংকরের ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে গোড়পাদের কোনো উল্লেখ নাই, কিন্তু কারিকার উক্তি আছে; গ্রন্থকাবের ইঙ্গিত আছে 'সম্প্রদায়বিদ' ও 'বৈদ্যার্থ সম্প্রদায়বিদ-আচার্য' এই পদে। গোড়পাদ কারিকার দার্শনিক মতবাদ প্রাব-শংকর বৈদ্যাস্তিক মত ও বৌদ্ধ মাধ্যমিক শূন্যবাদের সূক্ষ্ম সম্মিশ্রণ ও স্বাক্ষরকরণ। সমগ্র গ্রন্থ ২১৫টি শ্লোকে গ্রথিত (প্রথম ভাগে আগম ২৯টি শ্লোক, দ্বিতীয় ভাগে বৈতথ্য ৩৮টি শ্লোক; তৃতীয় ভাগে অদ্বৈত ৪৮টি শ্লোক, চতুর্থ ভাগে অলাতগাতি ১০০টি শ্লোক)। শাস্তবাক্ত, বমলশীল প্রভৃতি পরবর্তী কালের মাধ্যমিক মতবাদী একাধিক বৌদ্ধ আচার্য গোড়পাদের গ্রন্থ হইতে শ্লোক উদ্ধার করিয়া তাঁহাদের মতামত ব্যক্ত করিয়াছেন। গোড়পাদ আরও দুইটি কারিকা রচনা করিয়াছিলেন, একটির নাম সাংখ্য-কারিকা, আর একটির উত্তরগীতা। অল্-বেবুনী জটনক গোড়-সম্যাসী রচিত এক সাংখ্য-কারিকার কথা জানিতেন; গোড়পাদের গ্রন্থ এবং অল্-বেবুনী উদ্ভিষ্ট গ্রন্থ বোধ হয় একই গ্রন্থ।

রোমপাদ। পালকাপ্য কাহিনী। হস্তাযুর্বেদ

আর একটি বিদ্যায় ও প্রাচ্য ভারতের এবং বাঙলাদেশের কিছু প্রসিদ্ধি লাভ ঘটয়াছিল বলিয়া মনে হয়; সে-বিদ্যার নাম হস্তী-আয়ুর্বেদবিদ্যা। কোটিল্য ও গ্রীক-ঐতিহাসিকবর্গ হইতে আরম্ভ করিয়া যুয়ান-চোয়াঙ পর্যন্ত সকলেই প্রাচ্য দেশকে হস্তীর লীলাভূমি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন; কোটিল্য তো হস্তী-চিকিৎসকদের কথাও বলিয়াছেন। কাজেই এ দেশে হস্তী-চিকিৎসা সম্বন্ধে এক বিশেষ শাস্ত্র গড়িয়া উঠিবে, ইহা কিছু আশ্চর্য নয়। চম্পার রাজা রোমপাদের সঙ্গে এক ঋষি পালকাপ্য বা পালকালের সুদীর্ঘ ব্যাখ্যালাপ হইয়াছিল হস্তী-চিকিৎসা সম্বন্ধে। গ্রন্থাকারে গ্রথিত এই সুদীর্ঘ কথোপকথনই হস্তাযুর্বেদ (বা গজ-চিকিৎসা, বা গজবিদ্যা, বা গজবৈদ্য বা গজায়ুর্বেদ)-গ্রন্থ নামে খ্যাত লাভ করিয়াছে। লৌহিত্য যেখানে হিমালয় হইতে নির্গত হইয়াছে সেইখানে ছিল ঋষি পালকাপ্যের আশ্রম। পালকাপ্যের নাকি জন্ম হইয়াছিল কাপ্যগোত্রে, এক ঋষির ঔরসে, হস্তিনীর গর্ভে। আর, রোমপাদ নাকি ছিলেন রামায়ণ-কীর্তিত দশরথের সমসাময়িক! সমস্ত বর্ণনাটিই পৌরাণিক স্বপ্ন-কল্পনার সৃষ্টি, সন্দেহ নাই। পালকাপ্য নামে যথার্থ কোনো পুরুষ ছিলেন কিনা তাহাও সম্ভেদজনক; প্রবিড় ভাষার পাল অর্থই হস্তী, এবং কপিও এক অর্থ হস্তী। তবে, গ্রন্থটি বিদ্যমান, এবং দশম-একাদশ শতকের আগেই যে ইহা রচিত হইয়াছিল

তাহারও প্রমাণ একাধিক। অগ্নিপুরাণের গজ-চাঁকৎসা অধ্যায় পালকাপ্যরোম-পাদের কথোপকথনের উপর ভিত্তি করিয়া রচিত হইয়াছিল, এ-কথা অগ্নিপুরাণই বলা হইয়াছে; এবং অগ্নিপুরাণের শাস্ত্রীয় অংশ দশম শতকের আগেই রচিত হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। একাদশ শতকে ক্ষীরস্বামী-রচিত অমরকোষ-টীকায় একাধিক বার পালকাপ্যের উদ্ধৃতি আছে। রঘুবংশ কাব্যে ইন্দুমতীর স্বয়ম্বর বর্ণনা-প্রসঙ্গে এক অঙ্গরাতার হস্তীশালায় সূত্রকারগণ কর্তৃক হস্তীকে-শিক্ষাদানের উল্লেখ আছে। পালকাপ্য এই সূত্রকারদের অন্যতম হওয়া অসম্ভব নয়। যাহাই হউক, এ-তথ্য প্রায় নিঃসংশয় যে, বহু প্রাচীন কাল হইতেই হস্তী-চাঁকৎসার একটি ঐতিহ্য প্রাচ্য দেশে বর্তমান ছিল, কিছু গ্রন্থও রচিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু পালকাপ্যের হস্তী-আয়ুর্বেদ গ্রন্থ যে-ভাবে ও রূপে আমরা পাইয়াছি তাহা এত সুপ্রাচীন কালের নয়, যদিও রোমপাদ-পালকাপ্যের কাহিনীর মূল সুপ্রাচীন হইলেও হইতে পারে। বর্তমান গ্রন্থটি খুব সম্ভব খ্রীষ্টোত্তর ষষ্ঠ-সপ্তম শতকে, ব্রহ্মপুত্র তীরে, কোথাও সংকলিত হইয়াছিল, প্রাচীনতর গ্রন্থাদির উপর নির্ভর করিয়া।

এ-পর্যন্ত যে ক'টি গ্রন্থের উল্লেখ করা হইল তাহার প্রত্যেকটিই জ্ঞান-বিজ্ঞানগত। এইগুলি ছাড়া আরও অনেক গ্রন্থ এই পর্বে রচিত হইয়াছিল, সন্দেহ নাই, কিন্তু সে-সব গ্রন্থ বালের প্রভাব এড়াইয়া মানুষের স্মৃতিতেও বাঁচিয়া থাকে নাই। নানা শাস্ত্র, নানা জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা যে বাঙালাদেশে হইত তাহা তো আগেই দেখিয়াছি, এবং যে দেশে এই পর্বে চাম্প্র-ব্যাকরণ ও গোড়পাদকারিকার মত গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, সে-দেশে সেই পর্বে অন্য বহু গ্রন্থ রচিত হইয়া ভূমি ও পশ্চাদপট রচনা করে নাই, এমন হইতে পারে না। চম্প্রগোমী তো কাব্য ও নাটকও রচনা করিয়াছিলেন। সাহিত্যরচনার একটা ধারাও প্রবহমান ছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহার উল্লেখ অথবা অবশেষ কোথাও দেখিতেছি না।

সাহিত্য রচনার একটি বেগবান প্রবাহ যে বাঙলাদেশের পলিভূমির উপর দিয়া বহিয়া যাইত তাহার নিঃসংশয় প্রমাণ পাওয়া যায় এই পর্বে গোড়ী রীতির উদ্ভব, বিকাশ ও প্রসিক্তির মধ্যে। সপ্তম শতকের প্রথামার্ধে হর্ষচরিত-গ্রন্থের মুখবন্ধে বাণভট্ট সমসাময়িক ভারতবর্ষে প্রচলিত সাহিত্য-রচনারীতি সম্বন্ধে বলিতেছেন,

শ্লেষপ্রায়মুদীচ্যে প্রতীচ্যেধর্মমাত্রকম।

উৎপ্রেক্ষা দাক্ষিণাত্যে গৌড়ে বন্ধরভক্ষরম্ ॥

নবোহর্থো জাতিরগ্নাম্য শ্লেষোহক্লিষ্ট স্মৃটো রসঃ।

বিকটাক্ষরবন্ধস্ত কৃৎস্নমেকত্র দুষ্করম্ ॥

উত্তর-ভারতের রচনারীতিতে শ্লেষই (অর্থাৎ শব্দ-ব্যবহারের চাতুর্য) সমধিক, পশ্চিমে কেবল অর্থগৌরব; দক্ষিণে উৎপ্রেক্ষালঙ্কারের প্রাবল্য (অর্থাৎ, কবিকল্পনার অবাধ

সম্প্রদায়) এবং গোড়জনদের মধ্যে অক্ষর-ডম্বর (অর্থাৎ, মাঠার আড়ম্বর) । বহুত, নূতন অর্থ, অগ্রাম্য জাতি বা রচনাশৈলী, অক্লিষ্ট শ্লেষ, ক্ষুদ্রস এবং বিকটাক্ষরবন্ধ, এই সংলগ্নের একই সমাবেশ দৃষ্টির । বাণভট্ট দৃষ্ট করিয়াছেন, ভারতবর্ষের কোথাও একই জনপদে সু-কাব্যের এই সমস্ত লক্ষণগুলি একত্র দেখিতে পাওয়া যায় না ; কোথাও গুণু শ্লেষের প্রাধান্য, কোথাও অর্থগৌরবের, কোথাও অক্ষরাড়ম্বরের প্রাবল্য, কোথাও বা শুধু কল্পনার অবাধসম্প্রদায় । তাঁহার মতে ভাল কাব্যের যাহা লক্ষণ তাহা যে এই তালিকাতেই শেষ হইয়া গেল এমন নয় ; এই লক্ষণগুলি শুধু কয়েকটি দৃষ্টান্ত মাত্র । কাজেই গোড়ীয় কাব্যের নিম্নাঙ্কলে বাণভট্ট অক্ষরাড়ম্বরের কথা বলিয়াছেন, এমন মনে করিবার কারণ নাই । অক্ষরাড়ম্বরের অর্থ হইতেছে শব্দপ্রয়োগগত ধ্বনি-সমারোহ ; এই সাহিত্যিক গুণটিকেই বলা হইয়াছে বিকটাক্ষরবন্ধ (বিকট=উদারতা লক্ষণযুক্ত) ।

গোড়ীরাতি

সপ্তম-অষ্টম শতকে গোড়-বঙ্গে যে একটি বিশেষ কাব্যরচনা-রীতির প্রবর্তনা হইয়াছিল এবং সমস্ত ভারতবর্ষে সেই রীতি সুপ্রচলিত স্বীকৃতি লাভ করিয়াছিল তাহার প্রমাণ আলংকারিক ভামহ ও দণ্ডী (সপ্তম-অষ্টম শতক) সাক্ষ্য । এই দুই জনই গোড়ীরাতি বা গোড়মাগের কথা বলিতেছেন বৈদর্ভরীতির সঙ্গে সঙ্গে, অর্থাৎ বৈদর্ভী ও গোড়ী, এই দুই রীতিই যে তখন প্রধান প্রচলিত কাব্যরীতি, তাহার সুস্পষ্ট সাক্ষ্য দিতেছেন । দণ্ডীর পক্ষপাত ছিল বৈদর্ভী রীতির প্রতি এবং এই রীতিই কাব্যরচনার মানদণ্ড বলিয়া তিনি মনে করিতেন । তাঁহার মতে এই মানদণ্ডের বিচারে গোড়ী রীতি ‘বিপর্যয়’ লক্ষণাক্রান্ত, তাহার রূপ পৃথক, রীতি পৃথক, কিন্তু এই পৃথক রূপ ও রীতি সহজেই ‘প্রস্তুত’ । বৈদর্ভী বিশুদ্ধ মার্গপদ্ধতির অনুসারী, গোড়ী একটু অলংকার ও আড়ম্বরবহুল, পল্লবিত । দণ্ডী পরিষ্কারই বলিতেছেন, গোড়জনেরা অতি ও উচ্চকথন এবং অলংকার ও আড়ম্বর প্রিয় ; গোড়ী রীতির প্রধান লক্ষণই হইতেছে ‘অর্থ-ডম্বর’ এবং ‘অলংকার-ডম্বর’, অনুপ্রাসপ্রিয়তা এবং বন্ধগৌরব বা রচনার গাঢ়তা । ভামহ কিন্তু বৈদর্ভী রীতির প্রের্ষ সম্বন্ধে সন্দিহান ছিলেন : বরং সুপ্রযোজিত গোড়ী রীতির প্রতিই তাঁহার কিছুটা পক্ষপাত সুস্পষ্ট । বৈদর্ভী রীতির প্রধান গুণ ছিল শ্লেষ, প্রসাদ, মাদুর্য, সৌকুমার্য ইত্যাদি ।

বাণভট্ট, ভামহ এবং দণ্ডীর সাক্ষ্যে এ-তথ্য পরিষ্কার যে, গোড়জনেরা সপ্তম শতকের আগেই সুস্পষ্ট লক্ষণাক্রান্ত একটি বিশিষ্ট কাব্যরীতি গড়িয়া তুলিয়াছিলেন এবং এই রীতি সর্বভারতগ্রাহ্য বৈদর্ভী রীতিমানের পাশেই আপন আসন এতটা সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল যে, বাণভট্ট, ভামহ বা দণ্ডী কেহই তাহাকে অস্বীকার করিতে পারেন নাই । দশম-একাদশ শতকে গোড়ী রীতির যখন পূর্ণ বিকশিত অবস্থা, যখন আড়ম্বর অলংকার এবং পল্লবিত বিকৃতির প্রসার আরও বেশি, তখন রাজশেখর (দশম শতক) তাঁহার কাব্য-

মীমাংসা-গ্রন্থে গোড়ী রীতির উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু কোন উৎসাহ প্রকাশ করেন নাই। বোধ হয়, সেই জনাই কপূরমঞ্জরী-গ্রন্থে বিভিন্ন রীতিব তালিকা দিতে গিয়া তিনি গোড়ী রীতির উল্লেখ করেন নাই, তাহার স্থানে মাগধী রীতির কথা বলিয়াছেন। মাগধী রীতিকে যথার্থ কোনো বিশিষ্ট সম্পূর্ণ ও স্বতন্ত্র রীতি রাজশেখর ছাড়া আর কেহ বলেন নাই। একাদশ শতকে ভোজদেব গোড়ী ও মাগধী, এই দুই রীতিব কথা বলিয়াছেন, সন্দেহ নাই, কিন্তু মাগধীকে বলিয়াছেন খণ্ডরীতি, অর্থাৎ অসম্পূর্ণ, অ-স্বতন্ত্র, অপ্রস্তুতি রীতি। নাটকেও বোধ হয় অন্যান্য প্রাচ্য দেশেব সঙ্গে বাঙলাদেশে একটি বিশিষ্ট রূপ ও রীতির প্রচলন হইয়াছিল। ভরতের নাট্যশাস্ত্রে চারিটি বিশিষ্ট নাটকীয় রীতির বা প্রবৃত্তির উল্লেখ আছে : অবতী, পঞ্চাল-মধ্যমা, দাক্ষিণাত্যা এবং ওজ্র মাগধী। ওজ্র, বঙ্গ, পোণ্ড্র এবং নেপালে ওজ্র-মাগধী প্রবৃত্তি প্রচলিত ছিল।

এই গোড়ী রীতির (মাগধী রীতি এবং ভরতনাট্যশাস্ত্র কথিত ওজ্র-মাগধী প্রবৃত্তিরও বটে) উদ্ভব ও বিকাশের ইতিহাস প্রাচীন বাংলার সংস্কৃতিব ইতিহাসের দিক হইতে গভীর অর্থবহ। আর্থমঞ্জুরীমূলকম্প-কথিত ‘গোড়ুওজ্র’ কথাটি এই প্রসঙ্গে স্মার্তব্য। ষষ্ঠ শতকের মাঝামাঝি হইতেই গোড়ুজনেরা নিজেদের স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে সচেতন হইতে আরম্ভ করেন ; ঈশানবর্মার হড়াহা-লিপি তাহার প্রথম প্রমাণ। তাহার পর হইতেই গোড়ু ধীরে ধীরে নিজস্ব জনপদকে আশ্রয় করিয়া স্বাধীন স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গড়িয়া তুলিতে যত্নবান হয়, শশাঙ্কে আসিয়া তাহা একটা সুস্পষ্ট রূপ গ্রহণ করে। মালব-স্থানীশ্বর-কনোজ-উজ্জয়িনী-প্রয়াগ-বানারসীকেন্দ্রিক মধ্য-ভারতীয় রাষ্ট্রীয় প্রভাব হইতে মুক্ত, স্বতন্ত্র রাষ্ট্রই হইয়া উঠিল গোড়ুতন্ত্রের রাষ্ট্রদর্শ। সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে এই গোড়ুতন্ত্র রূপ লাভ করিল গোড়ী রীতিতে—সর্বভারতীয়, বৈদর্ভী রীতিকে অস্বীকার করিয়া, তাহার প্রভাব হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীন স্বতন্ত্র রীতির উদ্ভব ও বিকাশ। সন্দেহ নাই, এই উদ্ভব ও বিকাশ ঘটিয়াছিল গোড়ুজনের নিজস্ব প্রতিভা, প্রকৃতি, বুদ্ধি ও সংস্কার অনুযায়ী এবং ইহাদেরই প্রেরণায়, শুধু বিশিষ্ট জনপদসু-ভ অহংকৃত স্বতন্ত্রপ্রিয়তা এবং স্বাধিকার প্রমত্ততায় নয়।

৩

পাল-চন্দ্রপর্ব। ব্রাহ্মণ জ্ঞানবিজ্ঞানসাহিত্য-শিক্ষা-সংস্কৃতি

পাল-বংশ ও পাল-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার সময় এবং তাহার দুই এক শতাব্দী আগে হইতেই বাংলাদেশে সংস্কৃত জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সংস্কৃত সাহিত্যের চর্চা পরম উৎসাহে আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল। লোকনাথের ত্রিপুরা-পট্টোলীতে কিংবা ভাস্করবর্মার নিধনপুর-লিপিতে যে অলংকৃত কাব্যরীতির সূচনা দেখা গিয়াছিল সপ্তম শতকে, পাল-বংশ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে সেই রীতিরই পরিপূর্ণ বিকাশ ধরা পড়িল। দশম-একাদশ শতকের অগণিত প্রশস্তি-লিপিমালার সংস্কৃত সাহিত্যচর্চা ও রচনারীতির যে-সাক্ষ্য উপস্থিত তাহা মধ্য-ভারতীয়

প্রশান্তি-কাব্যরীতির ধারানুযায়ী হইলেও একেবারে উপেক্ষা করিবার মত নয় । তাহা ছাড়া এই লিপিগুলিতে সমসাময়িক জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা ও শিক্ষা-দীক্ষার যে প্রত্যক্ষ পরিচয় পাওয়া যায়, ইতিহাসের দিক থেকে তাহা মূল্যহীন নয় । এই লিপিগুলি এবং চতুর্ভূজের হরিচরিত-কাব্য হইতে জানা যায় বাংলাদেশে যে-সকল বিদ্যার চর্চা হইত, বেদ, আগম, নীতি, জ্যোতিষ, বাস্করণ, তর্ক, মীমাংসা, বেদান্ত, প্রমাণ, শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, কাব্য প্রভৃতি সমস্তই তাহার অন্তর্গত ছিল । চারি বেনেরই অধ্যয়ন-অধ্যাপনা হইত, যজুর্বেদীয় বাজ-সনেরী শাখার প্রসারই ছিল বেশি । এই সব বিচিত্র বিদ্যার চর্চা যে শূণ্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও বিদ্বজ্জন সমাজেই আবদ্ধ ছিল তাহাই নয় ; মন্ত্রী, সেনানায়ক প্রভৃতি রাজপুরুষেরাও এই সব শাস্ত্রের অনুশীলন করিতেন । দর্ভপাণি, কেদারমিশ্র ও গুরবমিশ্রের অগাধ পাণ্ডিত্যের কথা, যোগদেব, বোধিদেব ও বৈদ্যদেবের বিস্তৃত শাস্ত্রানুশীলনের কথা, ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিত-সমাজে নানা বিদ্যাচর্চার কথা বর্ণ-বিন্যাস ও ধর্মকর্ম-অধ্যায়ে বলিয়াছি, এখানে আর পুনরুক্তি করিয়া লাভ নাই । এই বিদ্যানুশীলনের অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান কি কি ছিল, পাঠক্রম কি ছিল, তাহার বিবরণ বা আভাস পর্যন্ত কিছু পাইতেছি না ; তবে, অনুমান হয়, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা নিজেদের গৃহে কিংবা বড় বড় মন্দিরকে আশ্রয় করিয়া ক্ষুদ্র বৃহৎ চতুষ্পাঠী গড়িয়া তুলিতেন এবং সাধ্যানুযায়ী বিদ্যার্থী সংখ্যা গ্রহণ করিতেন । একজন আচার্যই যে সমস্ত বিদ্যার অধিকারী হইতেন এমন নয় ; বিদ্যার্থীরা এক বা একাধিক শাস্ত্রে এক জনের নিকট শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া অন্য শাস্ত্র পাঠ করিবার জন্য অন্য বিশেষজ্ঞ আচার্যের দ্বারা উপস্থিত হইতেন । প্রয়োজন হইলে বিদ্যা ও শাস্ত্রাভ্যাসের জন্য বিদ্যার্থীরা ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশে গিয়া প্রবাস-জীবনও যাপন করিতেন । ক্ষেমেস্তের দশোপদেশ-গ্রন্থের সাক্ষ্য মনে হয়, বাঙালী বিদ্যার্থীরা কাশ্মীরে যাইতেন বিদ্যাল্যভের জন্য এবং সেখানে তর্ক, মীমাংসা, পাতঞ্জল-ভাষ্য প্রভৃতির অনুশীলন করিতেন । বাঙালী বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ আচার্যরাও যে আমন্ত্রিত হইয়া বাঙালার বাহিরে নানাস্থানে যাইতেন বিদ্যাদান ও ধর্মপ্রচারোদ্দেশ্যে, তাহার নানা প্রমাণ বিদ্যমান । অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা যাহারা করিতেন, রাজা-মহারাজ ও সামন্ত-মহাসামন্তরা সম্পন্ন ব্যক্তিরা তাহাদের অধ্যয়ন-অধ্যাপনার জন্য অর্থদান, ভূমিদান ইত্যাদি করিতেন, এমন সাক্ষ্যও যে নাই তাহা নয় । পণ্ডিত, কবি, আচার্য প্রভৃতিদের মাঝে মাঝে তাহারা পুরস্কৃতও করিতেন, সে সাক্ষ্যও বিদ্যমান । লিপিমাল্য ও সমসাময়িক সাহিত্যে এ-সব সাক্ষ্য বিস্তৃত ।

ভাষার কথা

এই পর্বে অর্থাৎ আনুমানিক ৮০০—১১০০র মধ্যে এবং তাহার পরেও বাঙলা-ভাষা সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়া পর্যন্ত সাহিত্যিক ভাষা হিসাবে বাঙলা দেশে সংস্কৃত, বিভিন্ন প্রকারের প্রাকৃত এবং গৌরসেনী অপভ্রংশ এই তিন রকমের ভাষা প্রচলিত ছিল । শিল্পে ও সাহিত্যে, জ্ঞানে ও বিজ্ঞানে, দর্শনে ও বিচারে, শিক্ষায় ও দীক্ষায় শিক্ষিত

লোকেরা সকলেই সংস্কৃত ভাষা ব্যবহার করিতেন ; সকলেরই চেষ্টা ছিল প্রাকৃতজনের কথাভাষাকে শুদ্ধ ও সংস্কৃত করিয়া ব্যাকরণসম্মত করিয়া নিজের বক্তব্যকে প্রকাশ করিবার । এই শুদ্ধ, 'সংস্কৃত', ব্যাকরণসম্মত ভাষাই সংস্কৃত ভাষা । প্রাকৃতের চর্চা বাঙলাদেশে বড় একটা হইত না ; অন্তত বাঙলাদেশে প্রাকৃতে সাহিত্যরচনার কোনো ধারা সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই, তাহার পরিচয়ও নাই । এ-দেশের মহাযানী-বজ্রযানী প্রভৃতি বৌদ্ধরাও যে-ভাষা ব্যবহার করিতেন তাহাও হয় শুদ্ধ সংস্কৃত না হয় প্রাকৃতাপ্রায়ী মিশ্র সংস্কৃত যাহাকে বলা হয় 'বৌদ্ধ সংস্কৃত' । দশম শতকে গোড়জনের সাহিত্যরুচির পরিচয় দিতে গিয়া সেইজন্যই কাব্যমীমাংসার লেখক রাজশেখর বলিতেছেন,

গোড়াণ্যঃ সংস্কৃতস্তাঃ পরিচিতরুচয়ঃ প্রাকৃতে লাটদেশ্যাঃ ।

স্পষ্টতই বোঝা যাইতেছে, গোড় ও প্রতিবাসী জনপদগুলিতে সংস্কৃতের চর্চাই ছিল বেশি, প্রাকৃতের তেমন ছিল না । এদেশীয় পণ্ডিতদের সংস্কৃত উচ্চারণের প্রশংসাও রাজশেখর করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের প্রাকৃত বাচনভঙ্গি ছিল কুঠিত ।

পঠন্তি সংস্কৃতং সৃষ্ট কৃষ্ঠাঃ প্রাকৃত বার্চিতে ।

বাণারসীভঃ পূর্বণ যে কেচিন্ মগধাদয়ঃ ॥

রাজশেখর বাঙালীর এই কুঠিত প্রাকৃত উচ্চারণ লইয়া একটু বিদ্‌পন্থি করিয়াছেন । দেবী সরস্বতী গোড়বাসীর প্রাকৃত উচ্চারণে অতিষ্ঠ হইয়া নিজের অধিকার ভ্যাগ করিবার সংকল্প করিয়া ব্রহ্মাকে গিয়া বলিলেন, হয় গোড়জনেরা প্রাকৃত ছাড়ুক, না হয় অন্য সরস্বতী হউক ।

ব্রহ্মন্ বিজ্ঞাপয়ামি ত্বং স্বাধিকারজিহাসয়া ।

গোড়ন্ত্যজতু বা গাথামন্যা বাহন্তু সরস্বতী ॥

গোড়ীয়দের প্রাকৃত উচ্চারণের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে রাজশেখর বলিয়াছেন, ইহাদের পাঠ অস্পষ্টও নয় অতি স্পষ্টও নয়, দুষ্কও নয় অতি কোমলও নয়, গম্ভীরও নয় অতি-তীব্রও নয় ।

যাহা হউক, সংস্কৃত ও প্রাকৃত ছাড়া এবং প্রাকৃতের চেয়ে অনেক বেশি প্রচলিত ছিল পশ্চিমী বা শোরসেনী অপভ্রংশ, যে-ভাষার প্রসার ও প্রতিষ্ঠা ছিল সমগ্র উত্তর-ভারত ব্যাপিয়া, এবং মহারাষ্ট্র ও সিন্ধুদেশেও । বাংলা দেশের সহজধানী সিন্ধাচার্য্য এবং ব্রাহ্মণ্য কবিরাও কেহ কেহ শোরসেনী অপভ্রংশে কিছু কিছু কাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন ; কাহ্নপাদ, সহপান প্রভৃতি সাধকেরা এই ভাষাতেই তাঁহাদের দোহাগুলি রচনা করিয়াছিলেন, আর পঞ্চদশ শতকের গোড়ার মৈথিল কবি বিদ্যাপতি এই শোরসেনী অপভ্রংশেই তাঁহার কীৰ্ত্তলতা কাব্য রচনা করেন ।

এই পর্বে লোকায়ত বাঙালী সমাজের লোকভাষা ছিল মাগধী অপভ্রংশের গোড়-বঙ্গীয় রূপ যে-রূপ ক্রমশ প্রাচীন বাঙলা ভাষার বিবর্তিত হইতেছিল । এই মাগধী অপভ্রংশের

স্থানীয় বৃপের সঙ্গে শোরসেনী অপভ্রংশের খুব বড় একটা পার্থক্য কিছু ছিল না ; একটা যিনি বুঝতেন অন্যটা বুঝতে তাঁহার খুব বেশি পরিগ্রহ করিতে হইত না । আর, এই দুই ভাষাই ছিল খুব সহজবোধ্য এবং নিরক্ষর জনসাধারণের অধিগম্য । বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের উদ্দেশ্য ছিল, তাঁহাদের ধর্মের তত্ত্বকথা লোকায়ত্ত ভাষায় জন-সাধারণের চিত্তদ্বারা পৌছাইয়া দেওয়া । এই উদ্দেশ্যে তাঁহারা, এবং কোনে কোনা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা, এই দুই ভাষাই বেশি ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন । ক্রমে মাগধী অপভ্রংশ যখন প্রাচীন বাঙলা ভাষায় বিবর্তিত হইতে আরম্ভ করিল তখন সূক্ষ্মমান এই নূতন ভাষাকেও বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যরা সানন্দে ও সাভাধনায় গ্রহণ করিলেন । প্রাচীন বাঙলার চর্যাগীতিগুলি এই নূতন সূক্ষ্মমান ভাষার একমাত্র পরিচয় । কিন্তু, এই ভাষা তখনও সূক্ষ্ম ও গভীর ভাব-প্রকাশের বাহন হইয়া উঠিতে পারে নাই ; ধর্ম ও তত্ত্বকথা বুঝাইবার জন্য যতটুকুই প্রয়োজন ততটুকুই মাত্র ইহার বিস্তার ও গভীরতা । বস্তুত, তুর্কী-বিজয়ের পূর্বে বাঙলাদেশে দুই-তিন শতাব্দী ধরিয়া শোরসেনী অপভ্রংশ এবং নূতন বাঙলা ভাষা লইয়া পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলিতেছিল মাত্র । শিক্ষিত, বিদ্বান, ও সংস্কৃতিপূর্তিচিন্তা লোকদের মধ্যে প্রাগ্‌সরবুদ্ধি ও গণচেতনাসম্পন্ন মাত্র কিছু কিছু পণ্ডিত ও কবি এই কার্যে ব্রতী হইয়াছেন, এবং তাঁহাদের মধ্যে সকলেই কিছু সাহিত্যসম্মান বা কবিধর্মী ছিলেন না ।

ধর্ম, দর্শন, ব্যাকরণ, অলংকার, ব্যবহার, চিকিৎসা-বিদ্যা প্রভৃতি সম্বন্ধে পণ্ডিতেরা যখন গ্রন্থাদি লিখিতেন তখন সংস্কৃত ছাড়া অন্য কোনো ভাষার আশ্রয় লওয়ার কথা তাঁহাদের মনেই হইত না । কাজেই এ-পূর্বে জ্ঞান বিজ্ঞান সম্বন্ধে যত গ্রন্থ রচিত হইয়াছে তাহা সমস্তই সংস্কৃত ভাষায় এবং সেই কারণেই এই জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিস্তার শিক্ষিত, পণ্ডিত ও উচ্চকোটি সমাজেই আবদ্ধ ছিল । বাঙলাদেশে সংস্কৃত-চর্চা এবং বিশেষভাবে সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্যচর্চার প্রাবল্য এর আগের পূর্বেই দেখা দিয়াছিল, নহিলে গোড়ারীতির উদ্ভব এবং বিকাশই সম্ভব হইত না । এই পূর্বে তাহা আরও সমৃদ্ধি, আরও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে এবং বাঙালীর কল্পনোজ্জ্বল প্রতিভা নানা সৃষ্টি ও শ্লোকে, নানা কাব্যে আপনাকে প্রকাশ করিয়াছে । কালিদাস-ভবভূতি-ভারবি বাণভট্ট-রাজশেখর পড়িয়া রসগ্রহণের সামর্থ্য না থাকিলে এই পূর্বের অগণিত বাঙালী কবির পক্ষে এই সব প্রকার শ্লোক ও কাব্য রচনা সম্ভবই হইত না । এই অনুমানও বোধ হয় সংগত যে, পণ্ডিত-সমাজের বাহিরে একটি বৃহত্তর সাধারণ সংস্কৃত শিক্ষিত সমাজও ছিলেন বাহার লোকেরা এই সব শ্লোক ও কাব্য পড়িয়া তাহাদের রস গ্রহণ করিতে পারিতেন । এই হিসাবে কাব্য ও নাটকের সামাজিক বিস্তার বেশি ছিল, সন্দেহ নাই, কিন্তু কথ্যভাষার সাহিত্যিক বৃপ অপভ্রংশের সঙ্গে তাহার তুলনা হইতে পারে না । সম্বন্ধে যাঁহারা লিখিতেন, তাঁহাদের মানসিক ও সামাজিক পরিধির মধ্যে বৃহত্তর জনসমাজের স্থান ছিল না, একথা বলিলে

অনৈতিহাসিক কিছু বলা হয় না ; তবে, তাঁহাদের কাহারও কাহারও রচনায় বৃহত্তর জনসমাজের নানা সুখ দুঃখ আনন্দ বেদনা-ভাবনা-কল্পনা বহুমুখ কাব্যময় রূপ লাভ করিয়াছে, এ-বথাও সঙ্গে সঙ্গে স্বীকার করিতে হয় । যাহাই হউক, এ তথ্য অনস্বীকার্য যে, সংস্কৃত এখন আর শুধু কোনোপ্রকারে নিজেকে বাস্তব করিবার ভাষামাত্র নয় ; এই পর্বে তাহা মানবজীবনের সূক্ষ্ম ও গভীর ভাবকল্পনা প্রকাশের ভাষা হইয়া উঠিয়াছে ।

কিন্তু নানা বিদ্যা ও শাস্ত্রে যে পরিমাণ অধ্যয়ন-অধ্যাপনা-অনুশীলনের সংবাদ লিপিমাল্য ও সমসাময়িক সাহিত্যে পাইতেছি, সেই অনুপাতে গ্রন্থ-রচনা ও গ্রন্থ-রচয়িতাদের সংবাদ-বোদ্ধ সংস্কৃত ও প্রাকৃত গ্রন্থের ছাড়া—বমই পাওয়া যাইতেছে, এবং যাহা পাওয়া যাইতেছে তাহাও সব বাঙালীর এবং বাঙলাদেশের রচনা কিনা, নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন । শৌবসেনী অপভ্রংশ এবং প্রাচীনতম বাঙলায় রচিত বোদ্ধ-গ্রন্থাদির কথা পরে বলিতেছি । আপাতত ব্রাহ্মণ্য ও বোদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থাদির কথা বলা যাইতে পারে ।

সংস্কৃত গ্রন্থাদি ও জ্ঞান-বিজ্ঞান-সাহিত্য

প্রাচীন বাঙলায় বেদ-চর্চা যে খুব বেশি হইত, এমন নয়, তবে উচ্চ পণ্ডিত সমাজে কিছু কিছু নিশ্চয় হইত, এবং লিপিমাল্যও এমন প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে । কিন্তু, বৈদিক ক্রিয়াবর্ম-যাগযজ্ঞ সম্বন্ধে এই পর্বে মাত্র একখানা পুঁথির খবর পাইতেছি । কেশবমিশ্রের ছান্দোগ্য-পরিশিষ্ট গ্রন্থের উপর প্রকাশ নামে একটি টীকা রচনা করিয়াছিলেন নারায়ণ নামে জনৈক বেদজ্ঞ পণ্ডিত । নারায়ণের পিতা ছিলেন গোণ, পিতামহের নাম উমাপতি, এবং ইহারা ছিলেন উত্তর রাঢ়ের অধিবাসী । উমাপতি ছিলেন জয়পালের সমসাময়িক এবং নারায়ণ, দেবপালের ।

গোড়পাদ বা গোড়াচার্যের পর অধ্যাত্ম চিন্তা ও দর্শনশাস্ত্র সম্বন্ধে গ্রন্থ-রচনা করিয়া সর্বভারতীয় খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন ন্যায়কন্দলী-রচয়িতা শ্রীধর-ভট্ট । বেদ, বেদান্ত, বিভিন্ন দর্শনের চর্চা বাঙলাদেশে কম হইত না (লিপি-সাক্ষ্যই তাহার প্রমাণ) গ্রন্থ-রচনাও কিছু কিছু হইয়া থাকিবে, কিন্তু কালের হাত এড়াইয়া আমাদের কালে আসিয়া সে-সব পৌঁছায় নাই । শ্রীধরের ন্যায়কন্দলী শুধু বাঁচিয়া আছে, এবং তাহা এই পর্বেরই রচনা । ন্যায়কন্দলী ছাড়া শ্রীধর অধ্বনিসিদ্ধি, তত্ত্বপ্রবোধ, তত্ত্বসংবাদিনী এবং সংগ্রহটীকা নামে অন্তত আরও চারখানি বেদান্ত ও মীমাংসা বিষয়ের পুঁথি রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু ইহাদের একটিও আজ বাঁচিয়া নাই । প্রশস্তপাদের পদার্থ-ধর্ম-সংগ্রহ নামে বৈশেষিক সূত্রের যে ভাষ্য আছে, ন্যায়কন্দলী-গ্রন্থ তাহারই টীকা । শ্রীধর-ভট্টই বোধ হয় সর্বপ্রথম এই গ্রন্থে ন্যায়বৈশেষিক মতের আন্তরিক ব্যাখ্যা দান করেন, এবং সেই হিসাবেই ন্যায়কন্দলীর সর্বিশেষ মূল্য । ন্যায়কন্দলী বাঙলাদেশে খুব সমাদর লাভ করিয়াছিল বলিয়া মনে

হয় না ; খুব পঠিত বা আলোচিতও বোধ হয় হইত না । এই গ্রন্থের একটি টীকাও বাংলাদেশে রচিত হয় নাই । যে দু'টি মূল্যবান টীকার কথা আমরা জানি তাহার একটির রচয়িতা মৈথিলী পণ্ডিত পদ্মনাভ এবং আর একটির পশ্চিম-ভারতীয় জৈনাচার্য রাজশেখর । শ্রীধর-ভট্টের পিতার নাম ছিল বলদেব, মাতার নাম আরোকা বা অজোকা , জন্ম দক্ষিণ রাঢ়ের সুপ্রসিদ্ধ ভূরিশ্রেষ্ঠী গ্রামে, এবং ন্যায়কম্পনী-গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল ৯১০ বা ৯১০ শকে, জনৈক “গুণরত্নভরণ কাষস্থকুলালক” পাণ্ডুদাসের অনুরোধে এবং পৃষ্ঠপোষকতায় ।

শ্রীধর-ভট্টের সমসাময়িক ছিলেন লক্ষণাবলী, কিরণাবলী (দুইই ই প্রশস্তপাদভাষ্যেব টীকা), কুসুমাজলি এবং আত্মতর্জাববেক-গ্রন্থের রচয়িতা উদয়ন । কুলজী-ঐতিহ্য মতে উদয়নছিলেন ভাড়া-গাঞী বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ, কিন্তু এই ঐতিহ্য কতটুকু বিশ্বাসযোগ্য বলা কঠিন । উদয়ন তাঁহার রচনায় এ স্থানে বলিয়াছেন, গোড়মীমাংসক যথার্থ বেদজ্ঞান বিরহিত ছিলেন । এই গোড়মীমাংসক বলিতে তিনি কি শ্রীধর-ভট্টকে বুঝাইতেছেন, না, গোড়ীয় মীমাংসা-শাস্ত্রজ্ঞ সকল পণ্ডিতকেই বুঝাইতেছেন, তাহা নিঃসংশয়ে বলা যায় না । উদয়ন বাঙালী হইলে এই উক্তি করিতেন কিনা সন্দেহ । আশ্চর্য এই, আনুমানিক দ্বয়োদশ শতকে বাঙালী গঙ্গেশ-উপাধ্যায়ও গোড়মীমাংসক সম্বন্ধে একই উক্তি করিয়াছেন ।

বেদান্তদর্শন-চর্চা বাংলাদেশে বোধ হয় খুব বোণ ছিল না ; ন্যায়-বৈশেষিক এবং বৌদ্ধ মাধ্যমিক দর্শনের আদরই ছিল বেশি । কৃষ্ণমিশ্র-রচিত প্রবেশচন্দ্রোদয়-নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে আছে, দক্ষিণ-রাঢ়বাসী ব্রাহ্মণ অহংকার কাশীতে গিয়া সেখানে বেদান্ত-চর্চার বাহুল্য দেখিয়া বিদ্রুপ করিয়া বলিতেছেন,

প্রত্যক্ষাদি প্রমাসিদ্ধ বিবুদ্ধার্থাববোধিনঃ ।

বেদান্ত্যং যদি শাস্ত্রাণি বোদ্ধৈঃ কিমপরাধাতে ॥

প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ যারা অসিদ্ধ ও বিরুদ্ধার্থজ্ঞাপক বলিয়া মনে করেন, বেদান্ত যদি শাস্ত্র হয়, তাহা হইলে বোদ্ধরা কি অপরাধ করিল ।

গোড়ীনবাসী এক অভিনন্দ নামীয় লেখকের যোগবাশিষ্ঠ-সংক্ষেপ নামে একটি গ্রন্থের সংবাদ আমরা জানি । নামেই প্রমাণ যে গ্রন্থটি যোগবাশিষ্ঠের সংক্ষিপ্ত সার ; সমগ্র বিষয়বস্তু ৬ প্রকরণ এবং ৪৬টি সর্গে বিন্যস্ত । গ্রন্থের শেষে লেখক সম্বন্ধে একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় আছে : “তর্কবাদীশ্বর-সাহিত্যচার্য-গোড়মণ্ডলালঙ্কার-শ্রীমৎ—” । অভিনন্দ নামশাস্ত্র এবং সাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন বলিয়া মনে হয় ।

ব্যাকরণ ও অভিধান-চর্চা

এই পর্বে ব্যাকরণ-রচনায় চন্দ্রগোমরী দ্বারা রক্ষা করিয়াছেন দুই বৌদ্ধ বৈমলিকরংগক, মৈত্রেয়-রচিত এবং জিনেন্দ্রবুদ্ধি । জিনেন্দ্রবুদ্ধি ‘বোধিসত্ত্ব-দেশীয়াচার্য’ বলিয়া আশ্র-

পরিচয় দিয়াছেন। তিনি বিবরণ-পঞ্জিকা (বা 'ন্যাস' নামে পরিচিত) নামে কাশিকার উপর একটি সুবিস্তৃত টীকা রচনা করিয়াছিলেন। মৈত্রেয়-রক্ষিত জিনেশ্রবৃদ্ধির বিবরণ-পঞ্জিকার উপর তত্ত্বপ্রদীপ নামে একটি টীকা রচনা করিয়াছিলেন, এবং ভীমসেন-রচিত ধাতুপাঠ অবলম্বন করিয়া ধাতুপ্রদীপ নামে আর একটি ব্যাকরণ-গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। টীকাসর্বস্ব রচয়িতা সর্বানন্দ, শরণদেব, উজ্জলদত্ত, বৃহস্পতি রায়মুকুট, ভট্টোজ দীক্ষিত অনেক ব্যাকরণ ও অভিধানকার মৈত্রেয় রক্ষিতের তত্ত্বপ্রদীপ গ্রন্থ নিজ নিজ প্রয়োজনে ব্যবহার করিয়াছেন।

সুভূতিচন্দ্র নামে একজন বৌদ্ধ অভিধানকার কামধেনু নামে অমরকোষের একটি টীকা রচনা করিয়াছিলেন; গ্রন্থটি আজ বিলুপ্ত, কিন্তু তাহার তিরতী অনুবাদের কথা ত্যাদ্বুরে তালিকাভুক্ত করা হইয়াছে। রায়মুকুট ও শরণদেব কয়েকবারই সুভূতিচন্দ্রের মতামত উদ্ধার করিয়াছেন; সেই জন্যই অনুমান হয় সুভূতিচন্দ্র বাঙালী হইলেও হইতে পারেন।

চিৎসংস্কার-শাস্ত্র। চক্রপাণিদত্ত। সুরেশ্বর। বরসেন

এ-পর্বের শ্রেষ্ঠ সর্বভারতীয় রোগনিদানবিদদের অন্যতম চক্রপাণিদত্ত নিঃসন্দেহে বাঙালী। তাঁহার পিতা নারায়ণ জৈনক গোড়রাজের পাঠ (রাজকর্মচারী) এবং রসবতাবিকারী (রন্ধনশালার তত্ত্বাবধায়ক) ছিলেন। চক্রপাণির ষোড়শ শতকীয় বাঙালী টীকাকার শিবদাস-সেন যশোধর বলিতেছেন, এই গোড়রাজ ছিলেন পালরাজ জয়পাল। চক্রপাণির বংশ লোদ্রবলি কুলীন; শিবদাস-সেন বলিতেছেন, লোদ্রবলি কুলীনরা দত্ত-বংশেরই একটি শাখা, এবং মধ্যযুগীয় ঐতিহ্যমতে ইহাদের বাড়ী ছিল বীরভূমে। চক্রপাণির একপ্রাভা ভানুও ছিলেন রোগ-নিদান শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ও সুচিকিৎসক বা অন্তরঙ্গ; তাঁহার (চক্রপাণির) গুরুর নাম ছিল নরদত্ত। চক্রপাণিদত্ত চরকের যে টীকা রচনা করিয়াছেন তাহার নাম আয়ুর্বেদ-দীপিকা বা চরক-ভাষ্যপর্ষ-দীপিকা, এবং তদ্রচিত সুশ্রুত-টীকার নাম ভানুমতী। তাঁহার অন্য দুইটি ক্ষুদ্রতর গ্রন্থের নাম যথাক্রমে শব্দচম্পিকা ও দ্রব্যগুণসংগ্রহ। শব্দচম্পিকা ভেষজ গাছ-গাছড়া এবং আকর দ্রব্যাদির তালিকা, এবং দ্রব্যগুণসংগ্রহ পথ্যাদি-নিবৃত্তি সাংক্রান্ত পুথি। কিন্তু চক্রপাণির শ্রেষ্ঠ মৌলিকগ্রন্থ হইতেছে চিকিৎসা-সংগ্রহ; এই গ্রন্থ রোগবিন্যস্ত-প্রণেতা দ্বাষ্যের এবং সিক্তযোগ-প্রণেতা বৃন্দের আলোচনা-গবেষণার দ্বারা অনুসরণ করিয়াছে, সন্দেহ নাই; কিন্তু ভৎসন্তেও চিকিৎসা-সংগ্রহ ভারতীয় চিকিৎসা-শাস্ত্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মৌলিক গ্রন্থ এবং ধাতবদ্রব্য-প্রকরণে চক্রপাণি যে মৌলিক দোষাইরাছেন তাহা উল্লেখযোগ্য।

পাল-পর্বের শেষ অধ্যায়ে কিংবা তাহার কিছু পরেই আরও দুইজন নিদান-শাস্ত্রবিদ পণ্ডিতের কথা জানা যায়, একজন সুরেশ্বর বা সুরপাল, আর একজন বরসেন। সুরেশ্বরের

পিতামহ দেবগণ চন্দ্ররাজ গোবিন্দচন্দ্রের অন্তরঙ্গ বা সভা-চিকিৎসক ছিলেন, পিতা ভদ্রেশ্বর ছিলেন বঙ্গেশ্বর রামপালের সভা-চিকিৎসক ; আর সুরেশ্বর নিজে ছিলেন ভীমপাল নামে জনৈক নরপতির অন্তরঙ্গ। তদ্রূপিত শব্দপ্রদীপ এবং বৃক্ষায়ুর্বেদাদুইই ভেষজ গাছ-গাছড়ার তালিকা ও গুণাগুণবিচার ; কিন্তু তাঁহার লোহপদ্ধতি বা লোহদর্পণ লোহার ভেষজ ব্যবহার এবং লোহঘটিত ঔষধাদি প্রস্তুত সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। বঙ্গসেনের পিতা ছিলেন কাজিকবাসী গদাধর, এবং তদ্রূপিত গ্রন্থের নাম চিকিৎসা-সার সংগ্রহ। বঙ্গসেন সুশ্রুতপন্থী কিন্তু মাধব-রচিত রোগ-বিনিশ্চয় গ্রন্থের প্রতি তাঁহার ঋণ সামান্য নয়।

ধর্মশাস্ত্র। জিহোত্রিয়। বালক

লিপি-সাক্ষ্য মনে হয়, মীমাংসার চর্চা বাঙলাদেশে হইত না এমন নয়, কিন্তু মীমাংসা ও ধর্মশাস্ত্র লইয়া এই পর্বে কেহ ইল্লেখযোগ্য গ্রন্থ কিছু রচনা করিয়াছিলেন, এমন নিঃসংশয় প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে না। জিহোত্রিয় ও বালক নামে দুইজন ধর্মশাস্ত্র-রচয়িতার উল্লেখ ও বচন উদ্ধার করিয়াছেন জীমূতবাহন, শূলপাণি, রঘুনন্দন, প্রভৃতি পরবর্তী বাঙালী স্মৃতিকারেরা। কোনো অবান্তালী স্মৃতিকার ইঁহাদের উদ্ধার বা আলোচনা করেন নাই ; সেই জন্য, মনে হয় ইঁহারা দুইজনই ছিলেন বাঙালী, এবং একাদশ শতকের কোনো সময়ে ইঁহারা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। ইঁহাদের কাহারও রচনা কালের হাত এড়াইয়া বাঁচিয়া নাই ; তবে শুভাশুভকাল সম্বন্ধে জিহোত্রিয়ের রচনা উদ্ধার করিয়া জীমূতবাহন তাহার সমালোচনা করিয়াছেন কার্লিবেক-গ্রন্থে ; ব্যবহার ও প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে জিহোত্রিয়ের বচন উদ্ধার ও সমালোচনা জীমূতবাহন করিয়াছেন দায়ভাগ ও ব্যবহার মাতৃকাগ্রন্থে, এবং রঘুনন্দন করিয়াছেন দায়তত্ত্ব-গ্রন্থে। বালক ব্যবহার ও প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে আলোচনা করিয় থাকিবেন, কারণ জীমূতবাহন, শূলপাণি ও রঘুনন্দন এই তিনজনই দুই বিষয়ে বালকের মতামত সমালোচনা করিয়াছেন। জীমূতবাহন তো তাঁহার মতামতকে ‘বালবচন’ বলিয়া বিদ্যুপই করিয়াছেন।

ইঁহাদের চেয়েও প্রাচীনতর (“পুরাতন”), যোগ্যোক নামে একজন স্মৃতিকারের মতামত আলোচনা করিয়াছেন জীমূতবাহন ও রঘুনন্দন ; ইনি শুভাশুভ কাল সম্বন্ধে ব্যবহার সম্বন্ধীয় একটি ‘বৃহৎ’ ও একটি ‘লঘু’ গ্রন্থ রচনা করিয়া থাকিবেন। কিন্তু ধর্মশাস্ত্র, মীমাংসা প্রভৃতি লইয়া বাঙালী স্মৃতিকারদের যে উৎসাহ পরবর্তী সেন-বর্মণ পর্বে দেখা যাইবে, সে-উৎসাহের সূত্রপাত এই পর্বে এখনও হয় নাই।

এই পর্বে একটি মাত্র জ্যোতিষ-গ্রন্থের খবর আমরা জানি ; গ্রন্থটি জনৈক কল্যাণবর্মী রচিত সারাবলী। মঙ্গিনাথ (শিশুপালবধ-টীকা), উৎপল এবং অলু-বেহুণী এই তিনজনই সারাবলী হইতে বচন উদ্ধার করিয়াছেন। কল্যাণবর্মী গ্রন্থের পাণ্ডুলিপিতে “ব্যাঘ্রতটীকর” বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। এই ব্যাঘ্রতটী নিঃসন্দেহে খালিমপুর লিপির ব্যাঘ্রতটী।

সাহিত্য । কাব্য । নাটক

এই পর্বের প্রশস্তি লিপিমালার সমসাময়িক বাঙলার কাব্যসাহিত্যের এবং কাব্য-চর্চায় মোটামুটি একটা পরিচয় পাওয়া যায় । এই সব প্রশস্তি সাধারণত সভাকবিদেরই রচনা, এবং উপমায়-রূপকে, অনুপ্রাসে-অলংকারে, ছায়ায়-ছবিতে একান্তই মধু-ভারতী, বস্তুত সর্বভারতীয় কাব্যোতিহ্যের অনুগামী । কোনো মৌলিক কল্পনা বা রীতি বা ভঙ্গি এই প্রশস্তিরচনাগুলির মধ্যে পাওয়া যায় না । কিন্তু তৎসত্ত্বেও দুই চারিটি দৃষ্টান্ত উদ্ধার করিলেই বোঝা যাইবে, গতানুগতিক ধারার কাব্যরচনা-শক্তিতে সমসাময়িক বাঙালী কিছু হীন ছিল না ।

সিদ্ধার্থস্য পরার্থ সুস্থিত মতেঃ সন্মার্গমভ্যাস্যতঃ

সিদ্ধিঃ সিদ্ধিমনুস্তরাং ভগবতশ্চস্য প্রজাসু ক্রিয়াং ।

যত্নৈখাতুকসত্ত্বসিদ্ধিপদবীরভূতগ্রবীৰ্য্যোদয়াজ্

জিহ্বা নিবৃত্তিমাসাদ সুগতঃ সন্ সর্বভূমীশ্বরঃ ॥

যাঁহার মতি পরার্থে সুস্থিত, যিনি সৎমার্গ অভ্যাস করিতেছেন, যিনি অত্যাগ্রবীৰ্য বলে হিলোববাসী জীবের সিদ্ধির উপায় ভয় করিয়া নিবৃত্তি লাভ করিয়াছেন, যিনি সুগত এবং যিনি সর্বভূমীশ্বর, এমন ভগবান সিদ্ধার্থের সিদ্ধি তাঁহার প্রজাদিগকে অনুত্তর সার্থবতা দান করুক ।

(দেবপালদেবের মুন্সের ও নালন্দা-লিপির প্রথম শ্লোক)

মৈত্রীং কারুণ্যরত্নপ্রমুদিতহৃদয়ঃ প্রেমসীং সন্দধানঃ

সম্যক্ সোধোবিদ্যাসরিদমলজলক্ষালিতাজ্ঞানপক্ষঃ ।

জিহ্বা যঃ কামকারিপ্রভবভিভবং শাস্ত্রতীং প্রাপ্য শাস্ত্রং

স শ্রীমান্ লোকনাথো জয়তি দশবলোহনাশ্চ গোপালদেবঃ ॥

যিনি কারুণ্যরত্নপ্রমুদিত হৃদয়ে মৈত্রীকে প্রেমসীরূপে ধারণ করিয়াছেন, যিনি সম্যক্ সোধোবিদ্যারূপ নদীর অমল জলে অজ্ঞান পক্ষ কালন করিয়াছেন, যিনি মাররূপ অগ্নির আক্রমণ পরাভূত করিয়া শাস্ত্রত শান্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন, এমন শ্রীমান্ দশবল লোকনাথ এবং গোপালদেব জয়যুক্ত হউন ।

(নারায়ণপালদেবের তাগলপুর-লিপির প্রথম শ্লোক)

বন্দ্যো জিনঃ স ভগবান্ করুণৈকপাত্রং ধর্মোহপ্যসৌ বিজয়তে জগদেকদীপঃ ।

যৎসেবয়া সকল এব মহানুভবঃ সংসারপারমুপগচ্ছতি ভিক্ষু সম্বৎ ॥

করুণার একমাত্র পাত্র ভগবান্ জিন বন্দিত হউন ; জগতের একমাত্র দীপ ধর্মও জয়যুক্ত হউন ; ইহাদের সেবায় সকল মহানুভবভিক্ষুসংঘ সংসারের পার প্রাপ্ত হয় ।

(শ্রীচন্দ্রদেবের রামপাল ও কলারপুর-লিপির বন্দনা শ্লোক)

বাল্যে প্রভূতাহরহর্ষদুপাসিতাসি বাগ্‌দেবতে তদধুনা ফলতু প্রসাদ ।

বক্তাস্মি ভট্টভবদেবকুলপ্রশস্তিস্তাক্ষরাণি রসনাগ্রমধিগ্রয়েথাঃ ।

হে বাগ্‌দেবি, বাল্যকাল হইতে তুমি প্রত্যহ উপাসিতা হইয়াছ, সেই উপাসনা এখন ফলবতী হউক, তুমি প্রসন্ন হও । ভট্টভবদেবের কুলপ্রশস্তি সুললিত ভাষায় বর্ণনা করিব, তুমি রসনাগ্রে অধিষ্ঠিত হও ।

(ভট্ট-ভবদেবের ভুবনেশ্বর-প্রশস্তি ; রচয়িতা বাচস্পতি কবি)

ভট্ট গ্রন্থবিস্তার প্রশস্তি, ভোজবর্মার বেলাব প্রশস্তি, সমস্তই এ-যুগের কাব্যচর্চার বিশিষ্ট দৃষ্টান্ত । বৈদ্যদেবের কম্বোলি লিপির রচয়িতা কবি মনোরথ ; এই লিপিতে সেকালের নৌযুদ্ধের একটি সুন্দর বর্ণনা আছে :

যস্যানুত্তরবঙ্গসঙ্গর জয়ে নৌবাটহীহীরব—

ঠষ্টৌদিকরিভিষ্ত যম্‌চলিতং চেম্মান্তি তদৃগম্যভূঃ ।

কিণ্ডোৎপাতুককেনিপাতপতনপ্রোৎসাপৈতঃ শীকরৈর্

আকাশে স্থিরতা কৃত্য যদি ভবেৎ স্যামিহ্ললক্ষঃ শশী ॥

যাঁহার দক্ষিণবঙ্গযুদ্ধজয়ে নৌবাহিনীর হীহী রবে গুপ্ত হইয়া দিগ্‌গজেরা যে পলায়ন করে নাই তাহার কারণ তাহাদের যাইবার স্থান ছিল না । তাহা ছাড়া দাঁড়গুলির উৎক্ষেপে উৎক্ষিপ্ত জলবণা যদি আবাশে স্থির হইয়া থাকিত তাহা হইলে চন্দ্রের কলঙ্ক ঢাকা পড়িত ।

গোড় অভিনন্দ

সংকলয়িতা শার্ঙ্গধর তাঁহার শার্ঙ্গধর-পঙ্কতি (১৩৬৩ খ্রী শ) নামক গ্রন্থে গোড়-অভিনন্দ নামে এক কবির দুইটি শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন ; এই দুইটির একটি শ্লোক শ্রীধরদাস তাঁহার স্দুত্তিকর্ণামৃত-গ্রন্থেও উদ্ধার করিয়াছেন, কিন্তু শ্রীধরের মতে তাহার রচয়িতা কবি শূভাঙ্গ বা শূভাংক । শার্ঙ্গধর-পঙ্কতি-গ্রন্থে আরও দুইটি শ্লোক উদ্ধার করা হইয়াছে (কবি) অভিনন্দের রচনা বলিয়া ; এই অভিনন্দের গোড় অভিধা অনুপাসিত । গোড় অভিধাবিহীন অভিনন্দর ৫টি শ্লোক কবীন্দ্রবচন-গ্রন্থে, ২২টি শ্লোক স্দুত্তিকর্ণামৃত-গ্রন্থে, ৬টি শ্লোক বলহণের শুক্তিযুগাবলীতে, এবং একটি পদ্যাবলীতে উদ্ধৃত হইয়াছে । এই অভিনন্দরই দুইটি শ্লোক রামচরিতে উদ্ধার করা হইয়াছে, এবং একাধিক শ্লোকাংশ উজ্জলদন্ত এবং বৃহস্পতি রায়মুদ্রিতও ব্যবহার করিয়াছেন । কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়-গ্রন্থে (একাদশ শতক) যে কবি অভিনন্দর উল্লেখ আছে তিনি খুব সম্ভবত এই অভিধাবিহীন অভিনন্দ, কিন্তু ইনি এবং গোড়-অভিনন্দ একই ব্যক্তি কিনা, নিঃসন্দেহে বলা কঠিন । গোড়-অভিনন্দ বাঙালী ছিলেন, তাঁহার অভিধাতেই প্রমাণ । অভিধাবিহীন কবি অভিনন্দর ২২টি শ্লোক বাঙালী

শ্রীধরদাস কর্তৃক সংকলিত হইতে দেখিয়া মনে হয়, ইনিও বোধ হয় বাঙালী ছিলেন, এবং তাহা হইলে এই দুই অভিনন্দ এক হইতে কিছু বাধা নাই। গোড়-অভিনন্দ কাদম্বরী-কথাসার নামেও একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, পদ্যে।

অভিনন্দ ও রামচরিত

সোড়ালের উদয়সুন্দরীকথা-গ্রন্থে আর এক সুপ্রসিদ্ধ কবি অভিনন্দর কথা আছে। এই অভিনন্দ এক পালবংশীয় যুবরাজের সভাকবি ছিলেন এবং রামচরিত নামে একটি কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। এই কাব্য হইতে জানা যায়, যুবরাজের বিরুদ্ধ ছিল হারবর্ষ এবং তিনি ছিলেন দ্বিষজয়ী বীর। তাঁহার পিতার নাম ছিল বিক্রমশীল এবং তিনি স্বয়ং ছিলেন ধর্মপাল-কুল-কৈরব-কাননেন্দু এবং পালকুল-প্রদীপ, পালকুলচন্দ্র। সন্দেহ নাই যে, যুবরাজ হারবর্ষ ছিলেন পালবংশীয়, এবং নৃপতি ধর্মপালের বংশধর। ধর্মপালের অন্য একটি নাম বা বিরুদ্ধ ছিল বিক্রমশীল, এ-তথ্য তিব্বতী ঐতিহ্যে সুস্পষ্ট। সুতরাং এই অনুমান ঐতিহাসিক নয় যে, যুবরাজ হারবর্ষ এবং দেবপাল একই ব্যক্তি। এ-অনুমান সত্য হইলে রামচরিতের কবি অভিনন্দকে বাঙালী বলিতে আপত্তি হইবার কারণ নাই। তাহা ছাড়া, বাঙলাদেশে বাঙালী কবি কর্তৃক রচিত এই প্রাচীনতম রামচরিত বা রামায়ণ-কাব্যের একটি স্থানীয় বৈশিষ্ট্য আছে; তাহা দেবীমাহাত্ম্য কীর্তন, যদিও তাহা হনুমানের মুখে, শ্রীরামচন্দ্রের মুখে নয়।

সদ্ধাকর-নন্দীর রামচরিত

পাল-চন্দ্রপর্বে বাঙলা দেশে রামায়ণ-কাহিনী সুপ্রচলিত ছিল, এবং উচ্চকোটিস্তরে রাম-সীতার মূর্তিপূজা প্রচলিত থাকুক বা না থাকুক, অন্তত ইঁহারা লোকের শ্রদ্ধা এবং পূজা আকর্ষণ করিতেন, সন্দেহ নাই। অভিনন্দ রচিত রামচরিতই প্রাচীন বাঙলার একমাত্র রাম-কাব্য নয়; সদ্ধাকর-নন্দী নামে প্রসিদ্ধতার আর একজন কবি রামচরিত নামেই আর একখানা ঐতিহাসিক কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। ঐতিহাসিক কাব্য বলিতেছি এই অর্থে যে, সদ্ধাকরের কাব্যটি দ্ব্যর্থবাহক; এক অর্থে রামচন্দ্রের কাহিনী, অপর অর্থে পালরাজ রামপাল এবং তাঁহার উত্তরাধিকারীদের ইতি-কাহিনী। গ্রন্থের শেষে যে-কবিপ্রশস্তি আছে তাহা হইতে জানা যায়, সদ্ধাকরের পিতার নাম ছিল প্রজাপতি-নন্দী, পিতামহের নাম পিণাক-নন্দী, এবং জন্মভূমি ছিল বরেন্দ্রাসংগত পুণ্ড্রবর্ধনপুরে। প্রজাপতি-নন্দী ছিলেন রামপালের সাক্ষিবল্লভিক। গ্রন্থ-রচনা আরম্ভ ববে হইয়াছিল, বলা করিন, তবে কৈবর্ত-বিদ্রোহ এবং দ্বিতীয় মহাপালের হত্য হইতে আরম্ভ করিয়া মদনপালের রাজত্ব পর্যন্ত সমস্ত ইতিহাসের বর্ণনা হইতে মনে হয়, মদনপালের রাজত্বকালে গ্রন্থ-রচনা সমাপ্ত হইয়াছিল। সদ্ধাকর-নন্দী সমসাময়িক

ঘটনাবলীর প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য ; সেই হিসাবে তাঁহার কাব্যের ঐতিহাসিক মূল্য অনস্বীকার্য । কিন্তু এই গ্রন্থের যথার্থ সাহিত্যমূল্য স্বল্প এবং মৌলিকত্বও তেমন কিছু নাই । কাব্যটি সু-প্রসিদ্ধরাবণপাণ্ডবীঃ-কাব্যের ধারার অনুকরণ এবং প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত ইহার ২২০টি আধ্যাত্মিক শ্লেষচাতুর্ষ্যে উপর প্রতিষ্ঠিত । সঙ্ঘ্যাকর আত্মপরীচয় দিতেছেন 'কলিকাল-বাল্মীকি' বলিয়া, এবং তিনি যে শূদ্র অলংকারবিদ সুনীপুণ কর্তা তাহাই নয়, কুণলী ভাষা দৃঢ়, এ-দাবিও করিতেছেন । তাঁহার শেষোক্ত দাবি সার্থক, কারণ, শব্দ ও ভাষার উপর যথেষ্ট দখল না থাকিলে আর্থার মত সুকঠিন ছন্দে এবং মাত্র ২২০টি শ্লোকে একাধারে রামপাল-কথা এবং রামায়ণ-কথা বর্ণনা কিছুতেই সম্ভব হইত না । কিন্তু বাল্মীকির সঙ্গে তুলনা অলংকৃত দাবি, সন্দেহ নাই । অলংকারপ্রিয়তায়, শ্লেষোক্তিতে এবং কাব্যের অন্যান্য লক্ষণে সঙ্ঘ্যাকর-নন্দীর রামচরিত অষ্টম-নবম-দশম-একাদশ শতকীয় সংস্কৃত কাব্যের সমগোষ্ঠীয় ।

অবাস্তব হইলেও এ-প্রসঙ্গেই উল্লেখযোগ্য যে, রঘুপতি রামের পূজা এবং তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা পরবর্তী সেন-সম্মেলন পূর্বে বোধ হয় বাড়িয়াই গিয়াছিল, এবং হয়তো রামের মূর্তিপূজাও প্রচলিত হইয়া থাকিবে । ধোয়ী-কবি তাঁহার পবনরূপে যে ভাবে স্বর্ণনী বা ভাগরথীতীরে রঘুকুলস্থ দেবতার উল্লেখ করিয়াছেন, মনে হয়, মধ্য ও দক্ষিণ-ভারতের মত বাঙলাদেশেও রাম সীতার পূজা প্রচলিত ছিল । পরে কেনো সময়ে তাহা অপ্রচলিত হইয়া গিয়া থাকিবে ।

ক্ষেমীশ্বর চণ্ডকৌশিক

তবে, চণ্ডকৌশিক-প্রণেতা নাট্যকার ক্ষেমীশ্বর বাঙালী হইলেও হইতে পারেন । নাটকটির নান্দী অংশের একটি শ্লোক হইতে জানা যায়, গ্রন্থটি রচিত হইয়াছিল মহীপালের রাজসভায় । এই মহীপাল পাল-রাজ মহীপাল হইতে পাবেন, আবার গুর্জর-প্রতীহাররাজ মহীপাল হইতেও বাধা কিছু নাই । নাটকে বর্ণিত বজ্রা কর্ণাটক সৈন্যদের পবানুত করিয়াছিলেন ; এই রাজা মহীপাল হওয়া কিছু বিচিত্র নয় । কিন্তু পাল-রাজ মহীপাল যেমন একাধিক কর্ণাটক বাহিনীর সম্মুখীন হইয়াছিলেন, তেমনই প্রতীহার-রাজ মহীপালকেও রাষ্ট্রকূট-বাহিনীর সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল, এবং এই রাষ্ট্রকূট-বাহিনীকে যদি কর্ণাটক বাহিনী বলা যায় তাহা হইলে খুব অনায়াস কিছু করা হয় না । কিন্তু চণ্ডকৌশিক-নাটকের সর্বপ্রাচীন যে দুইটি পাণ্ডুলিপি বিদ্যমান (১২৫০ ও ১৩৮৭ খ্রীষ্ট শতকে অনুলিখিত) দুইটিই পাওয়া গিয়াছে নেপালে । সন্দেহ নাই যে, বিহার বাঙলাদেশ হইতেই সেগুলি নেপালে গিয়া থাকিবে । সেইজন্যই মনে হয়, ক্ষেমীশ্বর বাঙালী হউন বা না হউন তাঁহার কর্মক্ষেত্র বোধ হয় ছিল বিহার-বাঙলা দেশ, এবং চণ্ডকৌশিক-নাটকের প্রচলনও বেশি ছিল এই দুই দেশেই ।

মার্কণ্ডেয়-পুরাণবাঁগত বিশ্বামিত্র-হরিশ্চন্দ্রের কাহিনী লইয়া পঞ্চাঙ্ক চণ্ডকৌশিক নাটক। সমস্ত কাহিনীটি নাটকীয় গুণে দুর্বল, এবং ক্ষেমীশ্বরের কবিকল্পনা ও কাব্যকৌশলও খুব উচ্চস্তরের নয়। সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে সেইজন্য চণ্ডকৌশিকের স্থান খুব গর্বের বস্তু নয়। মহাভারতীয় নল-কাহিনী লইয়া ক্ষেমীশ্বর নৈষধানন্দ নামে আর একটি সম্ভাষক নাটক রচনা করিয়াছিলেন।

কীৰ্ত্তিৰ্ম্মা কীচকবধ

বরং অলংকারবহুল বাব্য হিসাবে নীতিবর্ম্মার কীচকবধ উল্লেখযোগ্য। মহাভারতীয় বিরাটপর্ব্বের সুপরিচিত কীচকবধ উপাখ্যানটি ১৭৭টি শ্লোকে পাঁচটি সর্গে বর্ণিত, কিন্তু মহাভারতের সবল সারল্য নীতিবর্ম্মার রচনায় অনুপস্থিত। তাহার পরিবর্তে আছে শ্লেষ ও যমকালঙ্কার ব্যবহারের নৈপুণ্য, কবির শব্দ ও বাক্তৃঙ্গির চাতুর্য। সেইজন্যই পরবর্তী বৈয়াকরণিক-অভিধানিক আলংকারিগেরা নীতিবর্ম্মার কীচকবধ হইতে প্রয়োজন হইলেই দৃষ্টান্ত আহরণ করিতে কাপণ্য করেন নাই। ১০৬৩ খ্রীষ্ট শতকে নামি সাধু নামে জনৈক আলংকারিক ব্রহ্মটের কাব্যালঙ্কারের একটি টীকা রচনা করিয়াছিলেন; এই টীকায়ই সর্বপ্রথম কীচকবধ হইতে উদ্ধৃতি গ্রহণ করা হইয়াছে। নীতিবর্ম্মার ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে কোনো তথ্যই আমাদের জানা নাই, তবে তাঁহার পৃষ্ঠপোষক হয় কলিঙ্গের রাজা ছিলেন না হয় কলিঙ্গ হয় করিয়াছিলেন, এই বসমের একটু ইঙ্গিত কাব্যটির প্রথম সর্গেই আছে। কিন্তু বাঙলা অক্ষরের পাণ্ডুলিপি ছাড়া আর কোনো অক্ষরে কীচকবধের কোনো পাণ্ডুলিপি এ-পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই, তাছাড়া, কাব্যটির প্রত্যেকটির টীকাকারই বাঙালী। সেই জন্যই মনে হয়, নীতিবর্ম্মার বর্ম্মক্ষেত্র ছিল বাংলাদেশ, এবং কাব্যটির প্রচলনও এই দেশেই সীমাবদ্ধ ছিল।

কবীশ্রবচনসমুচ্চয়

একাদশ-দ্বাদশ শতকের আদি বঙ্গাক্ষরে লেখা একটি কবিতা-সংগ্রহ গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি পাওয়া গিয়াছে নেপালে; পুঁথিটি খণ্ডিত ও অসম্পূর্ণ; নাম কবীশ্রবচনসমুচ্চয়। সংকলয়িতার নাম জানিবার উপায় নাই, তবে তিনি বৌদ্ধ ছিলেন। বইখানি যে বাঙলাদেশেই সংকলিত হইয়া পরে অন্যান্য অনেক গ্রন্থের মত নেপালে নীত হইয়াছিল, এই অনুমান অযৌক্তিক নয়। বইটিতে ১১১ জন বিভিন্ন কবি-বিরচিত ৫২টি শ্লোক আছে, এবং এই ১১১ জনের মধ্যে কালিদাস, অমর, ভবভূতি, রাজশেখর প্রভৃতি সর্বভারতপ্রসিদ্ধ কবিদের রচনা যেমন আছে তেমনি এমন অনেকের রচনা আছে যাহাদের বাঙালী বলিয়া মনে করিবার কারণ বিদ্যমান। গোড়-অঁদনন্দ, ডিম্বোক বা হিম্বোক, কুম্ভাকর মতি, ধর্ম্মকর, বুদ্ধাকরগুপ্ত, মধুশীল, বাগোক, জলিডোক, বিনয়দেব, হিতপ, বন্দ্য তথাগত, জল্পীক, বিডোক, বিদ্যাক বা বিজ্ঞাক, বিনয়দেব, বীর্ষমিত্র, বৈদোক,

শুভংকর, শ্রীধর-নন্দী, রত্নিপাল, যোগোক, সিদ্ধোক, সোনোক বা সোমোক, হিঙ্গোক, বৈদ্যধন্য, অপরাজিত-রাক্ষত, প্রভৃতি কবিদের এই সব নাম হইতে বুঝিতে পারা যায়, ইঁহারা বাঙালী ছিলেন, এবং ইঁহারা অনেকেই ছিলেন বৌদ্ধ। সংস্কৃত সাহিত্যে এই ধরনের কবিতা-সংগ্রহ বা কবিতা-চয়নিকার-ধারার উদ্ভব বোধ হয় এই পর্বের বাঙাল্য দেশেই, এবং কবীশ্রবচনসমুচ্চয়ই এই জাতীয় সর্বপ্রথম সংকলন-গ্রন্থ। এর পরের পর্বের সদুস্তিকর্ণামৃতের সংকলয়িতাও একজন বাঙালী।

মহাকাব্য, এমন কি ছোট ছোট রসহীন, পাণ্ডিত্যপূর্ণ কাব্য বোধ হয় সমসাময়িক শিক্ষিত বাঙালীর খুব বেশি রুচিকর ছিল না ; তাহার বেশি রুচিকর ছিল অপভ্রংশ এবং প্রাকৃত পদ ও ছড়া, ছোট ছোট সংস্কৃত কবিতা, প্রকৌণ শ্লোক। এই সব সংস্কৃত শ্লোক ও পদের মধ্যে শুধু যে সমসাময়িক সংস্কৃত কাব্য-রীতির পরিচয়ই আছে তাহাই নয়, বাঙলাদেশের প্রাকৃতিক রূপ এবং সমসাময়িক বাঙালীর কম্পনা এবং মানসপ্রকৃতিও সুস্পষ্ট ধরা পড়িয়াছে। দুই একজন মহিলা কবির পরিচয়ও পাইতেছি—ভাবাক বা ভাব-দেবী ও নারায়ণ-লক্ষ্মী।

নবম শতকের মধ্যভাগে কামরূপাধিপতি বনমালবর্মদেবের একটি লিপিতে বোধ হয় সর্বপ্রথম রাধাকৃষ্ণের ব্রজলীলার সুস্পষ্ট আভাস পাইতেছি। ভোজবর্মার বেলাবালিপিতেও সে-উল্লেখ সুস্পষ্ট। কিন্তু কবীশ্রবচনসমুচ্চয়-গ্রন্থে উক্ত বাঙালী কবি-রচিত কয়েকটি বিচ্ছিন্ন শ্লোকে এই ব্রজলীলার যে-চিত্র দৃষ্টিগোচর, গীতগোবিন্দের : আগে সে-চিত্র আর কোথাও দেখা যায় না। তিনটি শ্লোক এখানে উদ্ধার করিতেছি।

কোহয়ং হারি হরিঃ প্রযাহ্য পবনং শাখা মৃগেনাথ কিং
কৃষ্ণোহং দয়িতে বিভেদম সূতরাং কৃষ্ণং কথং বানরঃ।

মুঞ্জেহং মধুসূদনো ব্রজলতাং তামেব পুষ্পাসবাস্

ইথং নির্বচনীকৃতো দয়িত্বা হ্রীণো হরিঃ পাতু বঃ ॥

(অজ্ঞাতনাম ; সদুস্তিকর্ণামৃতে এই শ্লোকটি কবি শুভাংকের নামে উদ্ধৃত)

*

*

*

[শীঘ্রং গচ্ছত] খেনুদুষ্কলশানাদায় গোপেয়া গৃহং

দুক্ষে বঙ্করীগীকুলে পুনরিরং রাধা শনৈর্ধাস্যতি।

ইতান্যাব্যপদেশ গুপ্তহৃদয়ঃ কুবন্ বিবিজ ব্রজং

দেবঃ কারগনন্দসুনারশিবং কৃষ্ণং স মুফাতু বঃ ॥ (সোমোক)

*

*

*

মগ্না'বষ্টো ধৃতঃ স সখি নিখিলামেব ব্রজনীম্

ইহ স্যান্ত স্যাদিতি নিপুণয়ন্যাভিসৃতঃ।

ন দৃষ্টো ভাঙীরে তট্ঠবি ন গোবর্দ্ধনগিরে-

ন কালিন্দ্যাঃ [কুলে] ন নিচুলকুঞ্জে দুররিপুঃ ॥ (অজ্ঞাতনাম)

পাল-চক্র পর্ব। বৌদ্ধ জ্ঞান বিজ্ঞান ; শিক্ষা ও সংস্কৃতি ; শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান

পালচক্র পর্বে বাঙলা দেশের যথার্থ গৌরব ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা-দীক্ষা-জ্ঞান-বিজ্ঞান-সাহিত্য সংস্কৃতিতে তত নয় যত তাহার বৌদ্ধ জ্ঞান-বিজ্ঞান-সাহিত্য-সংস্কৃতিতে। এই জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা-সংস্কৃতি অসংখ্য মহাযানী-বজ্রযানী-মন্ত্রযানী-সহজযানী বৌদ্ধ শিক্ষাচার্যরা প্রকাশ করিয়াছিলেন সংস্কৃত, অপভ্রংশ ও প্রাচীন বাঙলা ভাষায় রচিত অগণিত গ্রন্থে। মূল গ্রন্থ অধিকাংশই আজ বিলুপ্ত কিন্তু ইহাদের তির্যকী অনুবাদ কিছু কিছু বর্তমান এবং তির্যকী গ্রন্থ-তালিকায় তালিবাবদ্ধ। এই সুদীর্ঘ গ্রন্থমালা তির্যকী ঐতিহ্যে বৌদ্ধ তাত্ত্বিক সাহিত্যেব অন্তর্গত এবং বৌদ্ধ সূত্রসাহিত্য হইতে পৃথক। দেশীয় ব্রাহ্মণ্য ঐতিহ্যে এই সব বৌদ্ধ আচার্য এবং তাঁহাদের রচিত গ্রন্থাদির স্থিতি একেবারে মুছিয়া গিয়াছে বলিলেই চলে। তির্যকী গ্রন্থ-তালিকা, তির্যকী লামা তারনাথের বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাস, সুম্পা রচিত পাগ-সাম্-জোন্-জাং প্রভৃতি গ্রন্থই এ-সম্বন্ধে আমাদের একমাত্র উপাদান।

মহাযান বৌদ্ধধর্ম ও তদোদ্ভূত অন্যান্য বৌদ্ধ যান (মন্ত্রযান, বজ্রযান, কালচক্রযান, সহজযান এবং নাথধর্ম, কোলধর্ম প্রভৃতি) সম্বন্ধে ধর্মকর্ম-অধ্যায়ে বিস্তারিত বিবরণ দিতে চেষ্টা করিয়াছি। বলা বাহুল্য, এই সব বিভিন্ন যান ও ধর্মমত সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান আজও অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ; অধিকাংশ গ্রন্থ এখনও অনূদিত ও আলোচিতই হয় নাই। অনুবাদ এবং আলোচনার বা-ও বিস্তর। প্রথমত, যে সংস্কৃত ভাষায় মূল গ্রন্থসমূহ রচিত হইয়াছিল, সে সংস্কৃত অত্যন্ত ব্যাকরণদোষদুষ্ট শুদ্ধ সুবোধ্য প্রাজ্ঞল ভাষাব্যবহারের কোনো বালাই-ই যেন বৌদ্ধ আচার্যদের ছিল না। তাঁহারা স্পষ্টই বলিতেন, বুঝিতে পারিলেই হইল, ছন্দ, ব্যাকরণ, অলংকার শব্দ বা পদরীতি ইত্যাদি অশুদ্ধ বা অপ্রচলিত হইলেও কিছু ক্ষতি নাই। কালচক্রযানের বিমলপ্রভা নামে একটি টীকায় বলা হইয়াছে, বৌদ্ধ আচার্যরা স্বেচ্ছাপূর্বক সংস্কৃত ব্যাকরণের রীতি পদ্ধতি, ছন্দ, অলংকার প্রভৃতি অমান্য করিতেন ; বাঁহারা মানিয়া চলিতেন তাঁহাদের বরণ ঠাট্টা-বিদূপ করিতেন ! ঠিক এই কারণেই তির্যকী অনুবাদও বহুক্ষেত্রে দুর্বোধ্য এবং তাহা হইতে সংস্কৃতে পুনরনুবাদ খুব সহজ নয়। দ্বিতীয়ত, এই সব প্রত্যেক ধর্ম গুরুনির্ভর ধর্ম, গুরু ছাড়া এই ধর্মের গৃহ্য সাধন প্রক্রিয়ার রহস্য ভেদ করা অসম্ভব বলিলেই চলে, এবং দীক্ষিত ব্যক্তি ছাড়া গুরুর অন্য কাহারও নিবট সে রহস্য ভেদ ও ব্যাখ্যা করিতেন না। সেই হেতু এই সব ধর্মের বিস্তৃতি দীক্ষিত চক্র বা মণ্ডলের মধ্যেই ছিল সীমাবদ্ধ ; সর্বসাধারণ সেই সীমার মধ্যে প্রবেশ করিতেই পারিত না। গুরুরা দীক্ষিতদের নিকট এবং দীক্ষিতরা পরস্পরের মধ্যে তাঁহাদের গৃহ্যসাধনা সম্বন্ধে যে-ভাষায় কথা বলিতেন সে-ভাষাও ছিল গৃহ্যভাষা। যে-ভাষার নাম ছিল সন্ধাভাষা (সন্ধিভাষা), যে ভাষা সুধু 'মৌলিক' 'সম্পূর্ণ' 'নিগূঢ়'

সত্যের কথা বলে ; কিন্তু যত মৌলিক সম্পূর্ণ এবং নিগূঢ়ই হোক না কেন সে-ভাষা, অদীক্ষিত জনের কাছে তাহা ছিল দুর্বোধ্য। এ-ভাষায় যাহা 'অভিপ্ৰায়িক', অর্থাৎ আপাত যে-অর্থ কোনো ব্যক্তির বা পদের, তাহাই তাহার নিগূঢ় অর্থাৎ মৌলিক, সম্পূর্ণ অর্থ নয়, মৌলিক সম্পূর্ণ, উদ্দিষ্ট অর্থের দিকে তাহা ইঙ্গিত করে মাত্র। কাজেই, সে-ভাষার মৌলিক, উদ্দিষ্ট অর্থ ধরিতে পারা সহজ নয়। তৎসত্ত্বেও, ইহাদের সাধনপন্থা এবং প্রক্রিয়াও ছিল অগ্ৰস্ত গূহ্য। নানা প্রকারের যাদুমন্ত্র যাদুপ্রক্রিয়া, নানা বিনির্বাচন, সাধনমন্ত্র, মুদ্রা, মণ্ডল, ধারণী, যোগ, সমাধি প্রভৃতি লইয়া এই বৌদ্ধাচার্যরা এমন একটি বহুসাময় জগৎ গড়িয়াছিলেন ব্রাহ্মণ্য তন্ত্র-জগৎকে সঙ্গে তাহাব সাদৃশ্য থাকিলেও সর্বত্র সর্বথা তাহা আমাদের অধিগম্য নয়। সে-জগৎকে সঙ্গে আমাদের পরিচিত সাধন-রীতি-পদ্ধতি, নীতি ও প্রক্রিয়ার সম্বন্ধ কমই। গূহ্য বহুসাময় সন্ধাভাষার বৌদ্ধ আচার্যরা গূহ্যতর সাধন-প্রক্রিয়া ও অধ্যাত্ম অভিজ্ঞতার কথা বলিয়াছেন। চতুর্থত, যে-সব ছায়া, বৃক্ষ, উপমা, প্রতীক এবং যোগাবৃত্ত শব্দ আশ্রয় করিয়া তাঁহাদের সাধন-নীতি ও আদর্শ, বীতি ও প্রক্রিয়া এবং অধ্যাত্ম অভিজ্ঞতা বর্ণিত হইয়াছে, সে-গুলি সমসাময়িক সাধারণ নর-নারীদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা যৌন-জীবন এবং যৌন-প্রক্রিয়া হইতেই আশ্রিত, সন্দেহ নাই ; কিন্তু সেই জীবন ও প্রক্রিয়ার প্রেক্ষাপটে তাহারা যে অর্থ ও ইঙ্গিত বহন করে তাহা একান্তই আপাত অর্থ ও ইঙ্গিত, এবং সে অর্থ ও ইঙ্গিত আমাদের বর্তমান বুচি ও সংস্কারকে আঘাত করে। কাজেই স্বচ্ছ ও নির্মোহ বিজ্ঞান দৃষ্টি লইয়া এই সুবিস্তৃত সাহিত্য অনুশীলন না করিলে পরিচিত ছায়া উপমাবৃক্ষ প্রতীকের পশ্চাতে, আপাত অর্থের পশ্চাতে, যে নিগূঢ় অর্থ বিদ্যমান তাহা সহজে ধরা পড়ে না।

মহাযানোক্ত মন্ত্রযান, বালচক্রযান ও বজ্রযানে সীমানির্দিষ্ট পার্থক্য বিশেষ কিছু কখনো ছিল না। একই বৌদ্ধাচার্য বিভিন্ন যান সম্বন্ধীয় গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, এবং একাধিক যান কর্তৃক গুরু এবং আচার্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছেন। শান্তিদেব, শান্তি-রক্ষিত, দীপঙ্কর প্রভৃতি আচার্যরা মহাযান, বজ্রযান, মন্ত্রযান প্রভৃতি সকল যানেই স্বীকৃত, এবং বজ্রযানী-মন্ত্রযানীরা ইহাদের আপন গুরু বলিয়া দাবিও করিয়াছেন। ঠিক একই কথা বলা চলে সহজযান, নাথধর্ম, কোলধর্ম প্রভৃতি সম্বন্ধে। এই সব ধর্ম মত ও সম্প্রদায় সমস্তই সমসাময়িক, এবং এক সম্প্রদায়ের আচার্যরা অন্য সম্প্রদায় কর্তৃক স্বীকৃতিও লাভ করিয়াছেন, এমন দৃষ্টান্তের অভাব নাই। বজ্রযান ও মন্ত্রযানের অপেক্ষাকৃত প্রতিষ্ঠাবান আচার্যরা তো সবলেই সহজযান, নাথধর্ম এবং কোলধর্মের আদি গুরু বলিয়া স্বীকৃত। সরহ বা সরহপাদ, কৃষ্ণ বা কাহ্নপাদ, শবরপাদ, লুইপাদ-মীননাথ ইহারা প্রত্যেকেই বজ্রযানে যেমন স্বীকৃত, তেমনই সহজযানী-নাথপন্থী-কোন্মার্গী প্রভৃতিরাও ইহাদের আচার্য, বা গুরু, বা প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া দাবি করিয়াছেন। শান্তিদেব, শান্তি বা শান্তিরক্ষিত, দীপঙ্কর প্রমুখ আচার্যরা

গোড়ায় ছিলেন মহাযানী, পরে ক্রমশ বিবর্তিত হইয়াছিলেন বজ্রযানীরূপে, এবং যেহেতু বজ্রযান মহাযান হইতেই উদ্ভূত এবং তাহারই বিবর্তিত রূপ সেই হেতু ইহার মধ্যে অস্বাভাবিক বা অঐতিহাসিক কিছু নাই। এই কারণেই নাথপন্থী বা কৌল-মার্গীদের গুরু লুইপাদ-মীননাথ এবং সহজযানীদের লুইপাদ দুই ব্যক্তি, এমন মনে করিবারও কোনো কারণ নাই। বজ্রযানোদ্ভূত এই সব ধর্মমার্গ ও সম্প্রদায় গোড়াই আপনাপন বৈশিষ্ট্য লইয়া সুনির্দিষ্ট সীমার সীমীত হয় নাই; সে-সব বৈশিষ্ট্য ক্রমশ পরে গাড়িয়া উঠিয়াছে। বরং, সূচনায় ইহাদের একই ছিল ধ্যান ও আদর্শ, একই ছিল ভাব-পরিমণ্ডল, এবং যাহারা সেই ধ্যান, আদর্শ ও ভাব-পরিমণ্ডল সৃষ্টি করিলেন তাহারা পরে প্রত্যেক স্ব-স্বতন্ত্র মত ও সম্প্রদায় কর্তৃক গুরু এবং আচার্য বলিয়া স্বীকৃত হইবেন, ইহা কিছু অস্বাভাবিক নয়। তাহা ছাড়া, মন্ত্রযান-বজ্রযান ধর্মের মন্ত্র, মণ্ডল প্রভৃতি বাহ্যনুষ্ঠানের প্রতি সহজযানী সিদ্ধাচার্যদের মনোভাব যত বিরূপই হোক না কেন, নাথ ও কৌলধর্মের প্রতি বিরূপ হইবার তেমন কারণ কিছু ছিলনা; ইহাদের মধ্যে মৌলিক বিরোধ স্বপ্নই। ইহাদের মধ্যে, বিশেষভাবে নাথধর্মের মধ্যে একটা সম্বন্ধ ও স্বাক্ষরকরণ ক্রিয়া সমানেই চলিতেছিল। 'নাথধর্ম' ছিল কতকটা লোকায়ত ধর্ম, সহজযানও কতকটা তাই। কাজেই ইহাদের মধ্যে এবং অন্যান্য লোকায়ত ধর্মের সঙ্গে পরস্পর যোগাযোগ কিছুটা ছিলই, এবং ছিল বলিয়াই ইহাদের ভিতর হইতে এবং ইহাদেরই ধ্যানাদর্শ লইয়া পরবর্তী বৈষ্ণব সহজিয়া-ধর্ম, শৈব নাথযোগী সম্প্রদায়, আউল-বাউল প্রভৃতি সম্প্রদায় ও মতামতের উদ্ভব সম্ভব হইয়াছিল। ধর্ম-কর্ম-অধ্যায়ে এ-সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি, এখানে আর পুনরুক্তি করিয়া লাভ নাই।

এই সব মহাযানী-কালচক্রযানী-মন্ত্রযানী-বজ্রযানী-সহজযানী আচার্যদের দেশ ও কাল সম্বন্ধে এবং ইহাদের রচিত গ্রন্থাদি সম্বন্ধে সুনির্দিষ্ট তথ্য সংগ্রহ অত্যন্ত দুর্বহ ব্যাপার। ইহাদের মধ্যে যাহারা দেশ ছাড়িয়া দূরে অন্যত্র নিজেদের কর্মক্ষেত্র বিস্তৃত করিয়াছিলেন তাহাদের সমস্ত তথ্যই প্রায় বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। তিব্বতী গ্রন্থ-তালিকায় অনেকের জন্ম ও কর্মভূমি উল্লিখিত আছে, কিন্তু অনেকের নাইও। কিন্তু যাহাদের আছে তাহাদেরও জন্ম-কর্মভূমির স্থান-নাম সর্বদা এবং সর্বত্র সনাক্ত করা সহজ নয়; এ-সম্বন্ধে পাণ্ডিত্যের মধ্যে মতভেদ বর্তমান। কিন্তু তৎসত্ত্বেও যাহাদের সম্বন্ধে সুনির্দিষ্ট উল্লেখ দিযমান এবং যে-সব স্থান-নামের সনাক্তকরণ সুনির্ধারিত, তাহার উপর নির্ভর করিয়া নিঃসংশয়ে বলা চলে, এই সব আচার্যরা অধিকাংশই ছিলেন বাঙলা দেশের অধিবাসী, স্বপ্নসংখ্যক কয়েকজনের জন্মভূমি ছিল কামরূপ, ওড়িশা, বিহার এবং কাশ্মীর। এই তথ্যের উপর নির্ভর করিয়াই ইহাও বলা চলে যে, এই তাত্ত্বিক বৌদ্ধ ধর্মের লীলাভূমি ছিল প্রাচ্য-ভারত, বিশেষ ভাবে বাঙলা দেশ। যে-সব মহাবিহারে বসিয়া বৌদ্ধ আচার্যরা অগণিত গ্রন্থাদি রচনা করিয়াছিলেন তাহাদের ভিতর নালন্দা,

ওদন্তপুত্রী ও বিক্রমশীল ছাড়া অন্য প্রত্যেকটি মহাবিহারই ছিল বাঙলা দেশে। সমসাময়িক বাঙালীর শিক্ষা-দীক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য-সংস্কৃতির অন্যান্য সুবহু কেন্দ্র ছিল জগদল, সোমপুরী, পাণ্ডুভূমি, দ্বৈকটক, বিক্রমপুরী, দেবীকোট, সন্নগর, ফুৎহারি, পণ্ডিত, পাট্টিকেরক প্রভৃতি বিহারে; এ-সংবাদও পাইতেছি তিব্বতী বৌদ্ধ গ্রন্থ-তালিকা হইতেই। এই পর্বের নালন্দা, ওদন্তপুত্রী এবং বিক্রমশীল মহাবিহারও বাঙালী ও বাঙলা দেশের রাষ্ট্রীয় ও সংস্কৃতি সীমার অন্তর্গত। বিক্রমশীল বিহার প্রাচীণতাই তো ছিলেন পাল-রাজ ধর্মপাল স্বয়ং এবং ওদন্তপুরী ও নালন্দায় এ-পর্বের বিদ্যার্থী ও আচার্যদেব অধিকাংশই বাঙালী। নালন্দা ও ওদন্তপুরীর প্রধান পৃষ্ঠপোষকও বাঙলার পাল-বংশ। এই সব বৌদ্ধ তান্ত্রিক আচার্যদের স্থিতিকাল সম্বন্ধে নির্দিষ্ট সন-তারিখ নির্ণয় কঠিন হইলেও একেবারে অসম্ভব নয়। কোনো কোনো গ্রন্থ-রচনার তারিখ উল্লিখিত আছে; সমসাময়িক বা পূর্বতন আচার্যদের ও বাজ্র-বাস্তবংশেব উল্লেখের এবং সুবৃহৎসম্মাননির্বাহণেব সাহায্যে মোটামুটি ই'হাদের কালনির্ণয়ে একাধিক চেষ্টা হইয়াছে। তাহার উপর নির্ভর করিয়া বলা চলে, উল্লিখিত বৌদ্ধ আচার্যদের স্থিতিকাল এবং বৌদ্ধ তান্ত্রিক গ্রন্থাদির রচনাকাল মোটামুটি অষ্টম শতক হইতে একাদশ শতকের শেষপাদ পর্যন্ত বিস্তৃত। বিশেষভাবে পাল-পর্বই যে বৌদ্ধ তান্ত্রিক ধর্মের উদ্ভব, প্রসার ও প্রভাব কাল তাহা তিব্বতী গ্রন্থ-তালিকা, তারনাথের ইতিহাস এবং সুম্মার পাগু সাম্ জোন্ জাঙ্-গ্রন্থের সাক্ষ্যেও সুপ্রমাণিত।

উল্লিখিত বৌদ্ধ আচার্যরা যে শূদ্র অবলোকিতেশ্বর, তারা, মঞ্জুত্রী, লোকনাথ হেবুক, হেবজ্র প্রভৃতি বিচিত্র দেবদেবীর সাধনমন্ত্র স্তোত্র, সঙ্গীতি, মন্ত্র, মূল্য, মণ্ডল, যোগ, ধাবনী, সমাধি প্রভৃতি লইয়াই গ্রন্থ-রচনা করিয়াছিলেন তাহাই নয়, যোগ ও দর্শন হেতুবিদ্যা ও চিকিৎসা-বিজ্ঞান, জ্যোতিষ ও শব্দবিদ্যা প্রভৃতি সম্বন্ধেও নানা গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। কাজেই, এই সব গ্রন্থের মধ্যেই সমসাময়িক জ্ঞান-বিজ্ঞান-শিক্ষা-দীক্ষাও প্রতিফলিত।

উজ্জয়িনী জাহোর সাহেব

বলিয়াছি, এই সব বৌদ্ধ আচার্যরা প্রায় সফলেই ছিলেন বাঙালী, এবং ই'হাদের কর্মভূমি ছিল পূর্ব-ভারত, প্রধানত প্রাচীন বাঙলা দেশ ও বিহার। কিন্তু বাঙালী বলিয়া দাবি করিবার আগে দুইটি স্থান-নাম সম্বন্ধে একটু আলোচনা প্রয়োজন। মহাবান-বজ্রবান-মন্ত্রবান প্রভৃতিকে আগ্রহ করিয়া এক সুবিপুল সংস্কৃত সাহিত্যের উদ্ভব ও প্রসার লাভ ঘটিয়াছিল, তাহার কিয়ৎংশ মাত্র তিব্বতী ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল বাঙলা, বিহার, কাশ্মীর ও তিব্বতের নানা বৌদ্ধ বিহারে। এই অনূদিত গ্রন্থগুলির একটি তালিকা ব্রহ্মোদয় শতকে সংকলিত হইয়াছিল তিব্বতে, তিব্বতী লামা ব্রু-তোন কর্তৃক; তালিকা-গ্রন্থটির নাম ত্যাসুর। এই অনূদিত গ্রন্থগুলির অধিকাংশই কালের প্রভাব এড়াইয়া আজ বাঁচিয়া

আছে ; মূল সংস্কৃত গ্রন্থগুলিরও কিছু কিছু পাওয়া গিয়াছে নেপালে এবং অন্যত্র । গ্রন্থ-গুলির অধিকাংশই বজ্রবানী সাধন-সম্পর্কিত ; তিব্বতীতে বলা হইয়াছে বৌদ্ধতন্ত্র বা র্গ্যুদ (Rgyud) ; কিছু বৌদ্ধ সূত্র সম্বন্ধীয় বা ম্দো (Mdo) । যাহা হউক, এই সব গ্রন্থ-লেখকদের কাহারও কাহারও জন্মভূমি ছিল জাহোরে বা সাহোরে এবং উজ্জীয়ানে, এবং লোকায়ত ঐতিহ্যমতে উজ্জীয়ানেই বজ্র-যানের উদ্ভব । উজ্জীয়ান যে কেন স্থান তাহা লইয়া পণ্ডিত-মহলে প্রচুর মতভেদ বিদ্যমান । কাহারও মতে উজ্জীয়ান উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত ও হিন্দুকুশের মধ্যবর্তী সোয়াট উপত্যকায়, কাহারও মতে পূর্ব-তুর্কীস্থানের কাসগরে, কাহারও মতে বাঙলা দেশে, কাহারও মতে বাঙলার পূর্ব-সীমান্তে, আবার কাহারও মতে উড়িষ্যায় । এই সব বিভিন্ন মতামতের অরণ্যজাল ভেদ করিয়া সত্য নির্ণয় দুর্ব্বহ । তবে, একটি তথ্যের দিকে পণ্ডিত-সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন নলিনীনাথ দাশগুপ্ত মহাশয় । ত্যাসুরে সরোহ (বজ্র) বা সরহকে বলা হইয়াছে উজ্জীয়ান-বিনির্গত, কিন্তু পাগ্-সাম্-জোন্-জাং-গ্রছে আবার সেই সরহকে বলা হইয়াছে বঙ্গালের অধিবাসী । ত্যাসুরের এক অংশে যে অবধূতপাদ অন্নবজ্রকে বলা হইয়াছে উজ্জীয়ানবাসী বলিয়া, সেই ত্যাসুরেরই অন্য অংশে সেই অন্নবজ্রকেই বলা হইয়াছে বাঙালী । পাগ্-সাম্-জোন্-জাং-গ্রছে যে লুইপাদকে বলা হইয়াছে উজ্জীয়ান-বিনির্গত, ত্যাসুরে সেই লুইপাদকেই বলা হইয়াছে বাঙলার অধিবাসী । ত্যাসুরে যে তৈলকপাদকে বলা হইয়াছে উজ্জীয়ানবাসী, সেই তৈলকপাদকেই পাগ্-সাম্-জোন্-জাং-গ্রছে চট্টগ্রামী এক ব্রাহ্মণ বলিয়া বর্ণনা করিতেছেন । আবার, পাগ্-সাম্-জোন্-জাং-গ্রছে নাগবোধির বাড়ী বলা হইয়াছে বরেন্দ্রের শিবসের গ্রামে ; অথচ নাগবোধি স্বয়ং নিজের বর্ণনা দিয়াছেন উজ্জীয়ান বিনির্গত বলিয়া । এত সব সাক্ষ্যের পর উজ্জীয়ান যে বাঙলা দেশের কোনো স্থান নয় এ কথা বলিতে একটু দ্বিধা হয় বই কি ?

জাহোর বা সাহোরসম্বন্ধেও একই সংশয় । সাহোরকে কেহ কেহ মনে করেন লাহোর, কেহ বলেন হিমাচলের মীণ্ড, কেহ মনে করেন বাঙলার যশোর বা ঢাকা জেলার সাভার ; আবার কেহ কেহ মনে করেন সমগ্র হিন্দুস্থানেরই নাম জাহোর বা সাহোর । পাগ্-সাম্-জোন্-জাং-গ্রছ একবার শাস্ত্ররক্ষিতের পরিচয় দিয়াছে বাঙালী বলিয়া, আর একবার বলিতেছে, তিনি ছিলেন সাহোরের রাজ-পরিবারের সন্তান । অন্যত্র তিব্বতী ঐতিহ্যে শাস্ত্ররক্ষিতকে স্পর্কভই বলা হইয়াছে গোড়ের অধিবাসী । তিব্বতী জনশ্রুতি মতে ধর্মপাল ছিলেন সাহোরের রাজা, এবং আর এক তিব্বতী ঐতিহ্যে বাঙালী দীপঙ্কর সম্বন্ধেও বলা হইয়াছে, তিনি ছিলেন সাহোর-রাজবংশোদ্ভূত । আনুমানিক ১৪০০ খ্রীষ্ট শতকে বাঙালী স্মার্ত পণ্ডিত শূলপাণিও আত্মপরিচয় দিয়াছেন সাহুরিয়ান বলিয়া । এই সব সাক্ষ্যে মনে হয়, জাহোর বা সাহোরও বাঙলাদেশেরই কোনো স্থান ।

এই সব বাঙালী বৌদ্ধ আচার্যদের কাল সম্বন্ধেও নিঃসংশয় হওয়া কঠিন । তবু

তিব্বতী ঐতিহ্য ও অন্যান্য সাক্ষের উপর নির্ভর করিয়া কিছু কিছু কাল-নির্ণয়ের চেষ্টা হইয়াছে। এই সব প্রচেষ্টা আগ্রয় করিয়া অগণিত বৌদ্ধ আচার্যদের মধ্যে স্থাপত্য কলেকজনের সন্ধিপ্ত পরিচয় লওয়ার চেষ্টা করা যাইতে পারে কতকটা আনুমানিক কালক্রমানুযায়ী।

বজ্রযানী তান্ত্রিক ও সিদ্ধার্থ আচার্য-কুল। তাঁহাদের রচনা। অষ্টম-নবম শতাব্দী

প্রাচীনতম বজ্রযানী বৌদ্ধ আচার্যদের মধ্যে শান্তিরক্ষিত অন্যতম। সুম্পা-বাণিত তিব্বতী ঐতিহ্যমতে শান্তিরক্ষিত ছিলেন জাহোর-রাজবংশের সন্তান। গোপালের রাজত্ব-কালে তাঁহার চন্দ্র, ধর্মপালের রাজত্বকালে মৃত্যু। শান্তিরক্ষিতের জন্মভূমি বাঙলাদেশে হউক বা না হউক, তাঁহার কর্মভূমি যে ছিল প্রাচ্য-ভারত এ-সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ কম। ত্যাক্সুর গ্রন্থ-তালিকায় দেখা যায়, তিনি অন্তত তিন খানা বৌদ্ধ তান্ত্রিক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন : অষ্টতথাগতস্তোত্র, বজ্রধর-সঙ্গীত-ভগবত-স্তোত্রটীকা এবং পঞ্চ-মহোপদেশ। তাঁহার অন্য নাম ছিল আচার্য বোধিসত্ত্ব, এবং সেই নামেও সম্ভবতঃ সন্ততঃ সঙ্ঘে আরও চারখানি বই তিনি লিখিয়াছিলেন। তিব্বতী ঐতিহ্যে এই বজ্রযানী বৌদ্ধ আচার্য শান্তিরক্ষিত এবং মহাযানী নৈয়ায়িক ও দার্শনিক শান্তিরক্ষিত এই বাক্তি। নৈয়ায়িক শান্তিরক্ষিত ছিলেন স্বতন্ত্র মধ্যমক মতের অনুগামী এবং নালন্দা-মহাবিহারের অন্যতম আচার্য। তিনি সুপ্রসিদ্ধ তত্ত্বসংগ্রহ, বাদন্যায়বৃত্তি-বিপণ্ডিতার্থ এবং মধ্যম-কালস্কার কারিকা প্রভৃতি গ্রন্থের প্রখ্যাত লেখক। তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ও মনীষা এবং বৌদ্ধ ব্রাহ্মণ্য অধ্যাত্ম চিন্তায় সুগভীর জ্ঞান সদ্যোক্ত তিনটি গ্রন্থে সুপরিষ্কৃত। তাঁহার শিষ্য কমলশীল প্রথমোক্ত গ্রন্থটির একটি টীকা রচনা করিয়াছিলেন। এই কমলশীল ছিলেন লুই-পা বা লুইপাদের সমসাময়িক। তিব্বতী ঐতিহ্যমতে শান্তিরক্ষিতের ভগ্নপতি ছিলেন উজ্জীয়া বা ওজ্জীয়ানবাসী রাজকুমার পদ্মসম্ভব।

তিব্বতী ঐতিহ্যমতে শান্তিরক্ষিতের খ্যাতি ভারতবর্ষের বাহিরেও ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। এই সময়ে (অষ্টম শতকের মাঝামাঝি) তিব্বতের রাজা ছিলেন বৌদ্ধ-ধর্মানুরক্ত খ্রি-স্রং-ল্দে-ব্ংসান এবং শান্তিরক্ষিত কোনো কার্যব্যপদেশে ছিলেন নেপালে। খ্রি-স্রং-ল্দে-ব্ংসান কর্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া শান্তিরক্ষিত গেলেন তিব্বতে, কিন্তু তিব্বত তখন যাদু ও ভূতপ্রেতবাদর এবং নানা গৃহ্যসাধনার কেন্দ্র। শান্তিরক্ষিতের বৌদ্ধ ধর্মের কথায় কেহ কর্ণপাত করিল না। তিনি ফিরিয়া গেলেন নেপালে; কিন্তু কিছুদিন পরই আবার আমন্ত্রিত হইয়া যাইতে হইল তিব্বতে। কিছুদিন পর তাঁহারই নির্দেশে তিব্বত-রাজ পদ্মসম্ভবকেও আমন্ত্রণ করিয়া তিব্বতে লইয়া আসিলেন। তখন শান্তিরক্ষিত ও পদ্মসম্ভব দুইজনে মিলিয়া সেখানে বৌদ্ধ ধর্মের প্রতিষ্ঠা করিলেন; তিব্বতে লামা শ্রেণীর সৃষ্টি হইল, এবং সফলতঃ খ্রি-স্রং-ল্দে-ব্ংসান মগধের ওদন্তপুরী বিহারের

আদর্শে ব্‌সম য়া (Bsam ya) বিহার প্রতিষ্ঠা করিলেন, শান্তিরক্ষিত হইলেন সেই বিহারের প্রথম সংঘাচার্য। পদ্মসম্ভব কিছুদিন পর ধর্মপ্রচারোদ্দেশে অন্যত্র চলিয়া গেলেন। প্রায় তেরো বৎসর প্রচার ও গ্রন্থাদি রচনার পর এক চীনা শ্রমণ তিব্বতে আসিয়া বৌদ্ধ ধর্মের অন্য আর একটি নিকায় প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। শান্তিরক্ষিত সেই শ্রমণের সঙ্গে বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু তর্কে তাঁহার সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতে না পারিয়া স্থি স্ত্রং ল্দে ব্‌ৎসানকে অনুরোধ করিলেন মগধ হইতে কমলশীলকে আমন্ত্রণ করিয়া আনিবার জন্য। কমলশীল তিব্বতে আসিয়া চীনা শ্রমণকে তর্কযুদ্ধে হারাইয়া শান্তিরক্ষিতের মতবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিলেন।

শান্তিদেব

শান্তিরক্ষিত-শান্তিরক্ষিতের অভিন্নত্ব সম্বন্ধে যে-সমস্যা সে-সমস্যা বজ্রযানী গ্রন্থের লেখক তাত্ত্বিক শান্তিদেব এবং শিক্ষা সমুচ্চয় ও বোধিচর্চাবতার-রচয়িতা প্রসিদ্ধ মহাযানী আচার্য শান্তিদেব সম্বন্ধেও বিদ্যমান। তারনাথের মতে মহাযানী শান্তিদেব ছিলেন সৌরাষ্ট্রের রাজপরিবারসম্ভূত। কিছুদিন তিনি রাজা পঞ্চমসিংহের অন্যতম মন্ত্রী ছিলেন; পরে তিনি নালন্দা-বিহারে আসিয়া আচার্য জয়দেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। পাগ্-সাম্-জোনু-জাং-গ্রন্থের মতে মহাযানী শান্তিদেবের বাল্যনাম ছিল শান্তিবর্মা; পিতা ছিলেন কল্যাণবর্মা। এই মহাযানী আচার্য খুব সম্ভব সপ্তম-অষ্টম শতকের লোক। ত্যাক্সুর-গ্রন্থে বজ্রযানী তাত্ত্বিক শান্তিদেবের তিনিটি গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায় : শ্রীগৃহ্যসমাজ-মহাযোগ-তন্ত্রবলিবিধি, সহজগীতি ও চিত্তচেতন্য-শমনোপায়। তাঁহার বাড়ী ছিল জাহোরে। সুম্পা বলিতেছেন, তাত্ত্বিক শান্তিদেবের অন্য নাম ছিল ভুগুক বা রাউতু। চর্বাগীতি-গ্রন্থের কয়েকটি গীতির রচয়িতা ছিলেন সহজ-সিদ্ধাচার্য জনৈক ভুগুক; সম্ভব নাই, এই ভুগুক ছিলেন বাঙালী। কিন্তু বজ্রযানী তাত্ত্বিক শান্তিদেব ও বাঙালী সিদ্ধাচার্য ভুগুক একই ব্যক্তি কিনা সে-সম্ভব থাকিয়াই যায়।

শান্তিপাদ

চর্বাগীতিতে দেখিতেছি, শান্তি-পা বা শান্তিপাদনামে আর একজন বাঙালী গীত-রচয়িতা সিদ্ধাচার্য ছিলেন। এই শান্তিপাদের অন্য নাম ছিল রত্নাকর-শান্তি; ত্যাক্সুর গ্রন্থ-তালিকায় দেখিতেছি, তিনি সুখপুংখষয়-পরিভ্রাণদৃষ্ট নামে একটি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন; তাহা ছাড়া আরও ১৮টি তাত্ত্বিক গ্রন্থেরও তিনি ছিলেন লেখক। তারনাথ বলিতেছেন, রত্নাকর শান্তির বাড়ী ছিল মগধে, বিক্রমশীল-বিহারের তিনি ছিলেন অন্যতম আচার্য, এবং সাত বৎসর তিনি সিংহলে প্রচারকার্যে রত ছিলেন। বাহাই হউক, মহাযানী শান্তিদেব ও বজ্রযানী

তান্ত্রিক শাস্ত্রদেব যে দুই ভিন্ন ব্যক্তি এ-সম্বন্ধে বোধ হয় সম্ভবতঃ অসম্ভব । তবে, তান্ত্রিক শাস্ত্রদেব ও ভূনুক একই ব্যক্তি হইলেও হইতে পারেন ; উভয়েই একাদশ শতকের লোক । চর্যাগীতির শাস্ত্রপাদ ও ত্যাক্সুরের রত্নাকরশাস্ত্রও বোধ হয় একই ব্যক্তি ।

সরোরুহবল্ল বা পদ্মবল্ল

সরোরুহবল্ল, কমলশীল, শাস্ত্ররক্ষিত, পদ্মসম্ভব, ইঁহারা সকলেই প্রায় সমসাময়িক, আনুমানিক অষ্টম শতকের লোক । উজ্জয়িনী-বিনিগত সরোরুহবল্লের অন্য নাম ছিল পদ্মবল্ল ; তিনি ছিলেন হেবল্লভের অন্যতম পুরোগামী আচার্য, উজ্জয়িনীবাসী অনঙ্গবল্লের গুরু এবং ইন্দ্রভূতির পরম গুরু । এই সরোরুহবল্লকে পরবর্তীকালের সরহ-সরহপাদ বা সরহ-রাহুলভের সঙ্গে এক এবং অভিন্ন বলিয়া মনে করিবার কোনো কারণ নাই । বস্তুত, ত্যাক্সুর, পাগু-সাম্-জোন-জাং, তারনাথ প্রভৃতির সাক্ষ্য বিশ্লেষণ করিলে মনে হয়, সরহ নামে একাধিক বৌদ্ধ আচার্য ছিলেন, এবং তাঁহারা সকলেই কিছু সমসাময়িক ছিলেন না । তারনাথ তো পরিষ্কারই দুই সরহের ইঙ্গিত দিতেছেন, একজন সরহ-রাহুলভ, আর একজন সরহ-শাবরি । ত্যাক্সুর-গ্রন্থ তালিকায় অনেকবারই সরহের উল্লেখ আছে এবং তাঁহার পরিচয় কখনও মহাচার্য, কখনও মহাপ্রাঙ্গণ, কখনও মহাযোগী বা যোগীশ্বর, কখনও মহাশবর, কখনও কৃষ্ণবংশধর, কখনও বা উজ্জয়িনী-বিনিগত । ইঁহারা প্রত্যেকে এক এবং অভিন্ন কি না, বলা কঠিন ; না হওয়াই সম্ভব । তবে দোহাকার এবং বল্লভানী-সাধন রচয়িতা সিদ্ধাচার্য সরহ-সরহপাদ এবং তারনাথ-কথিত সরহ-রাহুলভ এক এবং অভিন্ন, এ-সম্বন্ধে সম্ভবতঃ করিবার কারণ দেখিতেছি না । সুম্পা বলিতেছেন, এই সরহ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন প্রাচ্য দেশে রঞ্জী শহরের এক ডাকিনীর গর্ভে এবং জৈনিক ব্রাহ্মণের গৃহে । জৈনিক চন্দনপালের রাজত্বকালে তিনি রত্নপাল এবং তাঁহার সভাসদ ব্রাহ্মণ ও মন্ত্রীদের বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষাদান করেন । ওড়িষ্য বা ওড়্রবিষয়ে তিনি মন্তব্যান শিক্ষা করেন ; পরে তিনি মহারাষ্ট্রে গিয়া যোগিনী আচারে সিদ্ধ হন এবং সরহ নামে পরিচিত হন । তিনি কহুদান নালন্দায় মহাচার্যও ছিলেন । দীক্ষাদানকালে তিনি দোহাগান করিতেন ; বস্তুত ত্যাক্সুর-তালিকায় তাঁহার কয়েকটি দোহা ও চর্যাগীতির উল্লেখও আছে । অপপ্রংশ ভাষায় রচিত সংস্কৃত টীকাযুক্ত তন্ত্রিত একটি দোহাসংগ্রহ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় প্রকাশও করিয়াছেন । তাহা ছাড়া, প্রাচীন বাঙলায় রচিত চারিটি গানও চর্যাগীতি গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে । এই সব গানের ভণিতায় তাঁহার নাম দেওয়া হইয়াছে সরহপাদ । সুম্পা-বর্ণিত চন্দনপাল ও রত্নপাল পাল-বংশেরই কেহ হইয়া থাকিবেন, যদিও ইঁহাদের ঐতিহাসিকত্ব কোনো স্বতন্ত্র সাক্ষ্য সমাধিত নয় । সরোরুহবল্ল-পদ্মবল্ল অষ্টম শতকের লোক, কিন্তু সরহ-রাহুলভ বোধ হয় একাদশ শতকের আগেকার লোক নহেন ।

কুকুরিপাদ কঞ্চলপাদ

তারনাথের মতে সরোবরবজ্রের সমসাময়িক ছিলেন কুকুরিপাদ ও কঞ্চলপাদ বা কঞ্চলাক্ষরপাদ। কুকুরিপাদ বাঙলার এক ব্রাহ্মণ-পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন, পরে বৌদ্ধ তত্ত্বধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া ডাকিনীদের দেশ হইতে মন্ত্রযান ও অন্যান্য তন্ত্র (মহামায়া-তন্ত্র ?) উদ্ধার করেন। চুরাশী সিন্ধার তালিকায় কুকুরিপাদের উল্লেখ আছে। তিনিই বোধ হয় তন্ত্র সাধনায় মহামায়া-সাধনের সূচনা করেন। ত্যাসুর-তালিকায় দোঁখতৌছি, তিনি অস্ত্র ছয় খানা ওর গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন এবং তন্মধ্যে কয়েকটি মহামায়া-সাধন সম্পর্কিত। ত্যাসুরে এক জায়গায় তাঁহাকে গুরুরাজ আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। কুকুর-পা বা কুকুররাজ এবং কুকুরিপাদ যদি এক এবং অভিন্ন হন, এং না হইবার কোনো কারণ নাই, তাহা হইলে ত্যাসুর-তালিকার বজ্রযান সাধন সম্পর্কিত আরও আটটি তন্ত্রগ্রন্থ (বজ্রসত্ত্ব, হেবুক, বৈরোচন প্রভৃতি দেবতা সম্বন্ধীয়) তাঁহারই রচন বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। চর্চাগতি বা চর্চাচর্চাবিনিস্করণ-গ্রন্থের অস্ত্র দুইটি প্রাচীন বাঙলা গীতি কুকুরিপাদের রচনা, ভণিতায় তাহা সুস্পষ্ট বলা আছে।

কঞ্চলপাদ বা কঞ্চলাক্ষরপাদ প্রাচীন বাঙলা ভাষায় কঞ্চল-গীতিকা নামে একটি দোহা গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন; চর্চাচর্চাবিনিস্করণ-গ্রন্থের একটি গীতিরও তিনি ছিলেন লেখক। উভয়ই হংপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের বৌদ্ধ গান ও দোহা সম্বন্ধে স্থান পাইয়াছেন। তিব্বতী ইতিহাসানুসারে তিনি হেবুক সাধন সম্বন্ধে অস্ত্র ছয়খানা গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

শবরীপাদ

ইহাদের সমসাময়িক (অষ্টম শতকের শেষ, নবম শতকের প্রথমার্ধ) এবং চুরাশী সিন্ধার অন্যতম ছিলেন শবরীপাদ বা শবরপাদ। সুম্পা বলিতেছেন, তিনি বঙ্গাল দেশের পর্বতবাসী এক ব্যাঘ বা শবর ছিলেন। রসায়নাচার্য নাগার্জুন যখন বাঙাল দেশে ছিলেন (ইনি প্রথম খ্রীষ্ট শতাব্দীর শূন্যবাদী নাগার্জুন নহেন) তখন তিনিই শবরপাদ এবং তাঁহার দুই স্ত্রীকে তত্ত্বধর্মে দীক্ষাদান করেন। ত্যাসুর-তালিকানুযায়ী তিনি প্রায় দশখানা বজ্রযানী গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। চর্চাচর্চাবিনিস্করণ-গ্রন্থে শবরীপাদের রচিত দুইখানা বাঙলা গান আছে। শবর-শবরীপাদ এবং শবরীশ্বর যদি এক এবং অভিন্ন হন, তাহা হইলে বজ্রযোগিনী-সাধন সম্বন্ধেও তিনি আরও কয়েকখানা গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। উড়ীসার বা ওড়্যানের রাজা ইন্দ্রভূতি ও তাঁহার ভাগিনী বা কন্যা লক্ষ্মীস্কয়া, ইহাও দুইই বাঙলা দেশে বজ্রযোগিনী-সাধন প্রবর্তন করেন। মহাচার্য ইন্দ্রভূতি সিন্ধ-বজ্রযোগিনী-সাধন, জ্ঞানসিদ্ধি এবং অন্যান্য আরও কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। লক্ষ্মীস্কয়াও কয়েকখানি গ্রন্থের রচয়িতা ছিলেন; তাহার মধ্যে অধর্মসিদ্ধি মূল সংস্কৃতে পাওয়া গিয়াছে। বাহা হউক, খুব সম্ভব পূর্বোক্ত শবর বা

শব্দীপদই বৌদ্ধ শব্দ সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য। এই শব্দ সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রধান আচার্য ছিলেন অম্বদ্বজ্জ ; তাঁহার কথা যথাস্থানে বলিতেছি।

কুমারচন্দ্র

শ্রী রত্নাবীপের (নেপাল অঙ্গত রত্নাবীপ) অন্যতম অধিবাসী এবং পূর্বোক্ত লক্ষ্মীকরার শিষ্য লীলাবজ্জ আচার্য-অবধূত-গ্রহাপণ্ডিত কুমারচন্দ্র-র চতু কৃষ্ণযমরীতস্ত্রের টীকা রত্নাবলীর একটি তিরতী অনুবাদ করিয়াছিলেন। কুমারচন্দ্র রত্নাবলী টীকাটি রচনা করিয়াছিলেন বিক্রমপুরী-বিহাবে বসিয়া ; সেই জনাই অনুমত হইয়া, কুমারচন্দ্র অষ্টম-নবম শতাব্দীর উষ্ট্রক বাঙালী বৌদ্ধ আচার্য ছিলেন। তিনি তিনটি তান্ত্রিক পঞ্জিকা বা টীকাও রচনা করিয়াছিলেন।

উদ্ধদাস

ধর্মপালের সমসাময়িক বুদ্ধক যম্ভ টেকদাস ২। উদ্ধদাস পাণ্ডুভূমি-বিহারের অধিবাসী ছিলেন, এবং সেইখানে বসিয়া সুবিশদসম্পূট নামে হেবজ্জতন্ত্রের একটি টীকা রচনা করিয়াছিলেন।

নাগবোধি

রসায়নাচার্য নাগার্জুন যখন পুণ্ড্রবর্ধনে রসায়ন ও ধাতু গবেষণায় নিরত তখন তাঁহার প্রধান সহায়ক ছিলেন জনৈক নাগবোধি। সুম্পা বলিতেছেন, এই নাগবোধির বাড়ী ছিল বরেন্দ্রাঙ্গত শিবসের গ্রামে ; যম্মারিসন্ধচক্রসাধন নামে তিনি অন্তত একখানা গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থে তিনি আত্মপরিত্র দিয়েছেন উস্তায়ান-বিনিগত বলিয়া। তাম্রপুর-হালিকামতে তিনি তেরো খানা তান্ত্রিক গ্রন্থের রচয়িতা।

এই পর্যন্ত যে-সব বৌদ্ধ আচার্যদের কথা বলা হইল তাঁহারা সকলেই অনুমানিক অষ্টম-নবম শতকের লোক। ইহার পর বেশ কিছুদিন উল্লেখযোগ্য বৌদ্ধ আচার্য-পণ্ডিতদের সাক্ষাৎ যেন পাইতেছি না। ইহার কারণ বলা কঠিন। তাহা ছাড়া ইহাদের দেশ সম্বন্ধে যেমন কাল সম্বন্ধেও তেমনই আমাদের তথ্য নিঃসম্পদকও নয়। বিভিন্ন ধারায় বিভিন্ন ঐতিহ্যে কাল-সংবাদ, আচার্য-পরম্পরা-সংবাদ বিভিন্ন প্রকারের ; কাজেই নিশ্চয় করিয়া কিছু বলিবারও উপায় নাই। কিন্তু লক্ষ্যণীয় এই যে, নবম শতকের মাঝামাঝি হইতে দশম শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত কোনো ঐতিহ্যেই কোন আচার্যকে স্থাপিত করা সম্ভব হইতেছে না। এই একশত বৎসর বৌদ্ধ জ্ঞান-বিজ্ঞান সাধনার স্রোতে কি ভাঁড় পড়িয়াছিল? বাহাই হউক, দশম শতকের তৃতীয় পাদ হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বাদশ শতকের প্রায় শেষ পর্যন্ত আবার সেই স্রোত সবেগে বহমান, উপস্থিত সাক্ষ্যে একথা স্বীকার করিতেই হয়। দ্বাদশ শতকে সেন-বর্মণ পর্বে বৌদ্ধ বিহারগুলিতে রাজা ও

রাষ্ট্রের পোষকতা আর ছিল না, এবং হয়তো বৌদ্ধ ধর্ম ও জ্ঞান-বিজ্ঞান সাধনায় কিছুটা ভাঁও পড়িয়াছিল, কিন্তু নিজ নিজ নিভৃত বিহারক্ষে অথবা আপনাপন গৃহ্য সম্প্রদায়ের গৃহ্যতর আশ্রয়গুলিকে কেন্দ্র করিয়া তাঁহাদের নিরলস সাধনা অব্যাহতই ছিল। অগণিত সিদ্ধাচার্য ও বৌদ্ধ পণ্ডিত এবং তাঁহাদের রচিত গ্রন্থ, দোহা এবং সাধনাই তাহার প্রমাণ।

আগেই বলিয়াছি, বজ্রযানী-মন্ত্রযানী তান্ত্রিক আচার্যদের সঙ্গে বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য ও নাথগুরুদের গভীরতর ধ্যান ও আদর্শগত পার্থক্য যাহাই থাকুক না কেন, অন্তত সূচনায় এইসব সমসাময়িক ধর্মসম্প্রদায় ও আচার্যদের জীবনাচরণে বা জ্ঞান-বিজ্ঞান সাধনায় প্রভেদ বিশেষ ছিলনা। আগেরি বলিয়াছি, বজ্রযান-মন্ত্রযান-কালচক্রযানের বাহিরে অষ্ট কিছুটা ইহাদেরই ভিতর হইতে উদ্ভূত এবং ইহাদের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত নাথধর্ম, কোলধর্ম, সহজধর্ম, অবধূতধর্ম প্রভৃতির আচার্যরা প্রায় সকলেই একে অন্য ধর্ম ও সম্প্রদায় কর্তৃক গুরু ও আচার্য বলিয়া স্বীকৃত ও পূজিত হইয়াছেন। শেযোক্ত ধর্ম ও সম্প্রদায়গুলির প্রধান আচার্যছিলেন চুরাশী জন, এবং ইঁহারা তিব্বতী ঐতিহ্যে চুরাশীসিদ্ধা বলিয়া খ্যাত। ইঁহাদের মধ্যে অনেকে আবার বজ্রযান সাধনা ও বজ্রযানী দেবদেবী সম্বন্ধে গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, মহাযানী ন্যায়ের পুথিও লিখিয়াছেন। সুতরাং ইঁহাদের একান্ত করিয়া পৃথকভাবে বিবেচনা করিবার হুক্তিসঙ্গত কিছু কারণ নাই। বস্তুত, এই কয় শত বৎসর ধরিয়া বাঙলা দেশে বৌদ্ধ ধর্ম, ব্রাহ্মণ্য ধর্ম এবং বিভিন্ন লোকায়ত ধর্মের নানা ধ্যান, নানা প্রক্রিয়ার একটা সুবৃহৎ এবং সুগভীর সংঘর্ষ ও স্বাক্ষীকরণক্রিয়া সমানেই চলিতেছিল। এই সংঘর্ষ ও স্বাক্ষীকরণই পাল-চন্দ্র-পর্বের বাঙলার ইতিহাসের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। সেন-বর্মণ পর্বের উচ্চত্তরের সংস্কৃত স্মৃতি-দর্শন-কাব্য প্রভৃতি সাধনার কথা বাদ দিলে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অন্যত্র এই সমষ্টি-স্বাক্ষীকরণ ক্রিয়া খুব বাধা পায় নাই। সেই কারণে, এই সব মহাযানী-বজ্রযানী বৌদ্ধ পণ্ডিত ও সিদ্ধাচার্যদের মধ্যে বাঁহারা বাঙালী তাঁহাদের কথা এক সঙ্গেই বলিতেছি, কালপরম্পরা যতটা জানা যায় ততটা বজ্রায় রাখিয়া।

প্রসঙ্গত, একথা উল্লেখ করা প্রয়োজন, মহাযান-বজ্রযান প্রভৃতি মতাবলম্বী তান্ত্রিক আচার্যরা যে সব রচনা রাখিয়া গিয়াছেন তাহার অধিকাংশই হয় দর্শন ও যোগসাধন সম্বন্ধীয় অথবা বিভিন্ন দেবদেবীর সাধনা, শ্রব ও পূজা বিষয়ক দ্রোকাবলী। শেযোক্ত পর্যায়ের রচনায় বাঁহাদের কবিকম্পনা ও কবিপ্রতিভার কিছু কিছু পরিচয় ধরা পড়িয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই যে বাঙালী ছিলেন সে-সম্বন্ধেও সম্ভেদের অবকাশ কম। সংস্কৃত কাব্যের রীতি-প্রকৃতিতেও ইঁহারা যথেষ্ট অভিজ্ঞ ছিলেন, মনে হয়। ধর্মাকরমীত, শবরপাদ, কৃষ্ণপাদ, রত্নাকর, শূভাকর, কুলপদ্ম, অমরবজ্র, ললিত-গুপ্ত, কুমুদাকরমীত, পদ্মাকর, অমরাকর-গুপ্ত, গুণাকর-গুপ্ত, কবুণাচল, কোকরপদ্ম, অনুপম-রীক্ষিত, চিত্তাম্বিন্দিত,

সুমতি-ভদ্র, মঙ্গল-সেন, অজিত-মিত্র প্রভৃতি যাঁহাদের নাম সাধনমালা-গ্রন্থে পাইতেছি, তাঁহাদের তো বাঙালী বলিয়াই মনে হইতেছে। ইহাদের রচনার দৃষ্টান্ত স্বরূপ এবং কিছুক্ষণ আগে ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ তত্ত্বধর্ম যে স্বাক্ষরিত করিয়া উল্লেখ করিয়াছি তাহারও দৃষ্টান্ত স্বরূপ জনৈক অজ্ঞাতনামা কবির একটি তারাত্বিতি উদ্ধার করিতেছি। এই ভক্তিরসমিষ্ট শ্রুতিতে ব্রাহ্মণ্য দুর্গা ও বেদমাত্রা সম্বন্ধে এবং বৌদ্ধ তারা ইতিমধ্যেই কবি-কল্পনায় এক এবং অভিন্ন হইয়া গিয়াছেন।

দেবী (?) স্বমেব গিরিজা কুশলা স্বমেব
পদ্মাবতী স্বমসি [স্বং হি চ] বেদমাত্রা ।
ব্যাপ্তঃ স্বয়া ত্রিভুবনে জগতৈক রূপা (?)
তু ভাং নমোহস্তু মনসা বপুষা গিরা নঃ ॥
যানপ্রয়েষু দশ পারমিত্যেতি গীতা
বিস্তীর্ণা যানিকজনা ফলগুণ্যেতি ।
প্রজ্ঞাপ্রসঙ্গচটুলামৃতপুংধাত্রী
তু ভাং নমোহস্তু মনসা বপুষা গিরা নঃ ॥
আনন্দানন্দবিরসা সহজ স্বভাব ।
চক্রদ্বাদ পরিবর্তিত বিশ্বমাত্রা ।
বিদ্যুৎপ্রভাহ্নদয়বজিতজ্ঞানগম্যা
তু ভাং নমোহস্তু মনসা বপুষা গিরা নঃ ॥

দশম - ষাটশ শতক । জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠারি

তারনাথ ও সুম্পার সাক্ষ্যে মনে হয়, জ্যেষ্ঠারি নামেও দুইজন বৌদ্ধ আচার্য ছিলেন। জ্যেষ্ঠ জ্যেষ্ঠারি বাড়া ছিল বরেন্দ্রভূমে; তাঁহার পিতা গর্ভপাদ জনৈক সামন্ত সনাতনের সভাসদ ছিলেন। এই জ্যেষ্ঠারি বিক্রমশীল বিহারের অন্যতম আচার্য এবং শ্রীজ্ঞান-দীপঙ্কর বা অতীশের অন্যতম গুরু ছিলেন। সেই জন্য অনুমান হয়, তিনি দশ শতকের শেষার্ধের লোক ছিলেন। হেতুতত্ত্বোপদেশ, ধর্মার্থবিবিশ্ল্য এবং বালাবতারতর্ক নামে বৌদ্ধ ন্যায়ের এই তিনটি গ্রন্থ বোধ হয় তাঁহারই রচনা। ইহা ছাড়া তিনি আরও দুইখানা সূত্রগ্রন্থও রচনা করিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে সুগতমতবিশুদ্ধকারিকা অন্যতম; এই গ্রন্থে তিনি আত্মপরিচয় দিয়াছেন বাঙালী বলিয়া। কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠারিও ছিলেন বাঙালী, এবং বোধিভাগ্য লাভাব্যক্তির গুরু। তিনি এগারো খানা বজ্রযানী-সাধনের রচয়িতা। তাঁহার কাল সম্বন্ধে নিশ্চয় করিয়া কিছু বলা কঠিন।

দীপঙ্কর-শ্রীজ্ঞান বা অতীশ

বাঙালী বৌদ্ধ মহাচার্যদের মধ্যে দীপঙ্কর-শ্রীজ্ঞান (অন্য নাম অতীশ) শ্রেষ্ঠঃ এবং দীপঙ্কর-চরিত্রবৎ বাঙলাদেশে সুপরিচিত। কাজেই তাঁহার কথা বিস্তৃত করিয়া বলিবার প্রয়োজন কিছু নাই। ত্যাক্সরের ঐতিহ্যে একাধিক দীপঙ্করস্মৃতি বিধৃত— দীপঙ্কর, দীপঙ্কর-ভট্ট, দীপঙ্কর-রক্ষিত, দীপঙ্কর-চন্দ্র, দীপঙ্কর-শ্রীজ্ঞান। নিঃসন্দেহে ইঁহারা সকলে একই ব্যক্তি হইতে পারেন না, তবে ইঁহাদের মধ্যে দীপঙ্কর-শ্রীজ্ঞান যে বাঙালী ছিলেন এ সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নাই। তাঁহার জন্মভূমি বঙ্গাল-দেশের বিক্রমণিপুরে; আনুমানিক ৯৮০ খ্রীষ্ট বৎসরে গোড়রাজ-পরিবারে তাঁহার জন্ম, পিতার নাম বল্যাগন্থী, মাতা প্রভাবতী, তাঁহার নিজের বাল্য নাম ছিল চন্দ্রগর্ত। যৌবনে তিনি জেতারির শিষ্য ছিলেন; কিছুদিন তিনি পশ্চিম-ভারতের কৃষ্ণগিরি বা কান্হেরী বিহারে থাকিয়া রাহুলগুপ্তের নিবট বৌদ্ধ ধ্যানে দীক্ষালাভ করিয়াছিলেন; সেইখানেই তাঁহার নামকরণ হয় গৃহজ্ঞানবজ্র। উনিশ বৎসর বয়সে ওদন্তপুরী-বিহারে মহাসংঘিক আচার্য শীলরক্ষিতের নিবট তিনি দীক্ষাগ্রহণ করেন, এবং সেই সময় তাঁহার নামকরণ হয় দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান। বারো বৎসর পর তিনি ভিক্ষুরতী হ'ন এবং আচার্য ধর্মরক্ষিতের নিকট বোধিসত্ত্বরূপে দীক্ষিত হ'ন। তারপর তিনি আরও বারো বৎসর যাপন করেন সুবর্ণরূপে আচার্য চন্দ্রকীর্তির নিকট বৌদ্ধ শাস্ত্রপাঠে। সেখান হইতে তিনি তাম্ররূপ বা সিংহলের পথে মগধে ফিবিয়া আসেন, এবং কিছুদিন পরই মহাপাল বর্তক আহুত হন বিক্রমশীল-মহাবিহারের মহাচার্যপদে। এই বিহারে বাসকালেই তিব্বতের বৌদ্ধ রাজা লাহ্-লামা-যে-শেস্ দূত পাঠাইয়া দীপঙ্করকে সাদর আমন্ত্রণ জ্ঞাপন করেন তিব্বত যাইবার জন্য। নির্লোভ নিরহঙ্কার দীপঙ্কর সবিনয়ে এই আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেন। ইঁহার কিছুদিন পর প্রতিবেশী এক রাজকারণারে তিব্বত-রাজের প্রাণবিয়োগ ঘটে, কিন্তু তাহার আগেই তিনি তাঁহার অবস্থা ও প্রাণের একান্ত অভিশ্রয় জানাইয়া দীপঙ্করের উদ্দেশ্যে একটি চিঠি লিখিয়া রাখিয়া যান। লাহ্-লামা যে-শেস্-গুডের মৃত্যুর পর তাঁহার দ্রাঘতপ্ত চান্-চুবের রাজত্ব কালে তিব্বতী আচার্য বিনয়ধর (ট্বেল গ্লিম-গ্যাল্-বা) সেই পত্র লইয়া দীপঙ্করের উদ্দেশ্যে বিক্রমশীল-বিহারে আসিয়া উপস্থিত হন, এবং কিছুকাল সেখানে যাপনের পর দীপঙ্করের সঙ্গে পরিচয় কিছু ঘনিষ্ঠ হইলে নিজের মনোবাসনা এবং লাহ্-লামার পত্র তাঁহার গোচর করেন। অবশেষে দীপঙ্কর তিব্বত যাইতে স্বীকৃত হ'ন, কিন্তু তাঁহার হাতে যে সব কাজ ছিল তাহা সারিবার পর। এই সময় আচার্য রত্নাকর ছিলেন বিক্রমশীল-বিহারের অধিনায়ক। বিহারের ভিক্ষুসংঘ তখন নানাপ্রকার নৈতিক ও মানসিক শৈথিল্যে ভারগ্রস্ত; দীপঙ্কর ছাড়া ভিক্ষুদের নৈতিক শাসন অব্যাহত রাখার শক্তি আর কাহারও নাই। মগধ জনপদের নানা বিহারে-সঙ্গে দীপঙ্করের প্রতিষ্ঠা ও প্রভাব

অপরিসীম। এ-সব বিবেচনা করিয়া রত্নাকর দীপঙ্করকে ছাড়িয়া দিতে কিছুতেই রাজি হইলেন না। কিন্তু পরে যখন ক্রমশ জানিলেন, দীপঙ্কর বিনয়ধরকে কথা দিয়াছেন এবং তিনি নিজেও যাইতে ইচ্ছুক তখন অনুমতি দেওয়া ছাড়া আর উপায় রহিল না, কিন্তু এই সর্তে যে, তিন বৎসরের ভিতর দীপঙ্কর বিক্রমশীল-বিহারে ফিরিয়া আসিবে না। এই উপলক্ষে তিনি বিনয়ধরের নিকট যে-উক্তি করিয়াছিলেন তাহা উল্লেখযোগ্য : “অতীশ না থাকিলে ভারতবর্ষ অন্ধকার। বুবু বৌদ্ধ-প্রতিষ্ঠানের কৃষ্ণিকা তাঁহারই হাতে ; তাঁহার অনুপস্থিতিতে এই সব প্রতিষ্ঠান শূন্য হইয়া যাইবে। চারিদিকের অবস্থা দেখিয়া মনে হয়, ভারতবর্ষের দুর্দিন ঘনাইয়া আসিতেছে। অসংখ্য তুরুষ্ক সৈন্য ভারতবর্ষ আক্রমণ করিতেছে, আমি অত্যন্ত চিন্তিত বোধ করিতেছি। তবু, আশীর্বাদ করিতেছি, তুমি অতীশ ও তোমাদের সঙ্গীদের লইয়া তোমাদের দেশে ফিরিয়া যাও, সকল প্রাণীর কল্যাণের জন্য অতীশের সেবা ও কর্ম নিয়োজিত হউক।” বিনয়ধর, তিব্বতী পণ্ডিত গ্যা-ট্‌সন্, পণ্ডিত ভূমিগর্ভ এবং অপরাস্তবাজ মহারাজ ভূমিসংঘকে লইয়া দীপঙ্কর তিব্বত যাত্রা করিলেন, নেপালের ও হিমালয়ের সুদূরগম পথে। পথে দুই দুইবার তাঁহারা দসুদল কর্তৃক আক্রান্ত হইলেন; গ্যা-ট্‌সন্ মারা গেলেন; নেপালরাজ অনন্তকীর্তির সঙ্গে দীপঙ্করের সাক্ষাৎকার ঘটিল, এবং অনন্তকীর্তির পুত্র পদ্মপ্রভ দীপঙ্করের নিকট বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া তিব্বতের পথে তাঁহার সঙ্গী হইলেন। এই সময় বোধ হয়, নেপাল হইতেই তিনি রাজা নরপালের নিকট একটি লিপি পাঠান। অবশেষে তিব্বতে পৌঁছিয়া দীপঙ্কর রাজসমাবেশে অভ্যর্থিত হইলেন এবং তিব্বতের সর্বত্র ঘুরিয়া ঘুরিয়া মহাবান বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার করিয়া বেড়াইলেন। থো-লিং বিহার হইল তাঁহার কর্মক্ষেত্র। দীপঙ্কর প্রায় তেরো বৎসর কাল তিব্বতে বাস করিয়া ৭৩ বৎসর বয়সে আনুমানিক ১০৬৩ খ্রীষ্ট বৎসরে সেইখানেই পরলোক গমন করেন।

সুসংগঠিত পাগ-সাম-চো-নু-জাং-গ্রন্থের মতে দীপঙ্কর বিক্রমশীল ও ওদন্তপুরী উভয় বিহারেরই মহাচার্য ছিলেন; তাঁহার অন্য নাম ছিল জোবো বা প্রভু। বোধ হয় সোমপুর-বিহারের সঙ্গেও তাঁহার সম্বন্ধ ছিল ঘনিষ্ঠ, এবং সেখানে বসিয়াই তিনি ভাব-বিবেকের মধ্যমকর প্রদীপ-গ্রন্থের অনুবাদ রচনা করিয়াছিলেন। তাস্তুর-ঐ-ই-হামতে তিনি প্রায় ১৭৫ খানা গ্রন্থ মৌলিক রচনা অথবা অনুবাদ করিয়াছিলেন। ইহাদের অধিকাংশই বজ্রযানী সাধন, কিন্তু কিছু কিছু মহাবানী স্তূপগ্রন্থও তাস্তুর-তালিকায় বিদ্যমান।

চরিত্রে, পাণ্ডিত্যে, মনীষায় ও অধ্যাত্ম-গরিমায় দীপঙ্কর সমসাময়িক বাঙালার ও ভারতবর্ষের অন্যতম উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। পূর্ব-ভারত ও তিব্বতের মধ্যে বাহারা মিলনসেতু রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে দীপঙ্করের নাম সর্বাগ্রে এবং সকলের পূর্বোভাগে স্বর্গব্য। সমসাময়িক অবস্থার দিকে তাকাইয়া রত্নাকর বলিয়াছিলেন, ‘দীপঙ্ক! বিহীন

ভারতবর্ষ অন্ধকার'। এই উক্তিই মধ্যে অত্যাধিক কিছু নাই ; সেই ধন্যমান মেধাধিকারের মধ্যে দীপঙ্করই এবমাত্র আলোকরেখা ।

জ্ঞানশ্রী মিত্র

বিক্রমশীল-বিহারের অন্যতম প্রতিষ্ঠাবান আচার্য ছিলেন জ্ঞানশ্রী-মিত্র ; দীপঙ্করের তিব্বত-যাত্রার কিছু আগে বা পরে তিনি এই বিহারে আসিয়া অধিষ্ঠিত হ'ন । তাঁহার বাড়ী ছিল গোড়ো ; গোড়ায় তিনি ছিলেন হীনযানী বৌদ্ধ, পবে মহাধানে দীক্ষা গ্রহণ করেন । তাঁহার বৌদ্ধ ন্যায় সম্বন্ধীয় সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ কার্যকারণ-ভাবসিদ্ধি চতুর্দশ শতকে আচার্য মাধব-রচিত সর্বদর্শনসংগ্রহে আলোচিত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে ।

অভয়াবর-গুপ্ত

অভয়াবর-গুপ্ত নামে একজন বৌদ্ধ আচার্য ছিলেন রামপালের সমসাময়িক ; বজ্রাসন (বুদ্ধগয়া) ও নালন্দায় তিনি ছিলেন পণ্ডিত, এবং বিক্রমশীল-বিহারের অন্যতম আচার্য । তাঁহার জন্ম হয় ঝারিখণ্ডে, বঙ্গদেশের এক ক্ষত্রিয়-পরিবারে । তারনাথের মতে অভয়াবর তীর্থিক সম্প্রদায়ের তত্ত্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন, পরে বাঙালার বৌদ্ধ তত্ত্বেও পাণ্ডিত্য লাভ করেন । ত্র্যম্বক-ঐতিহ্যমতে তিনি প্রায় বিশ খানা বজ্রযানী গ্রন্থের রচয়িতা, এবং ইহাদের অন্তর্গত চারিখানার মূল সংস্কৃত গ্রন্থ বিদ্যমান । খ্রীসম্পূটতত্ত্বরাজ-গ্রন্থের তদ্রূপিত একটি টীকায় এবং বজ্রযানাপত্তিযজ্ঞরী নামে তাঁহার একটি গ্রন্থে তাঁহাকে মগধের লোক বলিয়া পরিচয় দেওয়া আছে ।

দিবাকর চন্দ্র

দিবাকর-চন্দ্র নামে আর একজন আচার্য ছিলেন নয়পালের সমসাময়িক । ত্র্যম্বক ঐতিহ্যমতে তিনি হেবুব-সাধন নামে একটি গ্রন্থ এবং আরো দুইটি অনুবাদ-গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন । সুম্পা বলিতেছেন, দিবাকর-দেবাকরচন্দ্র মেট্রী-পার শিষ্য ছিলেন ; দীপঙ্কর তাঁহাকে বিক্রমশীল-বিহার হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন । এক পণ্ডিত শ্রীদিবাকরচন্দ্র পার্কাবধি নামে একটি সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন ১১০১ খ্রীষ্ট বৎসরে ; তিব্বতী ঐতিহ্যে দিবাকর ও দিবাকর-চন্দ্র নামে আরও দুইজন পণ্ডিত গ্রন্থকারের সাক্ষ্য মেলে ! ইঁহারা সকলেই বোধ হয় এক এবং অভিন্ন ।

পূর্বোক্ত জেতারির সমসাময়িক এবং দীপঙ্কর-অতীশের অন্যতম শিক্ষাগুরু, রাজাচার্য মহাগুরু ষোল্লকরশান্তি অথবা শান্তিপাদ বাঙালী ছিলেন কিনা, নিঃসংশয়ে বলা কঠিন ।

তবে মহাপাল-নয়পালেরই সমসাময়িক কুমারবজ্র নিশ্চয়ই ছিলেন বাঙালী ; হেবুবসাধন নামে একটি গ্রন্থ তিনি রচনা করিয়াছিলেন, এবং দারিকপাদের চক্রসম্বন্ধ-সাধনওৎসংগ্রহ-গ্রন্থের অনুবাদ করিয়াছিলেন ।

রসায়নশাস্ত্র, কুমারবজ্র, দানশীল, বিভূতিচন্দ্র, বোধিভদ্র, প্রজ্ঞাবর্মা

রামপাল-প্রতিষ্ঠিত জগদল-বিহারের দুইটি স্বনামধন্য পণ্ডিত হইতেছেন দানশীল ও বিভূতিচন্দ্র । বিভূতিচন্দ্র ছিলেন রাজপুত্র ; তাস্কুর ঐতিহ্যমতে তিনি ছিলেন পণ্ডিত, মহাপণ্ডিত, আচার্য, উপাধ্যায় ; তাঁহার কর্মভূমি ছিল পূর্ব-ভারতের (উত্তর-বঙ্গের) জগদল-বিহার । তিনি একাধারে ছিলেন গ্রন্থকার, টীকাকার, অনুবাদক ও সংশোধক । বিভূতিচন্দ্র কিছুকাল নেপালে ও তিব্বতে বাস করিয়াছিলেন, এবং তিব্বতীতে অনেক গ্রন্থও অনুবাদ করিয়াছিলেন । তিনি কয়েকখানি মূল সংস্কৃত গ্রন্থও রচনা করিয়াছিলেন, অনেক গ্রন্থের টীকা রচনাও করিয়াছিলেন । লুই-পার দুইটি গ্রন্থের এবং অভয়াবরের দুই বা ততোধিক গ্রন্থের অনুবাদ তাঁহারই রচনা ।

অভয়াবর-গুপ্ত ও শুভাকর-গুপ্তের খান কয়েক গ্রন্থের অনুবাদ করিয়াছিলেন আচার্য দানশীল । তাঁহার বাড়ী ছিল ভগল বা বঙ্গল দেশে এবং জগদল-বিহারের তিনি ছিলেন অন্যতম আচার্য । প্রায় ষাটখানা তন্ত্র-গ্রন্থের তিব্বতী অনুবাদ তাঁহার রচনা ; নিজে তিনি পুস্তকপাঠোপায় নামে একখানা গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন এবং নিজেই তিনি তাহার তিব্বতী বৃপান্তরও করিয়াছিলেন । শুভাকর ছিলেন অভয়াবরের সমসাময়িক মগধের একজন বৌদ্ধ আচার্য ; তিনিও কিছুদিন জগদল-বিহারের অধিবাসী ছিলেন । অভয়াবরশিষ্য এবং রামপালের সমসাময়িক, মগধবাসী শুভাকর-গুপ্ত এবং জগদলের শুভাকরকে এক এবং অভিন্ন মনে না করিবার কোনো কারণ নাই ।

প্রজ্ঞাবর্মা নামে একজন বাঙালী কাপটা-বিহারের অন্যতম আচার্য ছিলেন । তিনি তন্ত্রশাস্ত্রের উপর দুইটি টীকা রচনা করিয়াছিলেন, ধর্মকীর্তির হেতুবিন্দুপ্রকরণ নামক ন্যায় গ্রন্থের তিব্বতী অনুবাদ রচনা করিয়াছিলেন, এবং উদানবগ্গের উপর ধর্মহাতের অপমাপ্ত টীকাখানা সমাপ্ত করিয়াছিলেন । প্রজ্ঞাবর্মার গুরু বোধিভদ্র সোমপুরী-বিহারের অধিবাসী ছিলেন । এই বোধিভদ্র এবং তারনাথ-কথিত বিক্রমশীল-বিহারের আচার্য বোধিভদ্র বোধ হয় এক এবং অভিন্ন । বোধিভদ্র প্রায় আট দশখানা তন্ত্রগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন । তাঁহার গুরু ছিলেন মহামতি ।

মোক্ষাকর-গুপ্ত পুণ্ডরীক

জগদল-বিহারের আর একজন আচার্য ছিলেন মোক্ষাকর-গুপ্ত । তিনি তর্কভাষা নামে বৌদ্ধ ন্যায়ের উপর একখানা গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন । অপভ্রংশ দোহাকোষের উপর টীকাও বোধ হয় তাঁহারই রচনা ।

পুণ্ডরীক নামে একজন রাজা আর্যমঞ্জুনামসংগীত-টীকার উপর বিমলপ্রভা নামে একটি টীকা রচনা করিয়াছিলেন । বর্মণ বংশীয় রাজা হরিবর্মাদেবের ৩৯ রাজশ্কে লিখিত এই টীকার একটি পুঁথি নেপালে পাওয়া গিয়াছে । এই পুণ্ডরীক বোধ হয়

বাঙালী ছিলেন, কারণ তাঁহার বাড়ী বলা হইয়াছে উজ্জয়িনী । তাঁহার অন্য আর একটি নাম ছিল জ্ঞানবজ্র ।

লুই-পা মৎস্যোপনাথ

সিদ্ধাচার্যদের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠতম সেই লুই-পা বা লুইপাদ খুব সম্ভব রামপালের সমসাময়িক ছিলেন । তারনাথের ইঙ্গিত অনুসরণ করিয়া আচার্য লোভি, শহীদুল্লা প্রভৃতি পণ্ডিতেরা লুই-পাকে খ্রীষ্টোত্তর সপ্তম শতকের নোক বলিয়া মনে করেন । কিন্তু লুই-পা রচিত অভিসময়বিভঙ্গ-গ্রন্থের পুষ্পিণয় স্পষ্টতই বলা আছে যে, আচার্য দীপঙ্কর তাঁহাকে এই গ্রন্থ রচনায় বা ত্রিভীতী অনুবাদে সাহায্য করিয়াছিলেন । তাস্থুর-তালিণয় ওত্রিচিত ঋষিকথানা বজ্রযান-গ্রন্থের উল্লেখ আছে, এবং ত্রিভীতী ঐতিহ্যমতে তিনিই আদিসিদ্ধ । চর্চাগীতি-গ্রন্থে তাঁহার প্রাচীন বাঙলায় রচিত দুইটি দোহা আছে, এবং হংপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় মনে করেন, লুইপাদ-গীতিকা নামে তাঁহার একখানা পৃথক গ্রন্থও ছিল ।

অনেকে মতে ত্রিভীতী ঐতিহ্যের আদিসিদ্ধ লুই-পাদ এবং ভারতীয় ঐতিহ্যের আদিসিদ্ধ মীননাথ বা মৎস্যোপনাথ এক এবং অভিন্ন । এরূপ মনে করিবার কারণও আছে । প্রথমঃ ত্রিভীতী ভাষায় লুই-পার বৃণ্ডাণ্ডর মৎস্যোদর বা মৎস্যাদাদ । দ্বিতীয়ত, ত্রিভীতী ঐতিহ্যে লুই-পা বাঙলা দেশের ধীর প্রেণীর লোক ; ভারতীয় ঐতিহ্যেও মীননাথ-মৎস্যোপনাথ প্রাচ্য সমুদ্রতীরের চন্দ্রদ্বীপের ধীরপ্রণীসম্ভূত । তৃতীয়ত, যোগিনী কোল সম্প্রদায়ের যে কয়েকটি সংস্কৃত পুঁথি আমাদের জানা আছে, যেমন কোলজ্ঞাননির্গয়, এবং নেপালে প্রাপ্ত আবে ৩৪ খানা পুঁথি, তাহাদের প্রত্যেকটিতেই মীননাথ-মৎস্যোপনাথকে সেই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা ও আদিগুরু বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে ; অন্যদিকে তারনাথ বলিতেছেন, লুইপাদই যোগিনী ধর্মমতের স্রষ্টা । বস্তুত সমস্ত পূর্ব ও উত্তর-সঙ্গ জুড়িয়া এবং কামবৃন্দে হঠযোগ, যোগিনী কৌলধর্ম এবং নাথধর্মকে কেন্দ্র করিয়া যে-সব সম্প্রদায় বহু শতাব্দী ধরিয়া আপনাপন প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহারা প্রত্যেকেই লুইপাদ ও মৎস্যোপনাথকে এক এবং অভিন্ন বলিয়া মনে করে এবং নিজদের আদিগুরু বলিয়া স্বীকার করে । লুইপাদ-মৎস্যোপনাথের ধর্মমতই সহজসিদ্ধি নামে খ্যাত । এই সহজসিদ্ধিব সঙ্গে একদিকে যেমন বজ্রযান-মন্ত্রযানের সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ, তেমনি অন্যদিকে কৌলধর্ম, নাথধর্ম প্রভৃতি এই সহজসিদ্ধি হইতেই উদ্ভূত । সেইজন্য দেখা যাইবে, এই সাংসিদ্ধাচার্যদের অনেকেই বজ্রযানী গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, এবং বৌদ্ধতন্ত্রের সঙ্গে তাঁহাদের সম্বন্ধ নিবিড় । বস্তুত, যোগিনী কোলের কুল বৌদ্ধ তন্ত্রেরই পঞ্চকুল এবং এই পঞ্চকুল পঞ্চাখ্যানী বুদ্ধেরই প্রতীক ; আর সহজ সিদ্ধির সহজ এবং বজ্রযানের বজ্র প্রায় একই বস্তুর দুই ভিন্ন নাম মাত্র । ত্রিভীতী ঐতিহ্যান্তরে কিন্তু মৎস্যোপনাথকে মৎস্যোপনাথ

হইতে পৃথক বলিয়া ধরা হইয়াছে এবং মৎস্যোস্ত্রনাথকে মীননাথের সন্তান বা বংশধর বলা হইয়াছে।

মীননাথ-মৎস্যোস্ত্রনাথের অন্যতম পূর্বপুরুষ ছিলেন মীনপাদ ; তিনি ষোড়শচিহ্নের উপর একথানা গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। সহজসিদ্ধি মত্বে নাপালে এবং তিব্বতে সুপ্রচলিত হইয়াছিল এবং উভয় দেশেই তিনি অবলোকিতেশ্বরের অবতার বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন। বাঙলাদেশে তিনি শিবের অবতার বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। মৎস্যোস্ত্রনাথের নামে প্রচলিত কল্পকথানা সংস্কৃত পুঁথি নাপালে পাওয়া গিয়াছে।

গোরক্ষনাথ

মীননাথ-মৎস্যোস্ত্রনাথের শিষ্য ছিলেন গোরক্ষনাথ। বাঙলাদেশে গোরক্ষনাথ-কথা সুপরিজ্ঞাত। গোরক্ষনাথের রচিত কোনও পুঁথি এ-পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই ; তবে ত্যাক্সুর তালিকায় এক গোরক্ষের নামে একটি বৌদ্ধ তান্ত্রিক গ্রন্থের উল্লেখ আছে। হয়তো এই গোরক্ষ এবং গোরক্ষনাথ একই ব্যক্তি। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় অবশ্য বলিয়াছেন, জ্ঞানকারিকা নামে একটি গ্রন্থ গোরক্ষনাথের নামের সঙ্গে জড়িত। গোরক্ষনাথ কাহিনী নানা রূপে রূপান্তরিত হইয়া উত্তর-ভারতের সর্বত্র—নেপালে, তিব্বতে, মধ্যদেশে, মহারাষ্ট্রে, গুজরাটে, পঞ্জাবে—ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। পঞ্জাবের যোগীরা, বাঙলাদেশের নাথযোগীরা, নাথপন্থীরা সকলেই গোরক্ষনাথকে গুরু বলিয়া স্বীকার করেন। পরবর্তী কালে গোরক্ষসংহিতা, গোরক্ষসিদ্ধান্ত প্রভৃতি গ্রন্থে গোরক্ষনাথের প্রতিষ্ঠিত ধর্ম সম্প্রদায়ের মতামত বিধৃত হইয়া আছে। বাঙলাদেশে প্রচলিত কাহিনী অনুযায়ী গোরক্ষনাথ রাজা গোপীচন্দ্র বা গোবিন্দচন্দ্রের সমসাময়িক ছিলেন।

জালন্ধরীপাদ

গোরক্ষনাথের শিষ্য ছিলেন জালন্ধরীপাদ বা জালন্ধরপাদ। বাঙলাদেশে প্রচলিত কাহিনী অনুসারে গোপীচাঁদের গম্পের হাড়ি-পা এবং জালন্ধরীপাদকে অনেকে এক এবং অশ্রম বলিয়া মনে করেন। তারনাথের মতে জালন্ধরীর শিষ্য ছিলেন কৃষ্ণাচার্য এবং তাঁহার সঙ্গে হাড়ি-পার একটা সম্বন্ধও ছিল। তারনাথ এবং সুম্পা দুই জনই বলিতেছেন, জালন্ধরীর যথার্থ নাম ছিল সিদ্ধ বালপাদ, কিন্তু নেপাল ও কাম্বোজের মধ্যবর্তী জালন্ধর নামক স্থানে তিনি কিছুদিন বাস করিয়াছিলেন বলিয়া লোকে তাঁহাকে জালন্ধরের আচার্য বলিয়াই জানিত। তিনি উদ্যান, নেপাল, অবন্তী এবং চাটগ্রাম বা চট্টগ্রামে গিয়াছিলেন প্রমণে ; গোপীচন্দ্রের পুত্র বিমলচন্দ্র তখন চট্টগ্রামের রাজা। ত্যাক্সুর-তালিকায় এক মহাপণ্ডিত, মহাচার্য জালন্ধর, আচার্য জালন্ধরী বা সিদ্ধাচার্য জালন্ধরী পাদের উল্লেখ আছে ; এই মহাচার্য জালন্ধর বা জালন্ধরীপাদ আর গোপীচাঁদগুরু জালন্ধরী

পাদ বোধ হয় এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। পূর্বোক্ত জালন্ধরের নামে ত্যাকুর-তালিকার চারিখানা বজ্রযান-গ্রন্থের উল্লেখ আছে।

জালন্ধরীপাদের অন্যতম শিষ্য ছিলেন বিবু-পা বা বিবুপাদ। তারনাথ বলিতেছেন, এই বিবু-পা ছিলে সিদ্ধাচার্যদের অন্যতম। সুম্পার মতে এই বিবু-পার জন্ম হইয়াছিল ত্রিপুরার (ত্রিপুরা) পূর্বদিকে, এবং দেবপালের রাজত্বকালে। ত্যাকুর-তালিকার দোঁখতেছি, আচার্য-মহাচার্য বিবু-পা এবং মহাযোগী-যোগীশ্বর বিবুপ প্রায় দশখানা বজ্রযানী পুঁথি, এবং বিবুপপাদ-চতুর্দশীতি এবং দোহাকোষ নামে দুইখানা পদ ও দোহাগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। চর্যাগীতিতে বিবুপার একটি গীতি স্থান পাইয়াছে, এবং হবপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে বিবুপগীতিকা ও বিবুপবজ্রগীতিকা নামক দুইটি গীতিগ্রন্থেরও লেখক ছিলেন বিবু-পা। বিবু-পা মহাসিদ্ধ ডোম্বি-হেরকের অন্যতম গুরু ছিলেন। তিব্বতী ঐতিহ্যমতে ডোম্বি হেরুক ছিলেন মগধের জনৈক ক্ষত্রিয় রাজা।

সরহ বা সরহপাদের কথা আগেই সরোরুবজ্র প্রসঙ্গে বলিয়াছি; এখানে পুনরুল্লেখের আর প্রয়োজন নাই।

তিলো-পা

তিলপ, তিল্পপ, তির্লিপা, তিলিপা, তিল্লোপা, তৈলোপ, তোল্পা, তেলোপা, তিলোপা, তৈলিকপাদ বা তৈলযোগী নামে একজন প্রসিদ্ধ সিদ্ধাচার্য ছিলেন মহাপালের সমসাময়িক। তিব্বতী ঐতিহ্যে তিনি ছিলেন টুনাটিগাঁও বা চট্টগ্রামের এক ব্রাহ্মণ, পরে বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া প্রজ্ঞাবর্মী বা প্রজ্ঞাভদ্র নামে পরিচিত হ'ন। তিনি চারখানা বজ্রযানী গ্রন্থ, একখানা দোহাকোষ, একখানা সহজগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তিব্বতী ঐতিহ্যে আর এক সিদ্ধাচার্য তৈলিপপাদের কথা আছে যাঁহার বাড়ী ছিল এদ্যানে। এই দুই সিদ্ধাচার্য তৈলিকপাদ এক এবং অভিন্ন বলিয়া মনে না করিবার কোনো কারণ নাই।

নাড়ো-পা

তৈলিকপাদের প্রধান শিষ্য ছিলেন নারো, নারোপা, নারোংপা, নাড়োপা, নাড়, নাড়পাড়া প্রভৃতি নামে পরিচিত জনৈক সিদ্ধাচার্য। তাঁহার অন্য দুইটি নাম বা উপাধি ছিল জ্ঞানসিদ্ধি ও যশোভদ্র। নাড়োপা জাতে ছিলেন শূঁড়ি, তাঁহার বাসস্থান ছিল প্রাচ্য-ভারতে সালপুত্র নামক স্থানে; মগধের পশ্চিমে ফুলহারি নামক স্থানে (বিহার ?) তিনি তন্ত্রাভ্যাস করিতেন। এক তিব্বতী ঐতিহ্যে তিনি ছিলেন প্রাচ্য দেশের রাজা শাক্য শুব্ধশান্তিবর্মার পুত্র, আর এক ঐতিহ্যমতে তিনি ছিলেন জনৈক কাম্বীরী ব্রাহ্মণের পুত্র, পরে হ'ন এক তীর্থিক (ব্রাহ্মণ) পণ্ডিত, এবং সর্বশেষে যশোধর বা জ্ঞানসিদ্ধি নাম লইয়া বৌদ্ধধর্মে সিদ্ধি লাভ করেন। ত্যাকুরে তাঁহাকে

মহাচার্য, মহাযোগী এবং শ্রীমহামুদ্রাচার্য উপাধিতে ভূষিত করা হইয়াছে। আচার্য জেতারির পশ্চাদগামী হিসাবে তিনি বিক্রমণীল-বিহারের উত্তরধারী পণ্ডিত নিযুক্ত হইয়াছিলেন, এবং বিদায় লইবার সময় আচার্য দীপঙ্করের উপর বিহারের দায়িত্বভার অর্পণ করিয়া যান। বৌদ্ধ আগমে ছিল তাঁহার পরম পাণ্ডিত্য; হেবুক, হেবজ, এবং অনান্য বজ্রযানী দেবদেবীর উপর তিনি প্রায় দশখান। সাধন গ্রন্থ, সেকোদেশ-টীকা নামে কালচক্রযানী দীক্ষা সম্বন্ধে অস্তুত একখানা গ্রন্থ দু'খানি বজ্রগীতি, একটি নাড়-পণ্ডিতগীতিকা এবং বজ্রপদসারসংগ্রহ গ্রন্থের উপর একটি পঞ্জিকা বা টীকা রচনা করিয়াছিলেন।

কাহ-পা

লুই-পা-মৎস্যোদ্ভনাথ এবং গোরক্ষনাথের পরই যে সিদ্ধাচার্যের প্রসিদ্ধি তাঁহার নাম কৃষ্ণ বা কৃষ্ণপাদ বা কহু-পা বা কাহ-পা। কাহ-পা ছিলেন জালন্ধরীপাদের শিষ্য, এবং নাথপন্থী ও সহজপন্থীদের অন্যতম প্রধান আচার্য। তারনাথ বলিতেছেন, জালন্ধরীশিষ্য কৃষ্ণাচার্যের বাড়ী ছিল পাদ্যানগর বা বিদ্যানগর; তিব্বতী ঐতিহ্যান্তর মতে কাহ-পা ছিলেন দেবপালের সমসাময়িক জনৈক কায়স্থ, বাসস্থান ছিল সোমপুরী-(বিহার)। সুম্পা বলিতেছেন, জালন্ধরীশিষ্য কাহ ছিলেন ব্রাহ্মণ বংশজাত জনৈক তান্ত্রিক আচার্য। তারনাথ জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ দুই কৃষ্ণাচার্যের কথা বলিতেছেন; তাঁহার মতে কনিষ্ঠ কৃষ্ণাচার্যই ছিলেন হেবজ, শম্বর, এবং জামন্তক প্রভৃতি বজ্রযানী দেবতার সাধনগ্রন্থের লেখক এবং দোহা-রচয়িতা; বর্ণে ছিলেন তিনি ব্রাহ্মণ। অন্য আর এক তিব্বতী ঐতিহ্যমতে এক কৃষ্ণ ছিলেন সোমপুরী-বিহারের অধিবাসী। জালন্ধর-শিষ্য কাহ-কাহ-পা-কৃষ্ণাচার্য এক এবং অভিন্ন, সন্দেহ নাই; তিনিই ছিলেন সোমপুরী বা সোমপুরী-বিহারের অধিবাসী, তান্ত্রিক ও বজ্রযানী সাধনগ্রন্থের লেখক এবং দোহা-রচয়িতা, এবং তারনাথ কথিত কনিষ্ঠ কৃষ্ণাচার্য। যাহা হউক, কাহ-কাহ-পা কৃষ্ণাচার্য পঞ্চাশ খানারও উপর গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন; অধিকাংশই বজ্রযান সাধন-সংক্রান্ত। তাহা ছাড়া চর্যাগীতি-গ্রন্থে কাহ-কৃষ্ণাচার্যপাদ-কৃষ্ণপাদের দশখানা গীতি আছে প্রাচীনতম বাঙলা ভাষায়, এবং কৃষ্ণাচার্য-রচিত একখানা দোহাকোষ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। পণ্ডিতাচার্য শ্রীকৃষ্ণপাদ-বিরচিত, গোবিন্দপালের ৩৯ রাজ্যোৎসে লিখিত হেবজপঞ্জিকা নামে একখানা পুথি ক্যাম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে।

দারিক, কিল-পা, কর্ণার, বাণা পা, গুডারীপাদ, কঙ্কণ, গর্ভপাদ

বাঙলায় সিদ্ধাচার্যদের তালিকা সুদীর্ঘ। সকলের কথা বলিবার স্থান নাই; প্রয়োজনও নাই। কয়েকজনের কথা উল্লেখ করিতেছি মাত্র। লুই-পা ও নারো-পার

এক শিষ্য ছিলেন দারিক বা দারিপাদ ; তিব্বতী ঐতিহ্যমতে তাঁহার বাড়ী ছিল সালিপুত্র (মগধ) নামক স্থানে এবং তিনি (পালবংশীয় ?) ইন্দ্রপালের সমসাময়িক । ত্যাস্কুর-তালিকায় তদ্রচিত বারোখানা বজ্রযানী-গ্রন্থের উল্লেখ আছে ; চর্বাগীতিতে একটি গীতিও স্থান পাইয়াছে । লুই-পার এক বংশধর ছিলেন কিল-পা বা কিল-পাদ , দোহাচার্-গীতিকাদৃষ্টি নামে তিনি একখানা গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন । বিবু-পার এক বংশধর ছিলেন কর্মার বা কর্মরি বা কমরি ; তিনি মগধান্তর্গত সালিপুত্রের এক কর্মকার ছিলেন, এবং অন্তত একখানা বজ্রযানী গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন । বীণাপাদ বা বীণা-পাও ছিলেন বিবুপার অন্যতম বংশধর । তিনি খুব ভাল বীণা বাজাইতেন, গহুরের (গোড়ের ?) এক ক্ষত্রিয় পরিবাবে তাঁহার জন্ম হয় । বজ্রডাকিনী এবং গৃহাসমাজের উপর তিনি অন্তত দু'খানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন ; চর্বাগীতিতে তদ্রচিত একটি গীতিও স্থানলাভ করিয়াছে । কৃষ্ণের বা কৃষ্ণপাদের এক বংশধর ছিলেন ধর্মপাদ বা গুণারীপাদ । ত্যাস্কুর-তালিকায় তদ্রচিত বারোখানা গ্রন্থের নামোল্লেখ আছে এবং চর্বাগীতিতে আছে দুটি গীত । কঞ্চলপাদের এক বংশধর ছিলেন কঞ্চন ; চর্বাগীতিতে তদ্রচিত একটি গীত আছে ; তাহা ছাড়া চর্বাদোহাকোষগীতিকা নামে তিনি একখানা গ্রন্থও রচনা করিয়াছিলেন । গর্তরী-পা বা গর্তপাদ বা গাভুরসিদ্ধ হেবজের উপর একখানা গ্রন্থ এবং একখানা বজ্রযান টীকা রচনা করিয়াছিলেন ।

বাঙলাদেশে রচিত মহাবান গ্রন্থাদি

বজ্রযানী-কালচক্রযানী-মন্ত্রযানী এবং বৌদ্ধ তান্ত্রিক অন্যান্য পন্থার পণ্ডিত ও অচার্যদের যে সংক্ষিপ্ত উল্লেখ ও পরিচয় দেওয়া হইল তাহা হইতে একথা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, এই সব আচার্যবা শুধু কেবল বজ্রযানী সাধন, দোহা এবং গীতই শুধু রচনা করিয়াছেন, শুধু তত্ত্বমর্মেরই অনুশীলন করিয়াছেন শত শত গ্রন্থে । এ-ধারণা কতকাংশে সত্য হইলেও সর্বাংশে নয় । এই সব পণ্ডিত ও আচার্যরা মহাবানী ন্যায়শাস্ত্র, বিশুদ্ধ বিজ্ঞানবাদী দর্শন প্রভৃতির আলোচনাও করিয়াছেন, এবং কিছু কিছু মৌলিক চিন্তার প্রমাণও দিয়াছেন । ধর্মপালের সময় হইতেই স্বেচ্ছা আরাধ্য হইয়াছিল ।

অর্থসাহস্রিক। প্রজ্ঞাপারমিতার উপর আচার্য হরিভদ্র-রচিত অভিসময়ালঙ্কারাবলোক নামীয় টীকায় হরিভদ্র নাগার্জুন-প্রবর্তিত মধ্যমক চিন্তা ও মৈত্রেয়নাথের যোগাচার-চিন্তার যে সমন্বয় চেষ্টা করিয়াছেন তাহা উল্লেখযোগ্য । টীকাখানি লেখা হইয়াছিল ধর্মপালের পৃষ্ঠপোষকতার, দ্রেকুটকাবহারে । একাদশ শতকের গোড়ার আচার্য রত্নভদ্র কর্তৃক এই গ্রন্থ তিব্বতীতে অনূদিত হয় । তিব্বতী ঐতিহ্যে জানা যায়, হরিভদ্র এই সুপ্রসিদ্ধ টীকাটি ছাড়া আরও অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন মহাবান তত্ত্বাদি সম্বন্ধে ; তন্মধ্যে পঞ্চবিংশতিসাহস্রিকার একটি সংক্ষিপ্তসার, সপ্তমটীকাসুবোধিনী, স্কুটোর্থনামক

টীকা এবং প্রজ্ঞাপারমিতভাবনাই উল্লেখযোগ্য। আচার্য অসঙ্গ ও বিমুক্তসেনের মতামত ও গ্রন্থাদির উপরও তিনি কিছু আলোচনা করিয়াছিলেন।

হরিভদ্রের প্রধান শিষ্য ছিলেন আচার্য বুদ্ধশ্রীজ্ঞান বা বুদ্ধজ্ঞানপাদ। তিব্বতী জনশ্রুতিমতে তিনি ছিলেন ধর্মপালের সমসাময়িক এবং বিক্রমশীল-মহাবিহারের অধ্যক্ষ; তাঁহার বাড়ী ছিল উড়ীসানে। তিনি মহাযানলক্ষণসমুচ্চয় নামক একখানা মৌলিক গ্রন্থ এং প্রজ্ঞাপ্রদীপাবলী নামে অভিসময়ালঙ্কারের একটি বৃত্তি রচনা করিয়াছিলেন।

জিনমিঠ নামে আর একজন বৌদ্ধ আচার্য ছিলেন নরপতি ধর্মপাল, আচার্য দানশীল ও শীলেন্দ্রবোধির সমসাময়িক। শেযোক্ত দুইজন আচার্যের সঙ্গে একযোগে এবং তিব্বতরাজের অনুরোধে জিনমিঠ একখানি সংস্কৃত-তিব্বতী অভিধান রচনা করিয়াছিলেন; এই তিনজন একযোগে নাগার্জ্জুনের প্রতীত্যসমুৎপাদহৃদয়কারিকা-গ্রন্থখানি তিব্বতীতে অনুবাদও করিয়াছিলেন। জিনমিঠ আর একটি গ্রন্থ তিব্বতী ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন তিব্বতী পণ্ডিত জ্ঞানসেনের সহযোগিতায়; গ্রন্থটির নাম অভিধর্মসূচয়ব্যাখ্যা।

শাস্ত্রাঙ্কিতের মধ্যমকালস্কার-কারিকা ও তাহার বৃত্তি এবং সত্যস্বয়ম্ভিত্তপঞ্জিকাও মহাযানী গ্রন্থ। দশম শতকের শেষে বা একাদশ শতকের গোড়ায় রত্নাকরশাস্ত্রি মৈত্রেয়নাথের অভিসময়ালঙ্কার-গ্রন্থের উপর শুদ্ধিমতী নামে একটি টীকা রচনা করিয়াছিলেন। তদ্রীতিত সারোত্তমা, প্রজ্ঞাপারমিতাভাবনোপদেশ এবং প্রজ্ঞাপারমিতোপদেশ এই তিনখানি গ্রন্থ প্রজ্ঞাপারমিতাতত্ত্বের ব্যাখ্যা। দীপঙ্করগুরু জেতারির বোধিচিত্তোৎপাদসমাদানবিধি এবং বোধিসত্ত্বশিক্ষাক্রম দুইই মহাযানী গ্রন্থ।

তিব্বতী ঐতিহ্য মতে দীপঙ্কর মহাযানের উপর প্রায় শতাধিক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন; ওষ্মধ্যে শিক্ষাসমুচ্চয়-অভিসময়, সূত্রার্থসমুচ্চয়োপদেশ, প্রজ্ঞাপারমিতা-পিণ্ডার্থপ্রদীপ, মধ্যমোপদেশ সত্যস্বয়ম্ভার, সংগ্রহগর্ভ, বোধিসত্ত্বমণ্যাবলী, মহাযানপথ-সাধনবর্ণসংগ্রহ এবং বোধিমার্গপ্রদীপ উল্লেখযোগ্য।

রামপালের রাজস্বকালে অভয়াকর-গুপ্ত যোগাবলী, মর্মকোমুদী, এবং বোধিপদ্মতি নামে তিনখানা গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন; তিনখানাই মহাযান গ্রন্থ এ সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। কুলদত্ত-রচিত মহাযানের ক্রিয়ানুষ্ঠান সম্বন্ধে বিস্তৃত ভাষ্য ক্রিয়াসংগ্রহপঞ্জিকাও এ-প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। সোমপুর বিহারবাসী বোধিভদ্রের জ্ঞানসারসমুচ্চয়ও মহাযান-গ্রন্থ সন্দেহ নাই। জগদল্লের বিভূতিচন্দ্র শাস্ত্রিদেব-রচিত বোধিচর্যাবতারের একখানি টীকা লিখিয়াছিলেন; আর একখানি টীকা রচনা করিয়াছিলেন দীপঙ্কর স্বয়ং।

বাঙালার বৌদ্ধ বিহার

এতদ্বক্ষণ যে-সব বৌদ্ধ আচার্য ও তাঁহাদের জ্ঞান-বিজ্ঞান সাধনার কথা বলা হইল তাহার কেন্দ্র ছিল বাঙালার বৌদ্ধ-বিহারগুলি, এবং তাহাদের সংখ্যা কিছু কম ছিল না।

জ্ঞান-বিজ্ঞান সাধনার বিবৃতি-পুস্তকে এই সব বিহারের কথা কিছু কিছু উল্লিখিত হইয়াছে ; কিন্তু সমসাময়িক বাঙলার সংস্কৃতি-প্রচেষ্টায় ইহাদের দানের পরিমাপ করিতে হইলে সমগ্রভাবে ইহাদের একটু পরিচয় লওয়া প্রয়োজন ।

পাল-চন্দ্র পর্বের আগেও বাঙলাদেশে বিহার-সংঘারামের কিছু যে অপ্রতুলতা ছিল না, তাহার সাক্ষ্য রাজকীয় লিপিমাল্য, ফা-হিয়েন, য়ুয়ান-চোয়াঙ্ ও ই-ৎসিঙের বিবরণ । বৈন্যগুপ্তের গুণাইঘর-পটে তিন তিনটি বিহারের উল্লেখ আছে—বুদ্ধদেবের আগ্রম-বিহার, রাজাবিহার ও জিনসেন-বিহার । ফা-হিয়েনের সময় এক তাম্রলিপিতেই বাইশটি বিহার ছিল এবং বহু স্থবির ও আচার্য সেই সব বিহারে বাস করিতেন । য়ুয়ান-চোয়াঙের কালে পুণ্ড্রবর্ধনে ছিল বিশটি বিহার, সমগ্রটে ত্রিশটি, তাম্রলিপিতে দশটি, কয়দলে ছয়-সাতটি এবং কর্ণসুবর্ণে দশটি । পুণ্ড্রবর্ধন-রাজধানীর প্রায় তিন মাইল দক্ষিণে ছিল পো-চি পো বিহার, সুপ্রশস্ত ও আলোকজ্জ্বল ছিল ইহার অঙ্গন, সুউচ্চ ছিল ইহার মণ্ডপ ও চূ।। সাত শত মহাযানী শ্রমণ এবং পূর্ব-ভারতের অনেক খ্যাতনামা আচার্যের অধিষ্ঠান ছিল এই সংঘারাম । মহাহান-সমীপবর্তী ভাঙ্গু-বিহারের ধ্বংসাবশেষই বোধ হয় য়ুয়ান-চোয়াঙ-বর্ণিত পো-চি-পো বিহার । কর্ণসুবর্ণের সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বিহার ছিল লো-টো মো-চি বা রত্নমুস্তিকা (রাঙামাটি)-বিহার । এই বিহারেরও কক্ষগুলি ছিল প্রশস্ত এবং সুউচ্চ সৌধগুলি ছিল একাধিক তলযুক্ত । কয়দলের উত্তরাংশে গঙ্গার অনতিদূরে একটি সুউচ্চ সুগাঠিত বিহার ছিল ; চারিদিকের দেয়ালে নানা অলংকরণ, নানা দেবদেবীর খোদিত মূর্তি । ই-ৎসিঙের কালে তাম্রলিপির শ্রেষ্ঠ বিহার ছিল পো-লো-হো বা বরাহ-বিহার । এই বিহারের ভিক্ষুদের জীবনযাত্রা, তাহাদের দৈনন্দিন নিয়ম-সংযম, খ্যাতি ও সমৃদ্ধি, ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদের পরস্পরসম্বন্ধ প্রভৃতি বিষয়ে কিছু কিছু বিবরণ ই-ৎসিঙ রাখিয়া গিয়াছেন । এই সমস্ত বিহারের ব্যয়ভার কি ভাবে নির্বাহ হইত ফা-হিয়েন ও ই-ৎসিঙ তাহারও কিছু আভাস রাখিয়া গিয়াছেন । ফা-হিয়েন্ বলিতেছেন, ‘দেশের রাজা রাজড়া, নাগরিক ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা বৌদ্ধ শ্রমণদের জন্য বিহার নির্মাণ এবং তাহাদের সকল প্রকার ব্যয়ভার নির্বাহের জন্য ভূমি-ঘরবাড়ী, উদ্যান, আরাম প্রভৃতি দান করিয়া থাকেন । এক রাজার পর অন্য রাজা সেই উদ্দেশ্যে তাম্রশাসন দান ও পটীকৃত করিয়াছেন । সেই জন্য কেহই সে-সব আশ্রয় বা বাজেরাস্ত্র করিতে পারে না ।’ ই-ৎসিঙের বর্ণনাও উল্লেখযোগ্য । ‘বুদ্ধ ভিক্ষুদের পক্ষে চাষবাসের কাজ নিষেধ করিয়া গিয়াছিলেন, সেই জন্য তাহারা বিহার বা ভিক্ষুসংঘের কৃষিভূমি বিনা বরে অন্যত্র চাষবাস করিতে দিতেন এবং পরিবর্তে উপপাদিত শস্যের অংশমাত্র গ্রহণ করিতেন । তাহার ফলে তাহারা সাংসারিক চিন্তা হইতে মুক্ত থাকিতেন, জগৎসেচনের ফলে প্রাণীহত্যাও তাহাদের করিতে হইত না, শীল ও সদাচার পালন করা সহজ হইত । ভিক্ষুদের পরিচ্ছদের ব্যয় সংঘের সাধারণ সম্পত্তি হইতেই বহন করা হইত । বিহারগুলি যে

নিষ্কর ভূমি ভোগ করিত সেই ভূমির উৎপাদিত শস্য, বৃক্ষ ও ফল হইতে ভিক্ষু-শ্রমণদের চাবর, অন্তর্বাস, বহিবাস প্রভৃতি সব কিছুর ব্যয় নির্বাহ হইত। গৃহী ভক্ত ও উপাসকের নিকট হইতে তাঁহারা নানাপ্রকারের দানও গ্রহণ করিতেন ; আহাৰ্য গ্রহণেও কাহারও কোনো আপত্তি ছিল না। আহাৰ্য ও পরিচ্ছদ সম্বন্ধে তাঁহারা নির্ভাবনা ছিলেন বলিয়াই সুস্থ ও স্বচ্ছন্দচিত্তে ধ্যান ও পূজায় (এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান সাধনায়) তাঁহারা কালাতিপাত করিতে পারিতেন।

উপরে উল্লিখিত গ্রন্থ-লেখকদের জীবনী এবং গ্রন্থনামূলি বিশ্লেষণ করিলেই বুঝিতে পারা যায়, এই সব বিহারের আচার্যরা তাঁহাদের নিজ নিজ ধর্মশাস্ত্রে অধ্যয়ন-অধ্যাপনা ভো করিতেনই, তাহা ছাড়া মহাযান ন্যায় ও দর্শন, ব্রাহ্মণ্য তীর্থিক শাস্ত্রাদি, ব্রাহ্মণ্য তত্ত্ব, শব্দবিদ্যা ; ব্যাকরণ, জ্যোতিষ প্রভৃতির অধ্যয়ন-অধ্যাপনাও হইত। পুণ্ড্রিক নকল ও অনুবাদ করা, বৌদ্ধ বজ্রযানী-তান্ত্রিক দেবদেবীর ছবি আঁকা (ফা-হিয়েন এই ধরনের ছবি আঁকাও অভ্যাস করিয়াছিলেন তান্ত্রিকপন্থির বিহারে) প্রভৃতিও বিহারের ভিক্ষুদের অন্যতম অনুশীলনের বিষয় ছিল। প্রত্যেক বিহারের ছোট বড় গ্রন্থাগারও ছিল, এ-অনুমানও খুব অর্থোক্তক নয় ; নালন্দা-মহাবিহারের ইতিহাস এবং প্রত্নসাক্ষ্যই তাহার প্রমাণ। ই-ৎসিঙের প্রায় সমসাময়িক চৈন্যপুত্র আচার্য বন্দু, সংঘমিহের একটি বিহার ছিল, এ-খবর পাওয়া যায় দেবখজুর আশ্রমপুত্র লিপিতিতে।

অষ্টম শতাব্দীর বাঙলার প্রসিদ্ধতম বৌদ্ধ বিহার সোমপুরী-মহাবিহার। এই বিহারেরই ধ্বংসাবশেষ লোকলোচনের গোচর হইয়াছে রাজসাহী রেলার পাহাড়পুরে। ক্রমহুস্মারমান সুউচ্চ ত্রিতল মন্দির-বিহার ; সর্বতোভদ্র তাহার স্থাপত্যরূপ। উত্তর দিকে সুপ্রশস্ত সিঁড়ি ধাপে ধাপে উঠিয়া গিয়াছে ত্রিতল পর্যন্ত। দ্বিতীয় ওলায় মন্দির-প্রকোষ্ঠ ; বিহারের অধিষ্ঠাতা দেবতা এই মন্দিরে পূজিত হইতেন। ত্রিতলের উপরে শিখরাকৃতি (?) চূড়া। মন্দিরের চারিদিকে সুপ্রশস্ত অঙ্গন ; প্রত্যেক কোণে একটি করিয়া মণ্ডপ ; সর্বতোভদ্র বিহার-মন্দিরের চারিদিকে ভিক্ষুদের বাসকক্ষ, সর্বমুখ ১৭৭টি। গোড়ায় বোধ হয় এখানে একটি জৈন-বিহার ছিল। অষ্টম শতকের শেষার্ধ্বে ধর্মপাল নরপতির পৃষ্ঠপোষকতায় বিস্তৃত অঙ্গন ব্যাপিয়া সুপ্রশস্ত সুসমৃদ্ধ বিহার-মন্দির গড়িয়া ওঠে। একাদশ শতকের শেষ বা দ্বাদশ শতকের গোড়া পর্যন্ত এই মহাবিহার সমসাময়িক বৌদ্ধ জ্ঞান-বিজ্ঞান ও অধ্যাক্স-সাধনার অন্যতম সুপ্রসিদ্ধ কেন্দ্ররূপে বিরাজমান ছিল। ধর্মপালের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠিত ও বাঁধত বলিয়া বিহারটির অন্যতম নামই ছিল শ্রীধর্মপালদেব-মহাবিহার ; পাহাড়পুরের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে যে মাটির শীলমোহর পাওয়া গিয়াছে তাহাতে স্পষ্ট লেখা আছে “শ্রীসোমপুরে শ্রীধর্মপালদেব মহাবিহারে।” কিন্তু তিব্বতী তারনাথ ও সুম্পা দুইজনই বলিতেছেন, বিহারটির নির্মাতা দেবপাল ; একটু ভুল করিয়াছেন, সন্দেহ কি ? সুপ্রসিদ্ধ আচার্য ও মহাপণ্ডিত বোধিভদ্র, আচার্য কলপাদ

বা কালমহাপাদ, স্বনামধন্য দীপঙ্কর, স্থবিরবৃদ্ধ বীর্ষেন্দ্র আচার্য কবুগাশ্রীমিত্র প্রভৃতির কোনো না কোনো সময়ে এই মহাবিহারের অধিবাসী ছিলেন। এই বিহারের অন্তঃবাসী মহাযানধারী বিজয়াচার্য স্থবিরবৃদ্ধ বীর্ষেন্দ্র বুদ্ধগয়ায় একটি স্থানক বুদ্ধমূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। পাহাড়পুরের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে আবিষ্কৃত খ্রীষ্টীয় একাদশ শতকের লিপি-উৎকীর্ণ একটি লেখা হইতে জানা যায়, জৈনক শ্রীদশবলগর্ভ সমস্ত জীবের কল্যাণার্থ এই বিহার-চত্বরের কোথাও একটি স্তম্ভ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। একাদশ শতকের শেষার্শে বা দ্বাদশ শতকের গোড়ায় সোমপুরের এই বিহারে যতি বিপুলশ্রীমিত্রের পরম গুরুর গুরু যতি কবুগাশ্রীমিত্র বাস করিতেন। তখন একদিন বঙ্গাল-সৈন্যদল আসিয়া বিহারে আগ্রসংযোগ করে; প্রজ্বলমান আলয়ে দেবতার পদাশ্রয় করিয়া কবুগাশ্রী পড়িয়া-ছিলেন; তবুও সেই গৃহ পরিত্যাগ করেন নাই; সেই ভাবেই আগ্নেয় হইয়া তিনি প্রাণত্যাগ করেন। বিপুলশ্রীমিত্র আগ্নেয়াহে বিনষ্ট প্রকোষ্ঠগুলির সংস্কার সাধন করেন, বিহার-প্রাঙ্গণে একটি তারা-নাম্নির প্রতিষ্ঠা করেন এবং সোমপুরীর বুদ্ধমূর্তিকে বিচিত্র স্বর্ণাভরণে অলংকৃত করেন। তিনি নিজে বহুকাল বশী সন্ন্যাসীর মত সেই বিহারে যাপন করিয়াছিলেন।

সোমপুরীর পরই বাঙলার প্রসিদ্ধ বিহার ছিল জগদল-মহাবিহার। এই বিহারটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল একাদশ শতকের শেষে, না হয় দ্বাদশ শতকের গোড়ায়, নরপতি রামপালের আনুকূলে ও পৃষ্ঠপোষকতায়। রামাবতীতে রামপালের রাজধানীর সন্নিকটেই ছিল বোধ হয় ইহার অবস্থিতি। এই বিহারের অধিষ্ঠাতা দেবতা ও অধিষ্ঠাত্রী দেবী ছিলেন যথাক্রমে অবলোকিতেশ্বর ও মহন্তারা। জগদলের আয়ু স্বপ্নকাল, কিন্তু সেই স্বপ্নকালের মধ্যেই সমসাময়িক বৌদ্ধ জগতের সর্বত্র জগদলের প্রতিষ্ঠা বিস্তৃত লাভ করিয়াছিল। বিভূতিচন্দ্র, দানশীল, মোক্ষাকর-গুপ্ত শুভাকর-গুপ্ত, ধর্মাকর প্রভৃতি মনীষী আচার্যরা কোনো না কোনো সময়ে এই মহাবিহারের অধিবাসী ছিলেন।

উত্তর-বঙ্গে যেমন সোমপুরী-বিহার ও জগদল-বিহার, পূর্ববঙ্গে তেমনই সুপ্রসিদ্ধ বিহার ছিল বিক্রমপুরী-বিহার, ঢাকা জেলার বিক্রমপুর-পরগণায়। এই বিক্রমপুরী বিহারও বোধ হয় বিক্রমশীল-ধর্মপালের আনুকূলেই, প্রতিষ্ঠিত ও লালিত হইয়াছিল। এই বিক্রমপুরী-বিহারই অন্তত কিছুদিনের জন্য অবধূতাচার্য কুমারচন্দ্র এবং লক্ষ্মীশ্রীশাখ্য লীলাবজ্রের কর্মভূমি ছিল।

ধর্মপালের সমসাময়িক অন্ন একটি বিহার ছিল বাঙলাদেশে, কিন্তু কোন্ স্থানে তাহা বলা কঠিন। এই বিহারটির নাম চৈকুটক-বিহার এবং এই বিহারে বাসিয়াই আচার্য হরিভদ্র অষ্টমাহর্ষিক-প্রজ্ঞাপারমিতার উপর তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ টীকাটি রচনা করিয়াছিলেন। সুম্পা রাষ্ট্রদেশের এক চৈকুটক-দেবালয়ের কথা বলিয়াছেন; চৈকুটক-দেবালয় ও চৈকুটক-বিহার এক এবং অভিন্ন হওয়া অসম্ভব নয়।

চট্টগ্রাম অঞ্চলেও একটি প্রসিদ্ধ বিহার ছিল ; তাহার নাম পীণ্ডিত-বিহার । এই বিহার ছিল সিদ্ধাচার্য তৈলপাদের কর্মভূমি । বর্তমান টিপুড়া-জেলার পট্টিকেরক নামক স্থানে একটি বিহার ছিল, তাহার নাম কনকন্তুপ-বিহার ; কাশ্মীরী ভিক্ষু বিনয়প্রীমিত এবং তাঁহার কয়েকজন সহকর্মীর স্মৃতি এই বিহারের সঙ্গে জড়িত । সম্প্রতি ময়নামতী পাহাড়ের উপর যে সুবিস্তৃত ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা বোধ হয় এই বিহারেরই ধ্বংসাবশেষ । ১২২০ খ্রীষ্ট বৎসরের রণবঙ্কমল্ল হরিকালদেবের তাম্র-পট্টোলীতেও পট্টিকের নগরীতে দুর্গাতারার নামে উৎসর্গীকৃত একটি বিহারের উল্লেখ আছে । পট্টিকেরকের কনকন্তুপ-বিহার এবং পট্টিকেরার দুর্গাতারার-বিহার একই বিহার কিনা বলা কঠিন । উত্তর-বঙ্গে আর একটি বিহার ছিল, তাহার নাম দেবীকোট-বিহার ; আচার্য অম্বয়বজ্র ভিক্ষুণী মেখলা প্রভৃতির নাম এই বিহারের সঙ্গে জড়িত । ফুল্লহরির ও সম্বর-বিহার নামে আরও দুইটি বিহার ছিল প্রাচ্য-ভারতে । ফুল্লহরির অবস্থিতি ছিল উত্তর-বিহারে, বোধ হয় মুঙ্গেরের নিকটে । এই বিহারেও অনেক গ্রন্থ রচিত ও অনূদিত হইয়াছিল । সম্বর-বিহারও বৌদ্ধ জ্ঞান-সাধনার অন্যতম কেন্দ্র ছিল, এবং আচার্য বনরঙ্গ সেই বিহারে বাস করিতেন ; কিন্তু ফুল্লহরির মতন এই বিহারটির অবস্থিতিও বোধ হয় ছিল প্রাচীন বাঙলাদেশের বাহিরে ।

৫

সূজামান বাংলাভাষা । শৌরসেনী অপভ্রংশ

পাল-চন্দ্র পর্বে প্রধানত সংস্কৃত এবং হয়তো স্বপ্নাংশে মাগধী প্রাকৃতের মাধ্যমে ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধ ধর্মসম্প্রদায়কে আশ্রয় করিয়া যে সুবিপুল সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহার কিছুটা পরিচয় লইতে চেষ্টা করিয়াছি । এ-কথাও আগে বলিয়াছি, লোকায়ত স্তরে মাগধী অপভ্রংশের স্থানীয় রূপ এবং উত্তর-ভারতের সর্বজনবোধ্য শৌরসেনী অপভ্রংশের প্রচলনও ছিল যথেষ্ট । বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যরা কেহ কেহ এই শেষোক্ত ভাষার কিছু কিছু গান এবং পদ রচনাও করিয়াছেন । মাগধী অপভ্রংশের স্থানীয় গোড়-বঙ্গীয় রূপের সঙ্গে শৌরসেনী অপভ্রংশের খুব বড় কিছু পার্থক্যও ছিল না । নবসূজামান বাঙলা ভাষার রচিত চর্চাগীতিগুলিতে যে-ভাষা আমরা প্রত্যক্ষ করি তাহা সন্দেহ মাগধী অপভ্রংশের গোড়-বঙ্গীয় রূপেরই সহজ ও স্বাভাবিক বিবর্তন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাহার উপর শৌরসেনী অপভ্রংশের প্রভাবও কিছু কিছু পড়িয়াছে । আর, প্রাচ্যদেশে স্থানীয় লেখকদের জনসাধারণের লেখনীতে ও মুখে মুখে শৌরসেনী অপভ্রংশও অত্যন্ত সহজ ও স্বাভাবিক উপায়েই কিছু কিছু প্রাচ্য উচ্চারণ ও বানান, বাক্য ও পদবিন্যাস-

ভঙ্গী স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছে। এই স্বীকৃতি বাঙালী সিদ্ধাচার্যদের রচিত দোহা এবং পদগুলির মধ্যেই সুস্পষ্ট।

শিক্ষিত বর্ণসমাজের উচ্চস্তরে প্রচলিত সংস্কৃত ভাষাকে বাদ দিলে মাগধী অপভ্রংশের স্থানীয় বিবর্তিত রূপই ছিল এই পর্বে রাঢ়-বরেন্দ্র-বঙ্গ-সমতট-চট্টলের লোকায়ত ভাষা। মূলত এই আর্থভাষায় আর্ষেত্তর অষ্টিক, দ্রবিড় ও ভোঁরেন্দ্র ভাষাগোষ্ঠীর নানা স্থানীয় বুলিরও যথেষ্ট প্রভাব ছিল, শুধু শব্দ ও উচ্চারণ-ভঙ্গীতেই নয়, কিছুটা বাক্যভঙ্গী ও পদবিন্যাস-রীতিতেও, তাহাও অস্বীকার করা যায় না। সংস্কৃত হইতে মাগধী প্রাকৃত এবং প্রাকৃত হইতে মাগধী অপভ্রংশের বিবর্তন শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া কি করিয়া হইতেছিল, এ-তথ্যও আজ আচার্য সুনীতিকুমারের গবেষণার ফলে সুবিদিত।

যাহাই হউক, সুবিদিত আলোচনা-গবেষণার ফলে আজ এই তথ্য সুপ্রতিষ্ঠিত যে, আনুমানিক নবম-দশম শতকে বাঙলাদেশে সংস্কৃত ছাড়া আরও দু'টি ভাষা প্রচলিত ছিল, একটি শৌরসেনী অপভ্রংশ, আর একটি মাগধী অপভ্রংশের স্থানীয় বিবর্তিত রূপ যাহাকে বলা যায় প্রাচীনতম বাঙলা। একই লেখক এই দুই ভাষায়ই পদ, দোহা ও গীত প্রভৃতি রচনা করিতেন; শ্রোতা ও পাঠকেরাও দুই ভাষাই বুঝিতে পারিতেন। নবম-দশম শতকের আগে এই লোকায়ত ভাষার রূপ কি ছিল আজ আর তাহা জানিবার উপায় নাই; সে-ভাষার নমুনা কোনো সাহিত্যে কেহ ধরিয়া রাখেন নাই। পরেও নবসৃজ্যমান যে প্রাচীনতম বাঙলা ভাষার কথা বলিতেছি সে-ভাষায় লিখিত রচনার সংখ্যা অত্যন্ত স্বল্প। সংস্কৃতের মর্যাদা ও প্রভাব শিক্ষিত সমাজে ও উচ্চ বর্ণস্তরে ছিল সর্বব্যাপী, তাহারা স্বকলে সংস্কৃতের চর্চাই করিতেন, এবং মধ্যযুগে চৈতন্যদেবের কালেও অধিকাংশ পণ্ডিত ও লেখক যখন যাহা কিছু রচনা করিয়াছেন—জ্ঞান-বিজ্ঞানে, সাহিত্য-দর্শনে—সাধারণত সংস্কৃতের মাধ্যমেই করিয়াছেন। লোকায়ত ভাষার কোলিন্য-মর্যাদা তখনও যথেষ্ট সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই। এমন কি, পাল-চন্দ্র পর্বে তান্ত্রিক ও বজ্রযানী আচার্যরা যে এক ধরনের প্রাকৃতধর্মী 'বৌদ্ধ সংস্কৃতের' প্রচলন করিয়াছিলেন দ্বাদশ-প্রয়োদশ শতকে তাহাও পরিণত হইয়াছিল, এবং তাহারাও বিশুদ্ধ ব্যাকরণসম্মত সংস্কৃত লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। তবে, এক শ্রেণীর ত্রুলোকেরা—তাহারা সাধারণত ইসলাম-প্রভাবে প্রভাবান্বিত—বাঙলাদেশের কোথাও কোথাও বোধ হয় সেই প্রাকৃতধর্মী 'বৌদ্ধ সংস্কৃতের' দ্বারা বহমান রাখিয়াছিলেন; শেক-শুভোদয়া-গ্রন্থে সেই ভাষার কিছুটা আভাস ধরিতে পারা কঠিন নয়।

বলিয়াছি, সৃজ্যমান প্রাচীনতম বাঙলায় রচিত গ্রন্থের সংখ্যা অত্যন্ত স্বল্প। সাহিত্য বা জ্ঞান-বিজ্ঞান সাধনার দিক হইতে তাহার উল্লেখযোগ্য মূল্য না থাকিলেও বাঙলাভাষা ও বাঙালীর সংস্কৃতির দিক হইতে লোকায়ত ভাষার এই প্রাচীনতম নমুন্যগুলির মূল্য অপরিণীম। ইহার পশ্চাতে বহুদিন পর্বন্ত রায়েঁর বা সমাজের শিক্ষিত উচ্চতর বর্ণস্তরের

কোনো সক্রিয় সমর্থন বা সহযোগিতা ছিল না, এবং সংস্কৃত ভাষার মাধ্যম ও উচ্চস্তরের সংস্কৃতির অভাবে লোকাযত সংস্কৃতিব এই প্রকাশ বহুদিন পর্যন্ত যথেষ্ট মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারে নাই।

চর্যাগীতি

প্রায় পঁয়ত্রিশ বৎসর আগে আচার্য হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় 'নেপাল হইতে চারিখানা প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ করিয়া আনেন। প্রথমটিতে ছিল বিভিন্ন পদকর্তার রচিত ৪৬টি ছোট ছোট গান ; বইটির নাম চর্যাচর্যাবিনশ্চয় বা চর্যাগীতি। গানগুলির সুবিভূত সংস্কৃত টীকাও গ্রন্থটিতে আছে। বহুদিন পর প্রবোধচন্দ্র বাগচী মহাশয় মূল-গ্রন্থের একটি তিব্বতী অনুবাদও নেপালেই আবিষ্কার করেন। তিব্বতী অনুবাদে গীত কিস্তি ৫১টি ; মূল সংখ্যা বোধ হয় ছিল তাহাই। এই গানগুলি প্রত্যেকটিই প্রাচীনতম বাঙলায় রচিত। দ্বিতীয় তৃতীয় পুঁথি যথাক্রমে সিদ্ধাচার্য সরহ এবং কাহ্ন-রচিত দুটি দোহাসংগ্রহ। তৃতীয়টি ডাকার্ণব বা ডাক-রচিত দোহা-সংগ্রহ। এই শেষোক্ত তিনটি গ্রন্থই শৌরসেনী অপভ্রংশে রচিত এবং সংস্কৃত-টীকাযুক্ত।

আচার্য সুনীতিকুমার চর্যাগীতিগুলির ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করিয়া নিঃসন্দেহে প্রমাণ করিয়াছেন, ইহাদের ভাষা প্রাচীনতম বাঙলা-ভাষার লক্ষণাক্রান্ত। শুব্ তাহাই নয়, ইহাদের ব্যাকরণগীতি ও বাক্ভঙ্গী একান্তই বাঙলা, এবং এখনও বাঙলা-ভাষায় স্বীকৃত ও প্রচলিত। গীতগুলিতে এমন অনেক প্রবাদ আছে যাহা আজও বাঙলাদেশে সুপ্রচলিত ; তাহা ছাড়া, ইহাদের মধ্যে নৌকা, নদনদী প্রভৃতি লইয়া ছবিতে উপমায় যে পারিপার্শ্বিকের চিত্র সুপরিষ্কৃত তাহা একান্তই নদীমাতৃক বাঙলা দেশের।

৪৬টি চর্যাগীতির ২২ জন কবি সকলেই সিদ্ধাচার্য, এবং চুবাশী সিদ্ধার নামের তালিকায় ইহাদের প্রত্যেকেরই সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। তবে, ইহাদের প্রত্যেকের দেশ ও কালনির্ণয় কঠিন। আচার্য সুনীতিকুমার, প্রবোধচন্দ্র বাগচী, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, হর-প্রসাদশাস্ত্রী প্রভৃতির নানাদিক হইতে বিচার করিয়া কাল-নির্ণয়ের চেষ্টা করিয়াছেন ; সাক্ষ্য-প্রমাণ যাহা আছে তাহা কিছুটা পরস্পর বিরোধী, পরিমাণে স্বল্প এবং সর্বত্র সুস্পষ্ট এবং নিঃসংশয়ও নয়। তবে, এক মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ছাড়া, আর সকলেই মনে করেন, এইসিদ্ধাচার্য কবির মোটামুটি নবম শতক হইতে ষাণ্মশ শতকের মধ্যে বিদ্যমান ছিলেন। ইহাদের মধ্যে লুই-পা, কাহ্ন-পা, জালন্ধরী-পা বা হাড়ি-পা, শবরী-পা, ভুসুক, তত্ত্বীপাদ প্রভৃতিরই সমধিক 'প্রসিদ্ধ এবং ইহাদের দেশ ও কাল সম্বন্ধে আগেই বলিয়াছি। মনে হয়, এই গীত-রচয়িতারা সকলেই প্রাচীন বাংলা দেশের অধিবাসী ছিলেন ; বাঁহারা তাহা ছিলেন না তাহাদেরও বাঙলা দেশ ও বাঙালীর জীবন সম্বন্ধে অন্তত প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা ছিল। তবু, এ-উৎপত্তি একেবারে নিঃসংশয়, এমন বলা চলে না।

বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসের দিক হইতে এই গীতিগুলির মূল্য অপরিমেয়। প্রায়

প্রত্যেকটি গীতই মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত, এবং অন্ত্যমিলে বাঁধা ; প্রত্যেকটি গীত এক একটি বিশেষ বিশেষ রাগে গাওয়া হইত । বাঙলা পন্নর বা লাচাড়ী ছন্দ এই গীতি-গুলির ছন্দ হইতেই বিবর্তিত । যত গৃহ্য অধ্যাত্ম-সাধনার গৃহ্যতর তত্বই ইহাদের মধ্যে নিহিত থাকুক না কেন, স্থানে স্থানে এমন পদ দু'চারিটি আছে যাহার ধ্বনি, বাজনা, ও চিত্রগৌরব এক মুহূর্তে মন ও কল্পনাকে অধিকার করে । অথচ, একথাও সত্য যে, সাহিত্যসৃষ্টির উদ্দেশ্যে এই গীতিগুলি রচিত হয় নাই, হইয়াছিল বৌদ্ধ সহজ-সাধনার গূঢ় ইঙ্গিত ও তদনুযায়ী জীবনচরণের (চর্যা) আনন্দকে ব্যক্ত করিবার জন্য । সহজ-সাধনার এই গীতিগুলি কতক প্রবর্তিত খাতেই পরবর্তীকালের বৈষ্ণব সহজিয়া গান, বৈষ্ণব ও শাক্ত-পদাবলী, আউল-বাউল মারফতী-মুর্শিদা গানের প্রবাহ বহিয়া চলিয়াছে । এই গ্রন্থের নানা স্থানে নানা সূত্রে চর্যাগীতির নানা বিচ্ছিন্ন পদ উদ্ধার করিয়াছি ; এখানেও দুই চারিটি উদ্ধার করিতেছি ইহাদের সাহিত্য-মূল্যের কিছুটা আত্মদান দানের উদ্দেশ্যে ।

উঁচা উঁচা পাবত তাঁহ বসই সবরী বালী ।

মোরঙ্গী পীচ্ছ পরহিণ সবরী গুঞ্জরী মালী ।

উমত সবরো পাগল সবরো মা কর গুলী গুহাড়া তোহোরি ।

নিঅ ঘরিণী নামে সহজ সুন্দরী ॥

নানা তরুর মোড়লিল রে গঅণত লাগেলী ডালী ।

একেলী সবরী এ বন হিওই কর্ণকুণ্ডল বজ্রমারী ॥

তিত খাউ খাট পাড়িলা সবরো মহাসুখে সোজ ছাইলী ।

সবর ভুজঙ্গ নৈরামিণ দারী পেঙ্গ রাতি পোহাইলি ॥

উঁচু উঁচু পর্বত, সেখানে বসতি করে শবরী বালিকা ; শবরীর পরিধানে ময়ূরের পাখা, গলায় গুঞ্জার মালা । এগো উন্মত্ত শবর, পাগল শবর, গোলে ভুল করিও না, পোহাই তোমার—আমি তোমারই গৃহিণী, নামে সহজ সুন্দরী । নানা তরু মুকুলিত হইল, গগন স্পর্শ করিল ডাল ; কর্ণকুণ্ডল বজ্রমারী একেলা শবর এ-বনে ঘুরিয়া বেড়ায় । তিন খাতুর খাট পাড়িল শবর, মহাসুখে বিছাইল শয়ন ; শবর ভুজঙ্গ এবং নৈরাখা স্ত্রী—উভয়ে একত্র প্রেমরাতি পোহাইল ।

ইঁদন না জুপই হরিণা পিবই ন পাণী ।

হরিণা হরিণীর গিলয় ন জাণী ॥

হরিণী বোলঅ সুণ হরিণা তো ।

এ বন ছাড়ি হোহু তাতো ॥

ভরে তুণ হোঁর না হরিণ, না খায় জল ; হরিণ জানেনা হরিণীর নিলয়। হরিণী আসিয়া বলে, হরিণ, তুমি শোনো, এ-বন ছাড়িয়া ভ্রান্ত হইয়া চলিয়া যাও ।

কুলে' কুলে' মা হোইরে মৃঢ়া উজ্জ্বাৎ সংসার।
বাল ভিণ একুবাকুণ ভুলহ রাজপথ কঙ্কারা ॥
মায়া মোহ সমুদারে অস্ত ন বুঝিসি থাहा।
আগে নাব ন ভেলা দীসই ভাস্তি ন পুচ্ছিসি নাহা ॥
সুনাপাস্তর উহ ন দীসই ভাস্তি ন বাসিসি জাস্তে।
এষা অষ্টমহাসিকি সিবই উজ্জ বাট জায়স্তে ॥

হে মৃঢ়, কুলে কুলে ঘুরিয়া ফিরিও না, সংসারে সহজ পথ পড়িয়া আছে। সম্মুখে যে মায়া-মোহের সমুদ্র তাহার যদি না বোঝা যায় অস্ত, না পাওয়া যায় থই, সম্মুখে যদি না দেখা যায় কোনো ভেলা বা নৌকা, তবে এ-পথের যাহারা অভিজ্ঞ পাথক, তাহাদের নিকট সন্ধান জানিয়া লও। শূন্য প্রান্তরে যদি না পাও পথের দিশা, ভ্রান্ত হইয়া আগাইয়া যাইও না ; সহজ পথে চল, তাহা হইলেই মিলিবে অষ্টমহাসিকি।

কাহ ও সংহপাদের দোহাকোষ

আগেই বলিযাছি, পশ্চিম ও উত্তর-ভারতীয় শোরসেনী অপভ্রংশে রচিত হইয়াছিল সরহ ও কাহের দোহাগুলি। এই দোহাগুলিও সহজসিকির গৃহাতত্ব ও আচরণ সম্বন্ধীয়, এবং ইহাদেরও অর্থ নিরূপণ অত্যন্ত কঠিন, তবে চর্যাগীতি অপেক্ষা সরলতর। জ্ঞান ও ধ্বনিগোরবে দোহাগুলিও খুব সমৃদ্ধ, তবে অদীক্ষিতের পক্ষে ইহাদের সৌন্দর্যের অনেকখানি গৃহানিহিত। ঠিক বাঙলা ভাষা ও বাঙলা সাহিত্য ন হইলেও প্রাচীনতম বাঙলা সাহিত্যের ধারার সঙ্গে ইহাদের সম্বন্ধ নির্বিড় ; দুইই একই ভাব-মণ্ডলের সৃষ্টি। পরবর্তী কালের বাঙলা বৈষ্ণব-পদাবলীর সঙ্গে রজবুলিতে রচিত বৈষ্ণব-পদাবলীর যে-সম্বন্ধ, ভাষা ও ভাব-পরিমণ্ডলের দিক হইতে চর্যাগীতির সঙ্গে দোহাকোষের সম্বন্ধ ঠিক তাহাই। প্রাচীন বাঙলায় শোরসেনীর এই প্রভাব উত্তর-ভারতের দান, এ-দান কৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করিতেই হয়।

চর্যাগীতিগুলির পাঠ সর্বত্র সুস্পষ্ট নয়, গৃহ্য অর্থ তাহাকে আরও যেন অস্পষ্ট করিয়া দেয়। সংস্কৃত টীকাটির ভাষা এবং অর্থও দুর্বোধ্য। দোহাকোষ সম্বন্ধেও বক্তব্য একই। চর্যার ভাষায় কোথাও শোরসেনী অপভ্রংশের এবং কোথাও কোথাও মৈথিলীর প্রভাব সুস্পষ্ট। ঠিক তেমনিই দোহাগুলির অপভ্রংশ কিছু কিছু স্থানীয় বাংলা ও মৈথিলী প্রভাবও টুকিয়া পড়িয়াছে। কাহ ও সংহপাদের ২৪টি অপভ্রংশ দোহাংশ অন্য প্রসঙ্গে

অন্য উদ্ধার করিয়াছি ; এখানেও একটি উদ্ধার করিলাম, কতকটা ইহাদের সাহিত্য মূলের সঙ্গে পরিচিত হইবার জন্য ।

পাঁওতা লোঅ খম্বু মছু এখু ন কিতাই বিঅঙ্গু

জো গুরুবঅণে মই সুঅউ তঁহি বিং কহাম সুগোগু

কমল কুলিস বেবি মজু কাঠিউ জো সো সুরঅ বিলাস

বে। তঁহি রমই ন তিহুঅণে কসুস ন পুরই আস ॥

পাঁওতা লোক, আমাকে ক্ষমা কর ; এখানে কিছু বিকল্প করা হইতেছে না ; বাহা আমি শুনিয়াছি সুগোপন গুরুবাক্যে তাহা আমি কি করিয়া বলি ! কমল এবং কুলিস এই দুইয়ের মধ্যস্থিত যে সুরতবিলাস তাহাতে ত্রিভুবনে কে না সুখী হয় এবং কাহার না আশা পূর্ণ হয় !

কৃষ্ণ-রাধা কাহিনী

প্রাচীনতম বাঙলা ভাষা যেমন বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের ভাষার ও ভাষার বাহন হইয়াছিল, ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যেও যে সে-ভাষা একেবারে ব্যবহৃত হয় নাই, এমন নয় । প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে রাধা-কৃষ্ণ কাহিনীর বয়েকটি নাম যে বিবর্তিত রূপে আমাদের গোচর তাহাদের ভাষাতত্ত্বগত ইঙ্গিত খুব সুস্পষ্ট বলিয়াই মনে হয় । কৃষ্ণ-কঙ্ক-কানু বা কানাই, রাধিকা-রাহী-রাই, কংস-কাস, নন্দ-নান্দ, অশ্বিন্যু-অশ্বিন্যু বা অশ্বিন্যু-আইহণ, আইমন-আয়ান প্রভৃতি নামের বিবর্তনের মধ্যে অর্থাৎ সংস্কৃত হইতে প্রাকৃত এবং প্রাকৃত হইতে অপভ্রংশের মারফৎ প্রাচীন বাঙলায় রূপান্তরের মধ্যে বোধ হয় এ-তথ্য লুক্কায়িত যে কৃষ্ণ-রাধিকার কাহিনী কোনো না কোনো সাহিত্যরূপে আশ্রয় করিয়া কামরূপে ও বাঙলা দেশে প্রসার লাভ করিয়াছিল তুর্কী-বিজয়ের বহু আগেই । এই সাহিত্যরূপের প্রত্যক্ষ প্রমাণও কিছু কিছু আছে, যদিও তাহা সুপ্রচুর নয় । কামরূপরাজ বনমালদেবের একটি লিপিতে, ভোজবর্মার বেলাব-লিপিতে, কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়-গ্রন্থের কয়েকটি প্রকীর্ত্তি শ্লোকে কৃষ্ণের রত্নলীলার বর্ণনার কথা তো আগেই বলিয়াছি ।

তাহা ছাড়া, চালুকরাজ তৃতীয় সোমেশ্বরের পৃষ্ঠপোষকতায় ১০৫১শকে (১১২১ খ্রীষ্ট বৎসরে) মানসোল্লাস বা অশ্লিষার্থচিন্ত্যমণি নামে একটি সংস্কৃত কোষগ্রন্থ রচিত হইয়াছিল ; এই গ্রন্থের গীতবিনোদ অংশে ভারতবর্ষের সমসাময়িক সমস্ত স্থানীয় ভাষায় রচিত কিছু কিছু গানের দৃষ্টান্ত সংকলিত হইয়াছে ; ইহাদের মধ্যে কয়েকটি প্রাচীনতম বাংলায় রচিত গানও আছে । এই বাংলা গানগুলির বিষয়বস্তু গোপীদের লইয়া শ্রীকৃষ্ণের বন্দাবনলীলা এবং বিষ্ণুর বিভিন্ন অবতার-বর্ণনা । এই গানগুলি বাংলা দেশেই রচিত হইয়াছিল, সন্দেহ নাই, এবং এই প্রাস্ত হইতেই মহারাষ্ট্র-প্রান্তে প্রচারিত হইয়াছিল ।

গীতগোবিন্দের ভাষা

আচার্য সুনীতিকুমার দেখাইয়া দিয়াছেন, জয়দেব গীতগোবিন্দ-গ্রন্থে এমন কতকগুলি পদ বা গান আছে যে-গুলি আগেও সুরে গাওয়া হইত, এখনও হয়। গীতগোবিন্দের ভাষা শব্দ ও ব্যাকরণের দিক হইতে সংস্কৃত সম্প্রদায় নাই, কিন্তু ইহার ছন্দ, রীতি ও ভঙ্গী, ইহার অনুভব, ইহার প্রাণবায়ু সমস্তই যেন লোকায়ত স্থানীয় ভাষার, সে-ভাষা প্রাচীনতম বাঙলাই হোক বা বাঙলা দেশে প্রচলিত শৌরসেনী অপভ্রংশই হোক। আর, আগেই বলিয়াছি, এই দুই ভাষার বিশেষ পার্থক্যও কিছু ছিলনা। এমন কথাও কেহ কেহ বলেন, মূল গীতগোবিন্দ রচিত হইয়াছিল শৌরসেনী অপভ্রংশে বা প্রাচীনতম বাংলায়, পরে তাহার উপর একটা সংস্কৃত পোষাক পরাইয়া দেওয়া হইয়াছে মাত্র। এ-অনুমান সত্য হউক বা না হউক (সত্য বলিয়া মনে করিবার কারণ খুব নাই), একদিকে চর্যাগীতি ও অন্যদিকে গীতগোবিন্দের ধারায়ই পরবর্তী কালের বৈষ্ণব-পদাবলীর সৃষ্টি।

চতুর্দশ শতকের শেষার্ধ্বে প্রাকৃত-পৈঙ্গল নামে অবহট্ট (অপভ্রংশ) বা অপভ্রংশ-ভাষায় রচিত গীতি-কবিতার একটি সংকলন গ্রন্থ রচিত হয় ; প্রাকৃত ছন্দের বিভিন্ন রূপ ও প্রকৃতির দৃষ্টান্ত সংকলন করাই ছিল অঙ্কাতনামা গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য। এই গ্রন্থে একাদশ-চতুর্দশ শতকীর শৌরসেনী অপভ্রংশে রচিত এমন কয়েকটি পদ আছে যে-গুলির মধ্যে কিছু কিছু বাঙলা শব্দ, বাঙলা ধরন ধারন প্রত্যক্ষ গোচর। ভাষার দিক হইতে গীতগোবিন্দের পদগুলির সঙ্গেও কয়েকটি পদের আত্মীয়তা কিছুতেই দৃষ্টি এড়াইবার কথা নয়। এক কথায় ইহাদের আবহ যেন একান্তই বাঙলার, এবং খুব সম্ভব এই অপভ্রংশ পদগুলি বাঙলাদেশেই রচিত হইয়াছিল। কয়েকটি দৃষ্টান্ত উদ্ধার করিতেছি। ক্ষুদ্র পরিসরে ঘনীভূত ভাব ও রসের, ধ্বনি ও ছন্দের এমন সুন্দর প্রকাশ প্রাচীন কাণে খুব কমই দেখা যায়। আমার ধারণা, প্রাকৃত-পৈঙ্গলের অনেকগুলি শ্লোক ও কবিতা বাঙলাদেশের যেটুকু পরিচয় পাইতেছি তাহা প্রাকৃত-তুর্কী বাঙলার।

কাত হউ দুখল, তেজি গরাস, খণে খণে জানিঅ অচ্চ গিসাস।

কুহুরব তার দুরন্ত বসন্ত, নিন্দঅ কাম নিন্দঅ কন্ত ॥

দূর্বল হইল কায়, গ্রাস (অর্থাৎ আহার) হইল পরিত্যক্ত, ক্ষণে ক্ষণে (দীর্ঘ) নিঃশ্বাস জানা যাইতেছে ; কুহুরব তীর, বসন্ত দুরন্ত—কাম-নির্দয় কি কাত নির্দয়, জানিনা।

সো মহ কন্তা দূর দিগন্তা।

পাউস আএ চৌ চলাএ ॥

সেই আমার কন্ত (গিয়াছে) দূর দিগন্তে ; প্রাবৃষ (বর্ষ) আসিতেছে, চঞ্চলিত হইতেছে চিত্ত।

গজ্জই মেহ কি অমর সামর
ফুল্লই গাঁব লি বুল্লই ভামর ।
একল জীঅ পরাহিণ অম্বহ
কীলউ পাউস কীলউ বম্পহ ॥

মেঘ গর্জন করিতেছে, অমর শামল, নীপ ফুটিয়াছে, ভ্রমর বুলিতেছে ; আমার একলা জীবন পরাধীন ; প্রাবৃষ (মেঘ) খেলা করিতেছে, মন্মথও খেলা করিতেছে ।

তরুণ-তরুণি, তবই ধরণি, পবণ বহখরা
লগ গাঁহ জল, বড় মরু থল, জনজীবন হরা ।
দিসই বলই, হিঅ অ দুলই, হামি একলি বহু
ঘর গাঁহ পিঅ, সুগাঁহ পাহিঅ, মণ ঈচ্ছই বহু ॥

তরুণ সূৰ্যে ধরণী তপ্ত, বাতাস বহিতেছে খর বেগে, নিকটে নাই জল, জল জীবননাশা বিস্তৃত মরুস্থল (সম্মুখে) ; ঘরে নাই আমার প্রিয়, আমি একেলা বধু—শোনো গো পথিক, আমার মন কি চায় ।

শুধু প্রেমের কবিতা, ভক্তিরসের কবিতাই নয়, বীররসের কবিতাও প্রাকৃত-পৈঙ্গলে মিলিতেছে, এবং সেই প্রসঙ্গে বাঙালীর বীরস্বের গোণ প্রশংসাও আছে । সুকুমার সেন মহাশয় তাহার কিছু কিছু উদ্ধার করিয়াছেন । এই হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণরামাকাহিনী, প্রীরামচন্দ্র প্রভৃতি লইয়াও দুই চারিটি ছোট ছোট কবিতা আছে । একটি গ্লোকে দেখিতোঁছ, কয়েকটি বিশিষ্ট মাত্রা-সংস্থানের নামকরণই হইয়াছে বাংলাদেশে পূজিতা চারিজন বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য দেবীর নামানুসারে—লক্ষ্মী, গৌরী, চুন্দা ও মহামায়া । আর একটি গ্লোকে শিবজায়া পার্বতীর দারিদ্র্যময় সংসারের গার্হস্থ্য দুঃখ বর্ণনা অত্যন্ত কল্পণ ।

বাল কুমারো ছঅ মুণ্ডধারী, উবাঅহীণা মুই এক গারী ।

অহর্গণসং খাই বিসং ভিখারী গঈ ভাবিতী কিল কা হমারী ॥

ছয় মুণ্ডধারী বালকপুত্র আমার ছয়মুখে খায়, আর আমি একা উপায়হীনা নারী ।

আমার ভিখারী স্বামী অহর্নিশ কেবল বিষ খায় ; কী গতি হইবে আমার ।

এই বর্ণনা মধ্যযুগীয় বাঙলা সাহিত্যে শিবগৃহিণী পার্বতীর গার্হস্থ্য-বর্ণনার সঙ্গে হুবহু মিলিয়া যায় ; সন্দিকটকামৃত-গ্রন্থেরও একাধিক প্রকীরণ গ্লোকে একই চিত্র সুস্পষ্ট দৃষ্ট-গোচর । সম্ভব নাই, এ-চিত্র একান্তই বাঙালীর এবং বাঙালার আবহে-পরিবেশে আদ্যত ।

শুদ্ধ ও সংযত, স্বচ্ছন্দ ও সমৃদ্ধ সংসারের সংক্ষিপ্ত বাস্তব বর্ণনাও আছে ।

পুত পবিত্ত বহুস্ত ধণা ভিত্তি কুটুঁম্বিণ সুকমনা ।

হাক তরাসই ভিচ্চগণা কো কর ববর সগ্গমণা ॥

পুত্র পাবিহ ; অনেক ধন ; ভদ্রী অর্থাৎ স্ত্রী এবং কুটুম্বিনীরা শুল্ক স্বভাষা ;

হাঁকে গ্রন্থ হয় ভূতগণ ; (এমন সব রাখিয়া) কোন বর্ষের স্বর্গে যাইতে চায় ।

গীতগোবিন্দ-রচয়িতা জয়দেব অপভ্রংশ ভাষায়ও গীতি-কবিতা রচনা করিতেন । গুরুদ্বী ও মারু রাগে গের জয়দেবের দুটি গান শিখদের শ্রীগুরুগৃহে বা আদিগৃহে স্থান পাইয়াছে, কিছুটা বিকৃত রূপে । সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাহা উদ্ধার করিয়াছেন ।

ধর্মপ্রায়ী বৌদ্ধ বা ব্রাহ্মণ্য গীতি-কবিতা ছাড়া অপভ্রংশে কিছু কিছু প্রেমের কবিতাও যে বাংলাদেশে রচিত হইয়াছিল তুর্কী-বিজয়ের আগেই, তাহার পরিচয় তো প্রাকৃত-পৈঙ্গলের কতকগুলি শ্লোকে পাওয়া যাইতেছে । ইহাদের মধ্যে কিছু বাঙলা শব্দ, বাঙলা বাক্যভঙ্গী, বাঙলা ধরন-ধারণ, সর্বোপরি বাঙলার আবহ অত্যন্ত সুস্পষ্ট । খুব সম্ভব এই ধরনের কবিতাগুলি বাঙলাদেশেই রচিত হইয়াছিল, এমন অপভ্রংশে বাহার উপর প্রাচীনতম বাঙলা ভাষার প্রভাব অত্যন্ত বেশি ।

সর্বানন্দ্রের টীকাসর্বস্ব গ্রন্থে বৌদ্ধ ধর্মদাসের বিদ্যমুখমণ্ডল-গ্রন্থ হইতে কিছু কিছু শ্লোকের উদ্ধৃতি আছে । সুকুমার সেন মহাশয় দেখাইয়াছেন, এই গ্রন্থের কোনো কোনো শ্লোক ও শ্লোকাংশ প্রাকৃত ও অপভ্রংশে রচিত ; প্রাচীনতম বাঙলাভাষারও দু'একটি ছন্দ বিদ্যমান ।

সুনীতিবাবু দেখাইয়াছেন, শেক-শুভোদয়ার ঊনবিংশ অধ্যায়ে মধ্যযুগীয় বাংলাভাষার রচিত একটি প্রেমের কবিতা আছে, কবিতাটি প্রাকৃত-তুর্কী আমলের রচনা বলিয়াই মনে হয় ; পরে শেক-শুভোদয়া রচনাকালে সমসাময়িক ভাষায় বৃপান্তরিত করা হইয়াছিল ।

ডাক ও খনার নামে যে বচনগুলি বাঙলাদেশে আজও প্রচলিত তাহাও বোধ হয় প্রাকৃত-তুর্কী আমলের চলিত প্রবাদ সংগ্রহ ; কালে কালে তাহাদের ভাষা বদলাইয়া গিয়াছে মাত্র । শূভংকরের নামে প্রচলিত গণিত-আর্ষার শ্লোকগুলিতেও যে অপভ্রংশের প্রত্যক্ষ প্রভাব বিদ্যমান তাহা অস্বূলি সংকেতে দেখাইবার প্রয়োজন আজ আর নাই ।

লক্ষ্যণীয় এই যে, এই পর্বে প্রাচীনতম বাঙলায় এবং অপভ্রংশে রচিত সাহিত্যের অসংখ্য যে-সব দৃষ্টান্ত আমাদের গোচর তাহা সমস্তই গীতি-কবিতা, এবং তাহার অধিকাংশ সুরে-তালে গের । বাঙলা দেশের এই সুপ্রাচীন গীতিকাব্যের ধারার সঙ্গেই মধ্যযুগীয় বাঙলা গীতিকাব্যের প্রবাহ যুক্ত, তাহা বৈষ্ণব-পদাবলীর ধারাই হোক, আর মঙ্গল-কাব্যের ধারাই হোক ।

মধ্যযুগের চণ্ডীমঙ্গল-মনসামঙ্গল-কাব্যে চাঁদ সদাগর-লক্ষ্মীন্দ্র-বেহুলা-ধনপতি-লহনা-খুলনা-শ্রীমন্ত-কালকেতুর যে-কাহিনীর সঙ্গে আমাদের পরিচয়, গোপীচাঁদের গানে রাজা গোপীচন্দ্র-লাউসেন-ময়নামতী বা মদনাবতী-অদুনা-পদুনার যে গল্প আমরা পাইতেছি,

এই সব গম্প খুব সম্ভব প্রাক-তুর্কী বাঙলার লোকায়ত স্তরে জনসাধারণের মুখে মুখে প্রচলিত ছিল, এবং অসম্ভব নয়, কিছু কিছু নূতন রচনাও হয়তো হইয়া থাকিবে। তবে, এ-সম্বন্ধে জোর করিয়া কিছু বলিবার উপায় নাই। মনসা-মঙ্গলের গম্পে অন্তর্বাণিজ্য ও সামুদ্রিক বাণিজ্যের যে ছবি তাহা মধ্যযুগীয় বাঙলার ছবি নয়; সে-যুগে বাঙলার এই সামুদ্রিক বাণিজ্যসমৃদ্ধি আর ছিল না। মনে হয়, এই চিত্র প্রাচীনতর কালের দূরগত স্মৃতিমাত্র; তাহারই উপর সমসাময়িক কালের প্রলেপ পড়িয়াছে। তাহা ছাড়া, ব্রাহ্মণ্য-ধর্মে মনসার প্রতিষ্ঠা নবম দশম একাদশ-দ্বাদশ শতকেই; কাহিনীটিতে মনসার যে প্রতাপ দৃষ্টিগোচর তাহা প্রথম প্রতিষ্ঠাকালে হওয়াই স্বাভাবিক। আর, গোপীচাঁদের গম্পে তো একাদশ-দ্বাদশ শতকীয় সহজিয়া তান্ত্রিকধর্মের স্রোত সবেগে বহমান।

৬

সেন-বর্মণ পর্ব

দ্বাদশ শতকের সেন-বর্মণ পর্ব বাঙলাদেশে সংস্কৃত সাহিত্যের সুবর্ণযুগ। সেন-বর্মণ রাজ বংশের সঙ্গে সঙ্গেই বাঙলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আবহাওয়া ধীরে ধীরে বদলাইতে আরম্ভ করে। এই দুই রাজবংশই বৈদিক ও পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্যধর্মের পরম পৃষ্ঠপোষক, এবং ব্রাহ্মণ্যধর্মের স্থিতি ও সংস্কারানুযায়ী সমাজ পুনর্গঠনের প্রয়াসী। এই প্রয়াসের স্বাভাবিক প্রকাশ হইবে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের পোষকতা, ব্রাহ্মণ্য স্থিতিগ্রন্থাদির অধিকতর আলোচনা ও রচনা, ব্রাহ্মণ্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের অধিকতর প্রচার, ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও জীবনদর্শনের অধিকতর প্রসার, ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই। এই পর্বে বৌদ্ধ জ্ঞান-বিজ্ঞান, বৌদ্ধ তান্ত্রিক ধর্ম ও জীবনাদর্শ অনাদৃত; অন্তত রাষ্ট্রের এবং সমাজের প্রতাপবান এবং সমৃদ্ধ উচ্চতর বর্ণ ও শ্রেণীর সক্রিয় পোষকতা ইহাদের পশ্চাতে আর নাই। সংস্কৃত-বিহার ইত্যাদি ছিল না, বা এখানে সেখানে বৌদ্ধ ও অন্যান্য অর্বৈদিক ও অপৌরাণিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের বা শিক্ষা-দীক্ষার চর্চা আর হইত না, তাহা নয়, কিন্তু বাহা যতদূর হইত তাহার পরিধি সংকুচিত হইয়া গিয়াছিল, সন্দেহ নাই, এবং সমস্ত চর্চা ও চর্চা একান্ত ভাবেই সংকীর্ণ ধর্মগোষ্ঠীর মধ্যে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। তাহা ছাড়া, এই সব বিভিন্ন ধর্মগোষ্ঠীগুলির প্রভাব ক্রমশই সমাজের অপেক্ষাকৃত নিম্নতর স্তরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িতেছিল। পাল-বংশের শেষ অধ্যায় হইতেই সমাজ ও সংস্কৃতির এই গতি ধীরে ধীরে ধরা পড়িতেছিল; সেন-বর্মণ বংশ সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহার বেগ বাড়িয়াই গেল। প্রাকৃতধর্মী 'বৌদ্ধ সংস্কৃত', সূজ্যমান প্রাচীনতম বাঙলা এবং শৌরসেনী অপভ্রংশের গোড়-বঙ্গীয় রূপের চর্চা বাহা ছিল তাহা সাধারণত বৌদ্ধ

তাত্ত্বিক সমাজের মধ্যেই এবং লোকায়ত স্তরের স্বপ্নসংখ্যক ব্রাহ্মণ্য সম্প্রদায়ের লোকদের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল বলিয়া মনে হয়।

এই পর্বে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কৃত সাহিত্যের পুনরুত্থান শুধু যে বাঙলাদেশেই আবদ্ধ ছিল তাহা নয়। সমগ্র উত্তর, মধ্য ও পশ্চিম ভারতবর্ষ জুড়িয়াই তখন নূতনতর এক ব্রাহ্মণ্য দৃষ্টির এবং সৃষ্টির তরঙ্গ বহিয়া চলিয়াছে—কান্দোরে, কল্যাণে (মহারাষ্ট্র), কালিদে, কনোজে, ধারায়, মিথিলায়। এই একই ব্রাহ্মণ্য তরঙ্গ বাঙলাদেশেও বহিয়া আসে নাই, তাহা কে বলিবে? কিন্তু লক্ষ্যণীয় এই যে, এই পর্বের বাঙলায় সমস্ত গ্রন্থ-রচনাই তিনটি রাজার রাজত্বকালে—হরিবর্মা, বল্লালসেন, লক্ষ্মণসেন, এবং সমস্ত গ্রন্থই প্রায় হয় জ্যোতিষ-মীমাংসা ধর্মশাস্ত্র-স্মৃতিশাস্ত্র, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্য আচার আচরণ সম্পর্কিত, অথবা কাব্য-নাটক, এবং সে কাব্য-নাটকও চিরায়তরীতি অনুযায়ী এবং ব্রাহ্মণ্য-ঐতিহ্যে ভরপুর। ব্যাকরণে, ন্যায় বৈশেষিক দর্শনে, বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদের আলোচনায়, তাত্ত্বিক দর্শনে, নূতন সাহিত্যরীতির প্রবর্তন ও প্রচলনে যে-বাঙলাদেশ গুপ্তোত্তর ও পালপর্বে প্রায় সর্বভারতীয় খ্যাতি অর্জন করিয়াছিল, এই পর্বে সে-সব দিকে কোনো উল্লেখযোগ্য চেষ্টাও যে ছিল, এমন নিদর্শন পাওয়া যায়ইতেছে না। এই তথ্যের মধ্যে ইতিহাসের যে-ইঙ্গিত নিহিত তাহা অন্য প্রসঙ্গে একাধিকবার ধরিতে চেষ্টা করিয়াছি; এখানে পুনরুল্লেখ নিম্নয়োজন। আমল কথা, এই পর্বে বাঙালীর মনন ও অবেষণের স্রোতে ভাঁটা পড়িয়া গিয়াছিল, গভীরতর এবং বহুমুখী জ্ঞানসাধনা আর ছিল না, স্বাধীন চর্চার ক্ষেত্রে স্বকীয়ত্ব প্রায় নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। একমাত্র কবিকল্পনার ক্ষেত্রে কিছুটা সরস প্রাণপ্রবাহ দ্বয়োদশ শতকের প্রথম পাদ পর্যন্তও অব্যাহত ছিল, কিন্তু সে-প্রাণেরও বিস্তার বা গভীরতা স্বপ্ন। গীত-গোবিন্দের মত কাব্যও যথার্থত্ব স্বপ্নপ্রাণ; তাহার মাধুর্য আছে, শক্তি নাই; সুর আছে, তেজ নাই; দাহ আছে, দীপ্তি নাই।

মীমাংসা, ধর্মশাস্ত্র, স্মৃতিশাস্ত্র, ব্রাহ্মণ্য বিধি-বিধান

গোড় মীমাংসক সম্বন্ধে উদয়ন ও গঙ্গেশ উপাধ্যায় যে উক্তিই করিয়া থাকুন না কেন বাঙলাদেশে যে মীমাংসার চর্চা হইত তাহার লিপিপ্ৰমাণ বিদ্যমান। তাহা ছাড়া অনিবুদ্ধ ও ভবদেব-ভট্ট এই দুইজনই ছিলেন মীমাংসা-শাস্ত্রে সুপরিণত; তাহারা দুইজনই কুমারিল-ভট্টের মীমাংসা সম্বন্ধীয় মতামতের সঙ্গে সুপরিচিত। হলায়ুধও বলিতেছেন, বাঙলাদেশে বৈদিক শাস্ত্রদিগর আলোচনা হইত না বটে, কিন্তু মীমাংসার চর্চা ছিল। কিন্তু তাহা থাকিলেও এই পর্বে রচিত মীমাংসাশাস্ত্রের মাত্র দু'টি গ্রন্থের খবর আমরা জানি। একটি ভবদেব-ভট্টকৃত তৌতীততমতীতলক, অর্থাৎ তৌতীতত বা কুমারিল-ভট্টের ওস্ত-বায়ীতক গ্রন্থের টীকা, আর একটি হলায়ুধের মীমাংসাসার্বভ। শেষোক্ত গ্রন্থটি বিলুপ্ত; আর, তৌতীততমতীতলক পূর্বমীমাংসাসূত্রের একাংশের মাত্র টীকা।

ভবদেব ভট্ট

এই পর্বে ধর্মশাস্ত্রের প্রসিদ্ধতম লেখক হইতেছেন বলবলভী ভুজঙ্গ (বালবলভী নামক নগরের নাগরক), রাঢ়াস্ত্রগত সিন্ধুগ্রামবাসী, সামবেদীয় কোঁঠুমশাখাধ্যায়ী, সাবর্ণগোত্রীয় ব্রাহ্মণ ভট্ট-ভবদেব। তাঁহার এক পূর্বপুরুষ জনৈক অনুল্লিখিতনাম গোড়-রাজের নিকট হইতে হস্তিনীভিট্ট নামক গ্রাম শাসনস্বরূপ পাইয়াছিলেন; তাঁহার পিতামহ আদিদেব জনৈক বঙ্গরাজের সাক্ষিগ্রন্থিক ছিলেন; পিতার নাম ছিল গোবর্ধন; মাতা সাস্কোকা ছিলেন জনৈক বন্দ্যঘটীয়া ব্রাহ্মণের কন্যা। ভবদেব নিজে বর্মণরাজ হরিবর্মা এবং সম্ভবত তাঁহার পুত্রেরও মহাসাক্ষিগ্রন্থিক-মন্ত্রী ছিলেন। শিক্ষিত অভিজাত পরিবারে ব্রহ্মগ্রহণ করিয়া ভবদেব রাস্ত্রীয় প্রভুত্বেরও অধিকারী হইয়াছিলেন, ধর্মাচরণোদ্দেশে অনেক দীর্ঘ ও মন্দির নির্মাণ করাইয়াছিলেন, কিন্তু তাহার চেয়েও উল্লেখযোগ্য এই যে, সমসাময়িক কালে তাঁহার চেয়ে যুগন্ধর শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত আর কেহ ছিলেন না। তিনি ছিলেন ব্রহ্মাধৈত দর্শনের প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাতা, কুমারিল-ভট্টের মীমাংসা বিষয়ক মতামতের সঙ্গে সুপরিচিত, বৌদ্ধদের পরম শত্রু এবং পাশও বৈতণ্ডিকদের তর্কখণ্ডনে পটু, অর্থশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, আয়ুর্বেদ-অস্ত্রবেদ-তন্ত্র গণিত সিদ্ধান্তে সুদক্ষ, জ্যোতিষে ফলসংহিতায় দ্বিতীয় বরাহ। বাচস্পতি-রচিত ভবদেব-প্রশস্তিতে বলা হইয়াছে যে, তিনি হোরাশাস্ত্র এবং ধর্মশাস্ত্র সম্বন্ধে এক একথানা গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, এবং ভট্টোক্ত (অর্থাৎ কুমারিলোক্ত) নীতি অনুসরণ করিয়া এক সহস্র ন্যায়ের মীমাংসা সম্বন্ধীয় আরও একটি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন।

ভবদেব রচিত হোরাশাস্ত্রের কোনো পুণ্ডি আজও পাওয়া যায় নাই। মীমাংসাসম্বন্ধীয় গ্রন্থটি পূর্বোক্ত তৌতাতিতমততিলক, সন্দেহ নাই। ধর্মশাস্ত্র সম্বন্ধে তিনি এবাধিক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন; ব্যবহার, প্রায়শ্চিত্ত এবং আচার সম্বন্ধে অন্তত তিনখানা গ্রন্থের সংবাদ এ-পর্যন্ত জানা গিয়াছে—ব্যবহারতিলক, প্রায়শ্চিত্তপ্রকরণ (বা প্রায়শ্চিত্ত নিবৃণণ), এবং ছান্দোগ্যকর্মানুষ্ঠান পদ্ধতি (বা দশকর্মপদ্ধতি বা সংস্কার-পদ্ধতি বা দশকর্মদীপিকা)। ব্যবহারতিলক-গ্রন্থের কোনো পুণ্ডি আজও পাওয়া যায় নাই, তবে রঘুনন্দন, মিত্রমিশ্র এবং বর্ধমান প্রভৃতি পরবর্তী স্মৃতিকর্তারা এই গ্রন্থের নানা মতামত উদ্ধার করিয়াছেন তাঁহাদের রচনায়। প্রায়শ্চিত্ত-প্রকরণ-গ্রন্থে ভবদেব প্রায় বাট জন পূর্বগামীদের মতামত উদ্ধার করিয়া ছয় প্রকারের অপরাধ ও তাহার প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। এই গ্রন্থ বাঙলাদেশে এবং বাঙলাদেশের বাহিরে প্রভূত প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছিল; পরবর্তীকালের বেদচার্য, নারায়ণভট্ট এবং গোবিন্দানন্দ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ধর্মশাস্ত্র-রচয়িতারাও ভবদেবের মতামত উদ্ধার ও আলোচনা করিয়াছেন। ছান্দোগ্য-কর্মানুষ্ঠানপদ্ধতি সামবেদীয় বিজবর্ণের সংস্কার সম্বন্ধীয় গ্রন্থ; গর্ভাধান, পুংসেবন, সীমন্তোন্নয়ন হইতে আরম্ভ করিয়া বোলা প্রকারের সংস্কারের আলোচনা এই গ্রন্থে আছে।

জীমূতবাহন

ধর্মশাস্ত্র রচয়িতাদের মধ্যে ভবদেব-ভট্টের পরেই নাম করিতে হয় পারিভ্রমীয় (পারিভদ্র-কুলজাত ; বোধ হয় রাঢ়ীয় পারিহাল বা পারি-গাঞী) মহামহোপাধ্যায় জীমূতবাহনের। তাঁহার বাড়ী ছিল খুব সম্ভব রাঢ়দেশে। জীমূতবাহনের ঝাল লইয়া পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ বিস্তর। তিনি রাজা ভোজ এবং গোবিন্দরাজের নাম করিয়াছেন এবং শকাব্দ ১০১৪—১০৯২ খ্রীষ্ট বৎসরের উল্লেখ করিয়াছেন ; কাজেই তাঁহার কাল একাদশ শতকের আগে হওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়। অন্যদিকে বাচস্পতি মিশ্র, শূলপাণি ও রঘুনন্দন তিন জনই জীমূতবাহনের গ্রন্থাদি হইতে মতামত উদ্ধার ও আলোচনা করিয়াছেন ; কাজেই তাঁহার কাল চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতকের পরেও হইতে পারে না। খুব সম্ভব তিনি দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকে জীবিত ছিলেন। জীমূতবাহন অন্তত তিনখানা গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন—কালবিশেক, ব্যবহারমাতৃকা এবং দায়ভাগ। কাল-বিশেক-গ্রন্থ ব্রাহ্মণ্য ধর্মের নানা পূজানুষ্ঠান, শুভকর্ম, আচার, ধর্মোৎসব প্রভৃতি পালনের শুভাশুভ কাল, সৌরমাস, চান্দ্রমাস প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা। এ-সম্বন্ধে জীমূতবাহন পূর্ববর্তী অসংখ্য লেখকের রচনা উদ্ধার ও আলোচনা করিয়া নিজের মতামত ও যুক্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এ-গ্রন্থ সমসাময়িক কালে প্রভূত সমাদর লাভ করিয়াছিল, এবং রঘুনন্দন, শূলপাণি, বাচস্পতি, গোবিন্দানন্দ প্রভৃতি সকলেই সপ্রশংসভাবে তাঁহার যুক্তি ও মতামত উদ্ধার ও স্বীকার করিয়াছেন। ব্যবহারমাতৃকা-গ্রন্থ ব্রাহ্মণ্যদর্শানুযায়ী বিচারপদ্ধতির আলোচনা, গ্রন্থের পাঁচটি বিভাগ : ব্যবহারমুখ, ভাষাপাদ, উত্তরপাদ, ক্রিয়াপাদ এবং নির্ণয়পাদ। ব্যবহারের সংজ্ঞা, প্রাভুবিবাক বা বিচারকের গুণাগুণে ও বর্তব্য, নানা প্রকার ও স্তরের ধর্মাসিকরণ, ধর্মাসিকরণ-সভাদের কর্তব্য, বিচারার্থীর আবেদন বা পূর্বপক্ষ, প্রতিভূ বা জামীন, প্রত্যর্থীদের চার প্রকারের উত্তর বা জবাব, প্রমাণ বা ক্রিয়া, মানুষী ও দৈবী নানা প্রকারের সাক্ষ্য, বিচার ও বিচারফল প্রভৃতি সমস্তই পূর্বোক্ত পাঁচভাগ জুড়িয়া আলোচিত হইয়াছে। এই গ্রন্থেও জীমূতবাহন পূর্বগামী পণ্ডিতদের প্রচুর বচন ও মতামত উদ্ধার ও নিপুণ আলোচনা করিয়াছেন। জীমূতবাহনের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ দায়ভাগ, এবং এই গ্রন্থ আজও মিতাক্ষরা-বহির্ভূত হিন্দুসমাজে দায় বা উত্তরাধিকার, সম্পত্তি-বিভাগ এবং স্ত্রী-ধন সম্পর্কে একতম সুবিখ্যাত ও সু-প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থ। এই গ্রন্থে জীমূতবাহন পূর্বগামী অসংখ্য শাস্ত্রকারদের যুক্তি ও মতামত উদ্ধার করিয়া অগাধ পাণ্ডিত্য এবং প্রখর বুদ্ধির সাহায্যে সে-সব আলোচনা ও খণ্ডন করিয়াছেন। দায়ভাগের টীকাকার অনেক ; রঘুনন্দন বারবার তাঁহার গ্রন্থে দায়ভাগের যুক্তি ও মতামত গ্রহণ করিয়াছেন। সন্দেহ নাই, দায়ভাগ সমসাময়িক কালেই যথেষ্ট প্রসিদ্ধি ও প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। বাঙলাদেশে তেও আজও দায়ভাগ আলোচ্য বিষয়ে একমাত্র প্রামাণিক গ্রন্থ। জীমূতবাহন যে অদ্ভুত মনীষা ও পাণ্ডিত্যসম্পন্ন ব্যক্তি

ছিলেন, সুকুমারী নৈয়ামিক ছিলেন, প্রথর ছিল তাঁহার বুদ্ধি ও ব্যক্তিগত এ-তথ্য অনস্বীকার্য।

অনিরুদ্ধ

ধর্মাধ্যক্ষ বা ধর্মাধিকরণিক, বরেন্দ্রাস্তম্ভ ৩ চম্পাহট্টীয় মহামহোপাধ্যায় অনিরুদ্ধ, এবং বরেন্দ্রবাসী বল্লাল-গুরু, বেদ, পুৰাণ ও স্মৃতিশাস্ত্রবিদ অনিরুদ্ধ একই ব্যক্তি, সন্দেহ নাই। বল্লালসেন ইঁহারই নিকট পুৰাণ ও স্মৃতিশিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন এবং দানসাগর-গ্রন্থে ইঁহারই সম্রাট উল্লেখ বর্তমান। অনিরুদ্ধের হারলতা এবং পিতৃদায়িত্ব উভয়ই সুবিখ্যাত গ্রন্থ। অনিরুদ্ধ বাস করিতেন গঙ্গাতীরে বিহার-পাটকে। কুমারিল-ভট্টের মীমাংসা সম্বন্ধীয় মতামতের সঙ্গে তাহার পরিচয় ছিল ঘনিষ্ঠ। হারলতা অশোচ-সংক্রান্ত নানা বিষয়েব বিস্তৃত আলোচনা। পিতৃদায়িত্ব সামবেদী গোষ্ঠী-পন্থীদের শ্রাদ্ধাদি ব্যাপারে নানা ক্রিয়াকর্মের বর্ণনা বিধান। আচমন, দস্তখাবন, ন্নান, সন্ধ্যা, পিতৃভরণ, বৈশ্বদেবতপণ, পার্বণশ্রাদ্ধ, দানস্তুতি প্রভৃতি কিছুই বাদ পড়ে নাই। রঘুনন্দন এই দুই গ্রন্থেরই বিস্তৃত ব্যবহার করিয়াছেন।

বল্লালসেন

অনিরুদ্ধ-শিষ্য সেন-রাজ বল্লালসেন অস্তিত্ব চারখানা গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন— আচারসাগর, প্রতিষ্ঠাসাগর, দানসাগর এবং অষ্টুতসাগর। দানসাগরে প্রথম দুইটি গ্রন্থের উল্লেখ আছে; আচারসাগরের কিছু কিছু উদ্ধৃতি আছে বেদাচার্যের স্মৃতিরসাকর এবং বিশ্বেশ্বর-ভট্টের মদনপারিজাত গ্রন্থদ্বয়ে। কিন্তু আচারসাগর ও প্রতিষ্ঠাসাগর গ্রন্থ আমাদের কালে আসিয়া পৌঁছায় নাই। দানসাগর রচিত হইয়াছিল গুরু অনিরুদ্ধের শিক্ষার অনুপ্রেরণায়, এ-কথা বল্লালসেন নিজেই স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু রঘুনন্দন বলিতেছেন, গ্রন্থটি অনিরুদ্ধ-ভট্টের নিজের রচনা। গ্রন্থটিতে ৭০টি বিভাগ অধ্যায়ে বিভিন্ন প্রকারের দান, দানপুণ্য, দানের উদ্দেশ্য, প্রকৃতি, প্রয়োজনীয়তা, স্থান-কাল-পাত্র, কুদান, নিষিদ্ধদান, দানকরণ এবং দানগ্রহণের রীতি, ক্রম ও পদ্ধতি, ষোড়শ মহাদান, অসংখ্য ক্ষুদ্র দান প্রভৃতি সম্বন্ধে সুবিস্তৃত আলোচনা আছে। এ-বিষয়ে অন্যান্য নানা গ্রন্থ এবং সাধারণ সমস্ত পুরাণের উল্লেখও আছে। অষ্টুতসাগর নানা শূভাশুভলক্ষণ সম্বন্ধীয় গ্রন্থ; তিনটি ভাগে গ্রহতারা, রামধনু, বজ্র, বিদ্যা, ঝড়, ভূমিকম্প অর্থাৎ আকাশী, বায়বীয় এবং ভৌতিক নানা হিংস্র ও লক্ষণের আলোচনা। অষ্টুতসাগর বল্লালসেন সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। এই সুবৃহৎ গ্রন্থটি সমাপন করিয়াছিলেন পুত্র লক্ষণসেন পিতার নিকট প্রতিজ্ঞাক্রমে। গ্রন্থটির রচনা আরম্ভ হইয়াছিল ১০৮৯শকে (১১৬৮ খ্রীষ্ট বৎসরে)।

গুণবিষ্ণু

দাম্বুক-পুত্র গুণবিষ্ণু হয় বাঙালী ছিলেন, না হয় মৈথিলী। হলায়ুধ তাঁহার ব্রাহ্মণ-সর্বস্বগ্রহে গুণবিষ্ণুর ছান্দোগ্যমন্ত্রভাষ্য-গ্রন্থ প্রচুর ব্যবহার করিয়াছেন; কাজেই গুণবিষ্ণু হলায়ুধের পূর্বগামী। ছান্দোগ্যমন্ত্রভাষ্য সামবেদীয় গৃহ্যসূত্রের প্রায় ৪০০ মন্ত্রের সুবিস্তৃত টীকা। আটটি ভাগে গুণবিষ্ণু গর্ভাধান হইতে আরম্ভ করিয়া সমাবর্তন, বিবাহ প্রভৃতি সমস্ত প্রধান প্রধান সংস্কারগুলির আলোচনা করিয়াছেন; ম্নান, সন্ধ্যা, পিতৃতর্পণ, শ্রাদ্ধ প্রভৃতির আলোচনাও আছে; তাহা ছাড়া পুরুষসূক্তের একটি টীকাও আছে। গুণবিষ্ণু ছান্দোগ্য-ব্রাহ্মণ বা মন্ত্রব্রাহ্মণ-গ্রন্থের একটি টীকা এবং পারস্কর-গৃহ্যসূত্রের একটি টীকাও রচনা করিয়াছিলেন। চতুর্দশ শতকে সায়নাচার্য গুণবিষ্ণুর নাম করেন নাই, কিন্তু ছান্দোগ্য-মন্ত্রভাষ্য হইতে প্রচুর উদ্ধৃতি গ্রহণ করিয়াছেন।

হলায়ুধ

প্রথম যৌবনে রাজপণ্ডিত, পরিণত যৌবনে লক্ষ্মণসেনের মহামাতা, এবং প্রৌঢ়বয়সে লক্ষ্মণসেনেরই ধর্ম্যাধ্যক্ষ বা ধর্ম্যাধিকারী, আর্বিন্দিক, মহাধর্ম্যাধ্যক্ষ (বা মহাধর্ম্যাধিকৃত বা ধর্ম্যাগারাদিকারী) হলায়ুধ ও ছিলেন এ-যুগের অন্যতম যুগন্ধর পণ্ডিত এবং প্রভাবশালী ও ব্যক্তিগতসম্পন্ন পুরুষ। তাঁহার পিতা ধনঞ্জয় ছিলেন বৎস-গোষ্ঠীয় ব্রাহ্মণ, মাতা উজ্জ্বলা। ধনঞ্জয় ছিলেন ধর্ম্যাধ্যক্ষ। হলায়ুধের দুই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, ঈশান ও পশুপতি; ঈশান আর্হিক-পদ্ধতি নামে একটি গ্রন্থ এবং পশুপতি শ্রাদ্ধপদ্ধতি ও পাকযজ্ঞ নামে দুইখানা গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ঈশান এবং পশুপতির তিনটি গ্রন্থই বিলুপ্ত; তবে তিনক রাজপণ্ডিত পশুপতি-রচিত শুক্লযজুর্বেদীয় কাষশাখানুসারী গৃহ্যানুষ্ঠানাদি সম্পর্কিত দশকর্মপদ্ধতি নামে একটি গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি বিদ্যমান। ধনঞ্জয়পুত্র পশুপতি এবং রাজপণ্ডিত পশুপতি এক এবং অভিন্ন হওয়া বিচিত্র নয়।

ব্রাহ্মণসর্বস্ব, মীমাংসাসর্বস্ব, বৈষ্ণবসর্বস্ব, শৈবসর্বস্ব এবং পণ্ডিতসর্বস্ব নামে অন্তত পাঁচখানা গ্রন্থ হলায়ুধ রচনা করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে একমাত্র ব্রাহ্মণসর্বস্ব ছাড়া আর বাকী চারিটি গ্রন্থই বিলুপ্ত। শেষোক্ত দুটি গ্রন্থের উল্লেখ ও কিছু আলোচনা রত্নমন্ডন করিয়াছেন। হলায়ুধ নিজেই বলিতেছেন, রাঢ় এবং বরেন্দ্রের ব্রাহ্মণেরা বেদপাঠ করিতেন না, এবং সেই হেতু বৈদিক ক্রিয়াকর্মের যথাযথ নিয়মও জানিতেন না। সেই জন্যই তিনি ব্রাহ্মণসর্বস্ব গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, প্রধানত শুক্ল-যজুর্বেদীয় কাষ-শাখাধ্যায়ী ব্রাহ্মণদের নিত্যকর্ম ও গৃহ্যসূত্রীয় সংস্কারাদি সম্বন্ধে শিক্ষাদানের জন্য। বৈদিক মন্ত্রভাষ্য রচনাই এই গ্রন্থের প্রধান বৈশিষ্ট্য, এবং মন্ত্রগুলি ব্যাখ্যা করিতে গিয়া হলায়ুধ প্রাতঃকৃত্য, পূজা, অর্তিঅবেস, বেদপাঠ, পিতৃতর্পণ, দশসংস্কারাচার প্রভৃতি সমস্তই আলোচনা করিয়াছেন। এই কাজে কাজাঘনের ছান্দোগ্যপরিশিষ্ট এবং পারস্করের

গৃহ্যসূত্র তিনি প্রচুর ব্যবহার করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়, এবং প্রকাশ্যে ঋণ স্বীকার করিয়াছেন উবট এবং গুণবিস্ক্রম ।

পুরুষোত্তম দেব । পুরুষোত্তম

আগেই বলিয়াছি, এই পূর্বে গভীর মননের কোনো নিদর্শন বাঙলাদেশে নাই, সেই হেতু দর্শনগ্রন্থ রচনার চেষ্টাও নাই । তবে ব্যাকরণ ও কোষগ্রন্থ রচনার কিছুটা চেষ্টা হইয়াছিল, এবং রচয়িতাদের মধ্যে আব বেক বাঙালী হ'লেন বা না হ'লেন, এক আভিহরপুত্র বন্দ্যোপাধ্যায় সর্বানন্দই সকলেব মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন । কিন্তু তাঁহার কথা বলিবার আগে বৈয়াকরণিক পুরুষোত্তমদেব এবং কোষকার পুরুষোত্তম সম্বন্ধে দু'একটি কথা বলিতেই হয় । এই দুই পুরুষোত্তম এক এবং অভিন্ন কিনা, নিঃসংশয়ে কিছু বলা কঠিন । ইহাদের দুইজনই বৌদ্ধ ছিলেন, নাম ছিল এক, এবং সমসাময়িককালে জীবিত ছিলেন, শুধু এই সব কারণে দুইজনকে এক এবং অভিন্ন বলা চলে কিনা সন্দেহ । সপ্তদশ শতকে সৃষ্টিধর নামে জনৈক বৈয়াকরণিক পুরুষোত্তমদেব-রচিত ভাষাবৃত্তি-গ্রন্থের একটি টীকা রচনা করিয়াছিলেন । এই টীকায় সৃষ্টিধর বলিতেছেন, পুরুষোত্তমদেব রাজা লক্ষণসেনের নির্দেশে এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, এবং তাঁহারই নির্দেশে ও অনুরোধে পুরুষোত্তম তাঁহার গ্রন্থে বৈদিক ব্যাকরণ আলোচনা করেন নাই । বেদানুরক্ত, ব্রাহ্মণ্যধর্মের পরম পৃষ্ঠপোষক লক্ষণসেন কেন যে বৈদিক ব্যাকরণসূত্রগুলি বাদ দিতে বলিবেন, তাহা বুঝা কঠিন । তাহা ছাড়া, বৌদ্ধ পুরুষোত্তম বৈদিক ব্যাকরণ বাদ দিতে গিয়া বৌদ্ধরীতির অনুসরণ করিয়াছেন ; বৌদ্ধেরা তো এমনিতেই বৈদিক ব্যাকরণের সূত্র মানিতেন না ; তাহার জন্য লক্ষণসেনের অনুরোধের প্রয়োজন হইবে কেন ? ১১৫৯ খ্রীষ্ট বৎসরে সর্বানন্দ পুরুষোত্তমের ভাষাবৃত্তির উল্লেখ যদি করিয়াই থাকেন, তবু সন্দেহ থাকিয়াই যায় ; কারণ, প্রথমত উল্লেখটাই নির্ভরযোগ্য নয় ; দ্বিতীয়ত ১১৫৯-এ লক্ষণসেন হয়তো সিংহাসনেই আরোহণ করেন নাই । কাজেই লক্ষণসেনের সঙ্গে তথা বাংলা-দেশের সঙ্গে পুরুষোত্তমের সম্বন্ধ সন্দেহাতীত নয় । পুরুষোত্তমদেব যে একাদশ বা দ্বাদশ শতকের লোক তাহাও নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না ।

কোষকার পুরুষোত্তমের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ ট্রিকাংশেব বিখ্যাত অমরকোষের সম্পূরক ; অমর বাহা বাদ দিয়া গিয়াছেন পুরুষোত্তম তাহাই পূরণ করিয়াছেন । তিনি আরও অন্তত তিন খানা গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন—হারাণালি, বর্ণদেশনা ও ঋগ্‌পুণ্ডরিকা । হারাণালি ২৭৮টি শ্লোকে সাধারণত অব্যবহৃত প্রতিশব্দ ও সম্যক্‌দের সংগ্রহ । বর্ণদেশনা গদ্যে রচনা ; যে-সব শব্দের বানানের রূপ নানা প্রকারের সেই সব শব্দের আলোচনা এই গ্রন্থে আছে, বিশেষভাবে গোড়ীর লিপিরূপের জন্য যে-সব বানানে নানা রকমের গোলমাল সেই সব শব্দের উল্লেখ ও আলোচনা আছে । ঋগ্‌পুণ্ডরিকা ৭৫টি শ্লোকে এমন সব শব্দের একটি তালিকা আছে যাহাদের বানানের দুইটি রূপ ।

একাদশ শতকের শেষভাগে বৈয়াকরণিক ক্ষীরস্বামী তাঁহার অমরকোষের টীকার অনেকবারই জনৈক গোড়ীয় বৈয়াকরণিকের উল্লেখ করিয়াছেন ; কয়েকবার গোড়ীয় বৈয়াকরণিক এক গোড়ীর উল্লেখও যেন করিয়াছেন । কিন্তু গোড়ীয় বৈয়াকরণিকটি যে কে, কিংবা গোষ্ঠীভুক্ত লোকেরাই বা কাহার, কিছুই বলিবার উপায় নাই ।

সর্বানন্দ

আতিহর-পুত্র বন্দ্যোপাধ্যায় সর্বানন্দের প্রতিষ্ঠার নির্ভর টীকাসর্বস্ব নামক অমরকোষের টীকার উপর । এই গ্রন্থ বাঙলার গৌরব, এবং সুপ্রচুর বাঙলা দেশি শব্দের সর্বপ্রাচীন সংগ্রহ । বৃহস্পতি রায়মুকুটের পদচম্পিকা (১৪৩১ খ্রীষ্ট বৎসর) নামক অমরকোষের টীকায় টীকাসর্বস্ব হইতে প্রচুর উদ্ধৃতি আছে । কিন্তু এ-পর্বত টীকাসর্বস্বের একটি পাণ্ডুলিপিও বাঙলাদেশে পাওয়া যায় নাই, পাওয়া গিয়াছে দক্ষিণ ভারতে । সর্বানন্দ নিজেই বলিতেছেন, ১০৮ শকাব্দে ১১৫১-৬০ খ্রীষ্ট শতকে তাঁহার গ্রন্থ-রচনা চলিতেছিল ।

লক্ষ্যণীয় এই, এই পর্বের জ্ঞান-বিজ্ঞান সাধনা একান্ত ভাবেই শিক্ষিত উচ্চ বর্ণস্তরে আবদ্ধ । ধর্মশাস্ত্রগুলির দৃষ্টি-পরিধির মধ্যে তো দ্বিজবর্ণ ছাড়া আর কাহারও স্থানই নাই । ব্যাকরণ এবং কোষগ্রন্থগুলিতে মোটামুটি ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা-দীক্ষারই প্রতিফলন । এই শিক্ষা-দীক্ষায় ব্যবস্থা, পাঠক্রম, রীতিপদ্ধতি এই পর্বে কিরূপ ছিল তাহা বলিবার মত উপাদান আমাদের নাই । বৌদ্ধ শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থার সঙ্গে ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা-ব্যবস্থার যে পার্থক্য তাহা তো ছিলই ; অর্থাৎ বৌদ্ধ শিক্ষা-ব্যবস্থার কেন্দ্র ছিল বৌদ্ধ সংঘ ও বিহার এবং সেখানে শিক্ষাট, হইতে সংঘবদ্ধ ভাবে । ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা ছিল একক ও ব্যক্তিক এবং সে-শিক্ষার কেন্দ্র ছিল গুরুগৃহ । সেই গৃহে দ্বিজবর্ণ এবং উচ্চতর বর্ণস্তরের শিক্ষার্থী ছাড়া আর কাহারও স্থান ছিল না । তাহা ছাড়া, এই পর্বের গুরুগৃহে অধ্যয়ন-অধ্যাপনার বিষয়ও ছিল সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ । লিপি-প্রমাণ ও সমসাময়িক সাহিত্যে যে সব বিষয়ের উল্লেখ পাইতেছি তাহা মীমাংসা, স্মৃতি, গৃহ্যসূত্র, ব্যাকরণ ও ফলসংহিতা-জ্যোতিষেই যেন সীমাবদ্ধ । যে-ন্যায়শাস্ত্রে বাঙলা দেশের প্রতিষ্ঠা তাহাও এই পর্বে পড়িয়া ওঠে নাই । শব্দবেদ, আয়ুর্বেদ, অর্থশাস্ত্র প্রভৃতির উল্লেখও কোথাও দেখিতেছি না । দর্শন-শাস্ত্রের গভীর গহনে আত্মস্থ হইবার সাহস তো নাইই । এই সব কারণেই বোধ হয় সমসাময়িক জ্ঞান-বিজ্ঞানের দৃষ্টি-পরিধিই সংকীর্ণ হইয়া পড়িতে বাধ্য হইয়াছিল ; সৃষ্টির প্রেরণাও ছিল দুর্বল । সমস্ত মনন যেন শুধু টীকা ও টিপ্সনীর বদ্ধা বন্ধনে শৃঙ্খলিত ।

জ্ঞান ও বিজ্ঞান, শিক্ষা ও সংস্কৃতির এই অবস্থায় শিক্ষিত উচ্চ বর্ণস্তরের চিন্তা মুক্তি পাইতে চায় কবি-কল্পনার অপেক্ষাকৃত প্রশস্ততর ক্ষেত্রে । এই পর্বের শিক্ষিত সমাজে
বা-ই (২)—১৫

তাহাই হইয়াছিল, এবং তাহা। প্রধানত রাজসভাকে কেন্দ্র করিয়া। সেন-রাজারা সকলেই, বিশেষভাবে বল্লালসেন, লক্ষ্মণসেন ও কেশবসেন পরম বিদ্যোৎসাহী ছিলেন, নিজেরা কবি ছিলেন এবং কবিজনের সমাদরও করিতেন। কবি খোয়ী লক্ষ্মণসেনকে বলিয়াছেন বাঙলার বিক্রমাদিত্য। তাঁহার রাজসভা অলংকৃত করিতেন অন্তত পাঁচজন সৃষ্টিধর কবি—গোবর্ধন বা গোবর্ধনাচার্য, শরণ, জয়দেব, উমাপতি-ধর এবং কবিরাজ। কবিরাজ বোধ হয় বলা হইত খোয়ী কবিকে, কারণ জয়দেব খোয়ীকেই বলিয়াছেন কবি ক্ষমাপতি এবং খোয়ী নিজেও তাঁহার পবনদূত কাব্যে নিজেকে ঐ বিশেষণে বিশেষিত এবং কবিরাজ আখ্যায় আখ্যাত করিয়াছেন। এই পাঁচজন ছাড়াও সমসাময়িক কাব্য সংকলনগ্রন্থ সদুক্তির্কণামৃতে আ'ও অনেক বাঙালী কবির সংবাদ এবং তাঁহাদের কাব্য-নিদর্শন পাওয়া যায়। বহুত, সংস্কৃত গীতিকাব্যে এই পর্বের বাঙালী কবিদের দান শুধু সংখ্যা-সমৃদ্ধিতেই উল্লেখযোগ্য নয়, কাব্যসমৃদ্ধিতেও গৌরবের দাবি রাখে। তবু, স্বীকার করিতেই হয়, এ-পর্বের সমস্ত কাবাই, এমন কি গীতগোবিন্দও ক্ষীণাশ্রা ও অস্পষ্টপ্রাণ; ইহাদের সহজ সৌন্দর্য আছে, ভাবের ও দৃষ্টির গভীরতা নাই। যে কবি-কম্পনার পশ্চাতে সবল ও গভীর মননের প্রেমা নাই, বিস্তৃত জীবনের সাধনা নাই তাহার প্রকৃতি সর্বদেশে সর্বকালেই এইরূপ।

সদ্যোক্ত কবিদের কথা বলিবার আগে নৈষধচরিত-রচয়িতা শ্রীহর্ষ, বেণীসংহার-রচয়িতা ভট্ট-নারায়ণ এবং অনথরাঘব রচয়িতা মুরারী সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিয়া লইতে হয়।

শ্রীহর্ষের নৈষধচরিত

নৈষধচরিত-কাব্য রচয়িতা শ্রীহর্ষ বাঙালী কিনা এই লইয়া পণ্ডিত মহলে প্রচুর বিতণ্ডা বিদ্যমান। বাঙালী কুলপঞ্জিকাকারদের মতে শ্রীহর্ষের পিতার নাম মেধাতিথি বা তিথিমেধা, কিন্তু যথার্থত তাঁহার পিতা ছিলেন শ্রীহীর এবং মাতা ছিলেন মামলদেবী। নৈষধ-চরিতের সপ্তম সর্গের ১১০ সংখ্যক শ্লোকে জানা যায়, শ্রীহর্ষ অনুলিখিত নাম জনৈক গোড়রাজ সম্বন্ধে একটি প্রশস্তি কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, ষোড়শ সর্গের ১৩১ সংখ্যক শ্লোকে দেখিতেছি, তাঁহার প্রতিভার সমাদর করিয়াছিলেন কাম্বীরী পণ্ডিতেরা; আবার দ্বাবিংশতম সর্গের ২৬ সংখ্যক শ্লোকে জানা যাইতেছে, কান্যকুব্জের রাজা ছিলেন তাঁহার পৃষ্ঠপোষক। নৈষধ-চরিতের একজন অর্বাচীন টীকাকার বাঙালী গোপীনাথ আচার্য তাহার হর্ষদ্বন্দ্ব নামীয় টীকায় বলিতেছেন, শ্রীহর্ষের উল্লিখিত বিজয়প্রশস্তি-কাব্যটি সেন-রাজ বিজয়সেন সম্বন্ধে। তেমনই আবার অন্যদিকে চাণুপণ্ডিত ও অন্যান্য টীকাকারেরা এবং রাজশেখর সূরি তাঁহার প্রবন্ধচিন্তামণি-গ্রন্থে বলিতেছেন, যে-কান্যকুব্জরাজ তাঁহার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন তাঁহার নাম জয়চন্দ্র। জয়চন্দ্র ঐহার পৃষ্ঠপোষক কিংবা

কাশ্মীরী পণ্ডিতেরা যাহার অনুরক্ত, বিজয়সেন সম্বন্ধে প্রশস্তি রচনায় তাহার কোনো বাধা থাকিবার কথা নয়। ইতিহাসগত বাধাও কিছু নাই। কাব্যটি আগাগোড়া গোড়ী-রীতিতে রচিত ; সর্বত্র অনুপ্রাসের ছড়াছড়ি ; শ-য-স হইয়া ধ্বনিসামান্য-অর্থবৈষম্যের খেলা, বাঙালী-সুলভ দৃষ্ট্য 'ন' এবং মূর্ধা 'ণ', বর্গীয় 'ব' এবং অন্তঃস্থ 'ব', বর্গীয় 'জ' এবং অন্তঃস্থ 'য' প্রভৃতির একই মূল্য দান সামাজিক বিবাহ-ভোজে ভাত এবং মাছ খাওয়া ; বাঞ্ছনে দই ও সরিষার ব্যবহার ; দুগ্ধপাক্ক বটক (বা বড়া পিঠে) খাওয়া, ভোজে বসিয়া ঐরবাদীদের ব্যবহারের নানা খুঁটিনাটি, বিবাহে উলুলু ধ্বনি, শশ্ববলয় ও সীমস্তে সিঁদুর ব্যবহার, মঙ্গলানুষ্ঠানে আলপনা আঁকা, বিবাহ উপলক্ষে মঙ্গলগীত গাওয়া, দরজার দুই ধারে কদলী বৃক্ষরোপণ, বিবাহে গাঁটছড়া বাঁধা, বিবাহ সংক্রান্ত নানা ক্রী-আচার, বাসরঘরে চুরি করিয়া দেখা বা আড়ি পাতিয়া শোনা, প্রভৃতি তথ্য একত্র করিলে গ্রীহর্ষকে বাঙালী বলিয়াই তো মনে হয়। টীকাকারেরা সকলেই তাহাকে গোড়ীয় অর্থাৎ বাঙালী বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন।

কিন্তু বাঙালী হইলেও তাহার নৈষধ-চরিত কাব্য লইয়া গর্ব করিবার কিছু নাই। গ্রীহর্ষ দাবি করিয়াছেন 'কবিকুলের অজ্ঞাত অদৃষ্ট পথের তিনি পথিক।' এত বড় দাবি এক-কাব্য সম্বন্ধে করা চলে না। মহাভারতের নল-দময়ন্তীর মধুর কাহিনীটির একাংশ মাত্র নানা অবাস্তব বর্ণনায় অলংকৃত করিয়া বাইশটি সুদীর্ঘ সর্গে এমন একটি জটিল মহাকাব্য তিনি রচনা করিয়াছেন যাহা ছন্দ, অলংকার এবং পাণ্ডিত্যের গুরুভারে ভারাক্রান্ত, কিন্তু যথার্থ কাব্যমূল্যে দরিদ্র ও দুর্বল। কোনো সূক্ষ্ম উচ্চস্তরের কল্পনা বা গভীর জীবনদর্শন এই কাব্যকে মহিমাম্বিত করে নাই। তবু, কেন যে নৈষধচরিত প্রাচীন ভারতের পাঁচটি মহাকাব্যের অন্যতম বলিয়া পরিগণিত হইত, তাহা বলা কঠিন।

নৈষধ-চরিত ছাড়া গ্রীহর্ষ আরও কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন এবং তাহার উল্লেখ নৈষধ-চরিতেই আছে : নবসাহসা ক-চরিত, শ্রীহর্ষবিচার-প্রকরণ, অর্ণব-বর্ণনা, শিবশান্তিসিদ্ধি, হিন্দু-প্রশস্তি ও শ্রীবিজয়-প্রশস্তি। ঋগুন-খণ্ড-খাদ্য নামে দর্শনের উপরও তিনি একখানা মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে।

বাঙালীর ঐতিহ্য বেণীসংহার-রচয়িতা শাওলাগোত্রীয় ভট্ট-নারায়ণকেও বাঙালী বলিয়া দাবি করে ; আদিশূর-প্রবর্তিত এবং কনৌজাগত পণ্ডিত্রাঙ্গণের তিনি নাকি অন্য-তম। এ-তথ্য কতটুকু বিশ্বাসযোগ্য বলা কঠিন ; অন্তত ঐতিহাসিক প্রমাণ কিছু নাই। মৌদগল্য-গোত্রীয় বর্ধমানাস্কপুত্র, অনর্ধরাঘব-রচয়িতা মুরারী-মিশ্রকেও অনেকে বাঙালী বলিয়া মনে করেন ; টীকাকার প্রেমচন্দ্র-তর্কবাগীশ তো তাহাই বলিতেছেন। পুরীর জগন্নাথ-মন্দিরে উৎসবাবিভিনয়ের জন্য অনর্ধরাঘব রচিত হইয়াছিল।

একাদশ-ষোড়শ-দ্বয়োদশ শতকের বাঙলাদেশে নাট্য-রচনার ক্ষেত্রে প্রচুর ছিল বলিয়া মনে হয়। এবং ইহাদের অধিকাংশই রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণ প্রভৃতির কাহিনী লইয়া

রচিত হইয়াছিল। ১৪৩১ খ্রীষ্ট বৎসরের আগে সাগরনন্দী-রচিত (“মুকুটেশ্বর নন্দবংশ ব্যোমাসনৈকশর্মা”) নাটকলক্ষণরসকোষ-গ্রন্থে বহু বাঙালী নাট্যকারের নাট্যরচনার উল্লেখ আছে। কয়েকটি নাম উল্লেখ করিতেছিঃ কীচকভীম, প্রাতিজ্ঞাভীম, শর্মিষ্ঠা-পরিণয়, রাধা, সত্যভামা, কেলি-রৈবতক, উষাহরণ, দেবী-মহাদেব, উর্বশী-মর্দন, নলবিজয়, মায়ামদালসা, উন্মত্ত চন্দ্রগুপ্ত, মায়াকাপালিক, মায়াকাকুস্ত, মদনিকা-কামুক, জ্ঞানকী-রাঘব, রামানন্দ, কেকয়ী-ভরত, অযোধ্যা-ভরত, বালিবধ, রামবিজয়, মারীচ-বিশ্বতক, ইত্যাদি।

সমসাময়িক বাঙলাদেশের কবিমনের সম্পূর্ণ পরিচয় নৈষধ-চরিতে নাই, এমন কি খোয়াকি-রচিত পবনদূতেও নয়। প্রাচীনতম বাঙলায় বা শৌরসেনী অপভ্রংশের স্থানীয় রূপে যে স্বল্প কবিতা ও গান এই দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকে রচিত হইয়াছিল তাহাদের মধ্যেও সে-পরিচয় পাইবার কথা নয় ; কারণ এই সব কবিতা ও গান রচিত হইয়াছিল ধর্মের প্রেরণায়, কাব্যের প্রেরণায় নয়। তাহা ছাড়া, রচয়িতারা সকলেই কিছু শিক্ষিত ও সংস্কৃতবান লোক ছিলেন না ; মন ও বুদ্ধি শিক্ষাশাসন দ্বারা যথেষ্ট মার্জিত ছিল না, চিত্ত ছিল না কল্পনায় উজ্জ্বল। সেই জন্য কখনোজ্ঞান শিক্ষিত মনের পরিচয় শৌরসেনী অপভ্রংশ বা প্রাচীনতম বাঙলা পদগুলিতে বড় একটা পাওয়া যায় না ; তাহা পাওয়া যায় বাঙলার কবিদের সংস্কৃত ভাষায় কাব্য-রচনার মধ্যে, এবং বিশেষভাবে যে-কাব্য রচিত হইয়াছিল রাজসভার আলোকমালার আড়ালে।

কাব্য ও কবিতা

ব্রাহ্মণ পণ্ডিত-সমাজের বাহিরেও কাব্য-সাহিত্যের রসিক একটি শ্রেণী ছিল, এবং পুরা একখানা কাব্য বা প্রকীর্তি শ্লোক যে সংস্কৃতে রচিত হইত তাহা শুধু পণ্ডিত-সমাজের জন্যই নয়, বরং এই বৃহত্তর রসিক শ্রেণীটিকে উদ্দেশ্য করিয়াই। প্রধানত এই শিক্ষিত রসিক শ্রেণীটির জন্যই বোধ হয় বাঙলাদেশে সর্বপ্রথম সরস শ্লোক-সংগ্রহ বা কবিতা-চরনিকা সংকলন করিবার একটা সজাগ প্রয়াস দেখা দেয়। অন্তত, সংস্কৃত সাহিত্যের ভাঙারে যে কয়েকটি কবিতা-সংগ্রহ সুপরিচিত তাহার মধ্যে সর্বপ্রাচীন দুটি সংগ্রহই বাঙলাদেশে বাঙালী সংকলন-কর্তাদের সংকলিত ও সম্পাদিত ; সে দুটি কবীন্দ্রবচন-সমুচ্চয় এবং সদুক্তিকর্ণামৃত। কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়ের কথা আগের পর্বেই বলিয়াছি ; বই-খানা বোধ হয় একাদশ শতকের শেষ পর্বের সংকলন।

সদুক্তিকর্ণামৃত

সদুক্তিকর্ণামৃত-গ্রন্থখানা সংকলিত হয় ১২০৬ খ্রীষ্ট বৎসরে (১২২৭ শকাব্দ), বোধ হয়, কেশবসেনের রাজত্বকালে। গ্রন্থের পুষ্পিকা-শ্লোক যেস কেশবসেনের নামোল্লেখ

আছে। সঙ্কলয়িতা শ্রীধরদাসের পিতা শ্রীবট্টদাস লক্ষ্মণসেনের প্রতিরাজ বা লেখক এবং অন্যতম মহাসামন্ত ছিলেন। বট্টদাস লক্ষ্মণসেনের 'অনুপম প্রেমের একমাত্র পাত্র' এবং 'সখা' ছিলেন। শ্রীধরদাস নিজে কবি ছিলেন কিনা জানিবার উপায় নাই, কিন্তু তাঁহার সঙ্কলিত শ্লোক-সংগ্রহ এবং শ্রেণীবিভাগ বিশ্লেষণ করিলে এ-তথ্য অস্বীকার করা যায় না যে, তিনি একজন বিদ্বৎ কাব্যরাসিক ও সাহিত্যবোদ্ধা ছিলেন। এই গ্রন্থ পাঁচটি প্রবাহ বা অধ্যায়ে বিভক্ত; প্রত্যেক প্রবাহে কয়েকটি করিয়া 'বীচি' বা তরঙ্গ বা শ্রেণী, এবং প্রত্যেক বীচিতে পাঁচটি করিয়া শ্লোক। প্রত্যেক শ্লোকের শেষে সংকলয়িতার নাম দেওয়া আছে; যে-সব ক্ষেত্রে নাম শ্রীধরদাসের অজ্ঞাত ছিল সে-সব ক্ষেত্রে বলা হইয়াছে 'কস্যাচিং'। প্রথম প্রবাহে ৯৫টি বীচিতে নানা দেবতার লীলাবিষয়ক ৪৭৫টি শ্লোক; দ্বিতীয় শৃঙ্গার প্রবাহে ১৭৯টি বীচির ৮৯৫টি শ্লোকে প্রেম, নায়ক-নায়িকা, প্রেমের নানা ভাব ও অবস্থা, বিভিন্ন ঋতু ও প্রকৃতির নানা অবস্থার সরস বর্ণনা; তৃতীয় চাটু প্রবাহে ৫৪টি বীচির ২৭০টি শ্লোকে রাজার কৃতি, বীরের বীর্য, যুদ্ধ, সেনা, শত্রু, তৃণ-ধ্বনি, কীর্তি ইত্যাদির বর্ণনা বা প্রশংসা; চতুর্থ অপদেশ প্রবাহে ৭২টি বীচির ৩৬০টি শ্লোকে দেবতাদের দোষগুণ, পার্থিব সংসার, গাহুলতাপাতা, পশুপক্ষী ইত্যাদির বর্ণনা; এবং পঞ্চম উচ্চাচ প্রবাহে ৭৪টি বীচির ৩৭০টি শ্লোকে গুণ, ঘোড়া, মানুষ, পাখী, দেশ, কবি, স্থান, গুণ ইত্যাদি নানা বিষয়ে নানা বর্ণনার ছড়াছড়ি। গ্রন্থটিতে সর্বমুদ্র ৪৮৫ জন বিভিন্ন কবির রচনার নমুনা আছে; ইহাদের মধ্যে পার্গনি, ভাস, ভারবি, কালিদাস, ভামহ, অমর, বাণভট্ট, বিহ্লন, ভট্টহরি, মুঞ্জ, রাজশেখর, বাক-পতিরাজ, বিশাখদত্ত প্রভৃতি সর্বভারতীয় কবির রচনা যেমন আছে, তেমনই আছে অসংখ্য বাঙালী কবির রচনা। বস্তুত, কবিদের নামের বৃণ দেখিয়া মনে হয়, অর্থেকেরও উপর বোধ হয় শ্রীধর দাসের সমসাময়িক অথবা কিছু আগেকার গোড়-বঙ্গীয় কবিকুলের রচনা। সুকুমার সেন মহাশয় এই বাঙালী কবিকুলের সুদীর্ঘ নাম-তালিকা চয়ন করিয়াছেন।

সমসাময়িক বাংলাদেশের সাহিত্যিক আবহাওয়ার চমৎকার নিদর্শন এই গোড়-বঙ্গীয় কবিদের প্রকীর্ণ শ্লোকগুলি। এই আবহাওয়া রাজসভায় রচিত কৃতি-প্রশান্তিতে বা কাব্যে নাই। জয়দেব যে যুদ্ধ ও বীররসের কবিতা এবং মহাদেবের বন্দনা শ্লোক রচনা করিতেন, গীতগোবিন্দ সে-পরিচয় পাইবার সুযোগ নাই, অথচ সন্দিক্তকর্ণমুতে সে-পরিচয় পাইতেছি। সে-রাজসভায় যে নানা সমসাপূরণ লইয়া শ্লোক-রচনার প্রতি-বোধিতা খেলা চলিত এ-ইঙ্গিতও পাইতেছি এই গ্রন্থের কিছু প্রকীর্ণ শ্লোকে, এবং এই সব শ্লোকপ্রসঙ্গেই জানিতেছি যে, লক্ষ্মণসেন, কেশবসেন, শরণ ও জয়দেব পাল্লা দিয়া রাখাক্ষক বিবস্ত্রক পদ রচনা করিতেন। জয়দেব-রচিত মহাদেব কৃতি-বিবস্ত্রক শ্লোকটি দেখিয়া মনে হয়, তিনি খুশু রাখাক্ষকের লাস্যলীলার কবি ছিলেন না, এমন কি আমাদের প্রচলিত ধারণার ঐক্য সাধক-মহাজনও ছিলেন না। তিনি ছিলেন বিদ্যাপতির মত

পশ্চোপাসক স্মার্ত ব্রাহ্মণ, এবং তাঁহার জীবনে যুদ্ধ ও বীররসের স্পর্শও লাগিয়াছিল। কবি শরণ বা উমাপতি-ধরও শিশু বিজয়সেন ও লক্ষ্মণসেনের প্রশস্তি ও স্থতিশ্লোক লিখিয়াই তাঁহাদের কর্তব্য শেষ করেন নাই; রাজসভার বাহিরে বসিয়া লোকায়ত জীবনের নানা প্রকীর্ণ শ্লোকও রচনা করিয়া ছিলেন। এই গ্রন্থে লক্ষ্মণসেনের ১১টি, কেশবসেনের ১০টি এবং হলায়ুধেরও ৫টি শ্লোক আছে।

সদুক্তিৰ্ণমৃত-গ্রন্থের নানা শ্লোক এই গ্রন্থের নানা অধ্যায়ে নানা প্রসঙ্গে উদ্ধার ও ব্যবহার করিয়াছি। এই শ্লোকগুলি নানা দিক দিয়া সমসাময়িক বাংলাদেশের নানা পরিচয় বহন করে; তাহা ছাড়া, সমসাময়িক সাহিত্যিক আবহাওয়ার স্পর্শও ইহাদের মধ্যে পাওয়া যায়। ভাবব্যত বাংলার সাহিত্য ও সংস্কৃতির কিছু কিছু আভাসও ইহাদের গর্ভেই নিহত। একটি অজ্ঞাতনামা কবি (খুব সম্ভব বাঙালী) বিবাহকালে গৌরির বর্ণনা দিতেছেন—

ব্রহ্মায়ং—বিষ্ণুরেষ—দ্বাদশপতিরসৌ—লোকপালাস্তথৈতে,
জামাতা কোহত? যোহসৌ ভুজগপরিবৃতোভস্মরুক্ষ কপালী।
হা বৎসে! বশিষ্ঠাসীগানভিমতবর প্রাৰ্থনারীড়িতাভিব্
দেবীভিঃ শোচ্যমানাপ্যুপচিতপুলকা শ্রেয়সে যেহস্থ গৌরী ॥

এই শ্লোকটিও পার্বতীর বিবাহের যে-বর্ণনা এবং শিবের প্রতি যে মনোভাব তাহারই প্রতিধ্বনি শোনা যায় মধ্যযুগীয় বাঙলা সাহিত্যে, বিশেষ ভাবে ভারতচন্দ্রে। কয়েকটি শ্লোকে দরিদ্র শিবের গৃহস্থালী বর্ণনা, শিশু কীর্তিকয়ের বেশভূষায় শিবের অনুকরণ, শিবের জাঁজুট লইয়া খেলার বর্ণনা প্রভৃতি পড়িতে পড়িতে স্বতই মধ্যযুগীয় বাঙলা সাহিত্যের অনুরূপ ছবিগুলি মনে পড়িয়া যায়। এই শ্লোকগুলি তো বাঙ্গালী কবিদেরই রচনা বলিয়া মনে হইতেছে; ভাবাত্মীয়তা একান্তই ঘনিষ্ঠ। কবি কুলশেখরের চারিটি হরিভক্তি সঙ্কীর্তন শ্লোকে এবং অজ্ঞাতনামা কোনো কবির একটি শ্লোকে চৈতন্যোত্তর গোড়ীয় বৈষ্ণবের হৃদয়ধ্বনি যেন কানে আসিয়া প্রবেশ করে। সন্দেহ নাই, এই শ্লোকগুলির মধ্যে হরিভক্তির পূর্বাভাস দেখা যাইতেছে; সে যে আসে, আসে, আসে। এই গ্রন্থে জয়দেবের ৩১ শ্লোক আছে; তন্মধ্যে ৫টি মাত্র গীতগোবিন্দের শ্লোক, কয়েকটি আছে প্রকীর্ণ শ্লোক, দু'একটি লক্ষ্মণসেনের স্থতি-শ্লোক, বাকী সবগুলিই যুদ্ধ, শৌর্য-বীর্য, তুর্ধানিনাদ, সংগ্রাম, কীর্তি প্রভৃতি সঙ্কীর্তন। সন্দেহ হয়, জয়দেব বীররসেরও একটি কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, এবং এই শ্লোকগুলি সেই কাব্যের; কিন্তু সে-কাব্য আমাদের কালে আসিয়া পৌঁছায় নাই। লক্ষ্মণসেনের প্রশস্তিমূলক শ্লোকটি এইরূপ :

লক্ষ্মীকেলি-ভুজঙ্গ ! জঙ্গমহরে ! সংকল্প কমলদ্রুম !
শ্রেয়ঃ সাধকসঙ্গ ! সঙ্গরকলা-গাঙ্গেয় ! বর্জাপন্ন !

গোড়েন্দ্র ! প্রতিরাজরাজক ! সভালংকার ! কারাপিত—

প্রতীক্ষিতপাল ! পালক সভাং । দূর্ঘোহসি, তুষ্ঠা বয়স !!

বোধ হয় এই শ্লোকটি কণ্ঠে লইয়াই জয়দেব কেন্দুবিম্ব হইতে নবদ্বীপে আসিয়া লক্ষণ সেনের সমীপে উপস্থিত হইয়াছিলেন ! শৃঙ্গার-প্রবাহে উমাপতি-ধরের একটি সুন্দর কাব্যময় শ্লোক আছে ; বনবিহার-কালে একটি সুন্দরী নারী পায়েব আঙ্গুলে ভর দিঃ। দাঁড়াইয়া উপরে গাছের ডাল হইতে ফুল পাড়িতেছেন, বাহুমূল উর্ধ্বে উত্তোলিত, উর্ধ্বপ্রয়াসে শুন ঈষদোন্মুক্ত, বসন ঈষদ্ব্যায়ত হইয়া পড়ায় নাভিহৃদ দেখা যাইতেছে—

দ্রোদাঙ্গিত বাহুমূলবিলসচ্চীন প্রকাশন্তনা

ভোগব্যায়ত মধ্যালম্বিবসনানিমুস্তনাভিহৃদা

আকৃষ্টোজ্জিত পুষ্পমঞ্জরিরজঃ পাতাবরুদ্ধেক্ষণা

চিষত্যাঃ কুসুমং ধিনোতি সুদৃশঃ পাদাগ্রদুস্ত্যাতনুঃ ॥

এই সকলনে শরণ, উমাপতি-ধর, জয়দেব, গোবর্ধনাচার্য, ধোয়ী-কবিরাজ, লক্ষসেন, কেশবসেন প্রভৃতির তো আছেনই, কিন্তু ইঁহাদের ছাড়া অগণিত গোড়-বঙ্গীয় কবিদের সাক্ষাতও পাইতেছি : জলচন্দ্র, ষোগেশ্বর, বৈদ্য গঙ্গাধর, সাগাধর, বেতাল, ব্যাস-কবিরাজ, কেবট, পপীপ, (জৈনক) বঙ্গাল, চন্দ্রচন্দ্র, গাঙ্গোক, বিষোক, শুল্লোক ইত্যাদি অনেক অজ্ঞাতনামা কবি । ইঁহারা সকলেই ছিলেন সমসাময়িক বাঙালার কবি, এ-সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার খুব কারণ নাই । বটুদাসের প্রশান্তিময় পাঁচটি শ্লোক যে পাঁচজন কবির রচনা তাঁহারা সকলেই সমসাময়িক বাঙালী, এ-তথ্যও সন্দেহ করা বোধ হয় চলে না ; এই পাঁচজন হইতেছেন মথু, সাগাধর, বেতাল, উমাপতি-ধর এবং কবিরাজ-ব্যাস ।

আঁতহরপুর সর্বানন্দ দ্বাদশ শতকের মধ্যভাগে অমরকোষের যে টীকা রচনা করিয়াছিলেন তাহাতে অন্যান্য গ্রন্থের সঙ্গে বাঙালী কবির রচনা হইতেও কিছু কিছু শ্লোক উদ্ধার করা হইয়াছে । ইঁহাদের মধ্যে সাহিত্যকম্পতরু, দেবীশতক, বিদগ্ধমুখমণ্ডল, বৃন্দাবনযমক, বাসনামঞ্জরী (প্রীতপোষ্যক-রচিত) প্রভৃতি গ্রন্থ বাঙালী কবির রচনা বলিয়াই তো মনে হয় । সর্বানন্দ নিজেও ছিলেন কবি, এবং তাঁহার টীকাসর্বস্বের প্রথম শ্লোকেই তিনি যে গোপাল-বন্দনা করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার কবি-প্রতিভা কিছুটা প্রতিফলিত ।

বাহিণ বর্হাপীড়ঃ সুবিরপরো বালবল্লবো গোষ্ঠে ।

মেদুরমুদিরশ্যামলচিরব্যাদেষ গোবিন্দঃ ।

এইবার সেন-রাজসভার পঞ্চরত্ন অর্থাৎ শরণ, ধোয়ী, গোবর্ধন, উমাপতি-ধর এবং জয়দেবের কথা একটু বিশদভাবে পৃথক পৃথক করিয়া বলা যাইতে পারে ।

শরণ

শরণ বা শরণদেবের ২০টি শ্লোক সপ্তিকর্ণামৃতে (বা স্তিকর্ণামৃতে) উদ্ধার

করা হইয়াছে ; তন্মধ্যে একটি গ্লোকে শরণ জনৈক সেন-বংশাভিলকের রাজস্ব বাসের ইঙ্গিত দান করিয়াছেন ; অপর একটি গ্লোকে গোড়ালক্ষ্মী-প্রসঙ্গে চৌদি, কলিঙ্গ কামরূপ এবং স্লেচ্ছরাজের পরাজয়ের ইঙ্গিত আছে (এই গ্লোকাটি রাজবৃত্ত-প্রসঙ্গে উদ্ধার করিয়াছি) । জয়দেব বলিতেছেন, “শরণঃ গ্ৰাথো দুবৃহ-দুতে”—কবি শরণ দুবৃহ দুত গ্লোকবন্ধনে গ্ৰাথ্য ও প্রশংসনীয় ।

খোয়ী কবিরাজ

খোয়ী (বা খোই, খোয়ীক, খুয়ী)-কবিরাজ সম্বন্ধে জয়দেব বলিতেছেন, “বিখ্যুতঃ স্তুতিধরো খোয়ী কবি-ক্ষমাপতিঃ” । খোয়ী সাধারণত পবনদূত-কাব্যের রচয়িতা হিসাবেই প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন । কালিদাসের মেঘদূতের আদর্শে যত দূতকাব্য পরবর্তী কালে রচিত হইয়াছে তন্মধ্যে পবনদূত প্রাচীনতম । মম্বাক্তান্তা ছন্দে ১০৪টি গ্লোকে খোয়ী সুকৌশলে তাঁহার পৃষ্ঠপোষক লক্ষ্মণসেনের স্তুতিবাদ করিয়াছেন । লক্ষ্মণসেন নাকি দক্ষিণ-দেশে গিয়াছিলেন ; সেখানে কুবলয়বতী নামী এক গন্ধর্ব-কন্যা তাঁহার প্রতি প্রেমাসক্ত হইয়াছিলেন । দক্ষিণা-মলয়বায়ুকে দূত করিয়া বিরহিনী কুবলয়বতী লক্ষ্মণ-সেনের নিকট প্রেমবার্তা প্রেরণ করিতেছেন, ইহাই পবনদূতের বিষয়বস্তু । কাব্যটির মৌলিকত্ব বিশেষ কিছু নাই, ভাব-গভীরতার পরিচয়ও স্বপ্নই, তবে কোনো কোনো গ্লোকের চিত্র-গরিমা এবং কল্পনার মাদুর্য চিত্তকে স্পর্শ করে । খোয়ী নিজেই বলিতেছেন, পবনদূত ছাড়াও তিনি অন্য একাধিক কাব্য রচনা করিয়াছিলেন ; কিন্তু সে-সব কাব্য আমাদের হাতে আসিয়া পৌঁছায় নাই । তবে, সদুক্তিকর্ণামৃতে তাঁহার রচিত ২০টি গ্লোক আছে, এবং জহ্ননের স্তুতিমুক্তাবলীতে আছে আরও দুইটি ; এগুলি তাঁহার অন্যান্য কাব্যের প্রকীর্ণ গ্লোক হওয়া অসম্ভব নয় ।

উমাপতি-ধর

কবি উমাপতি-ধর বল্লালসেনের পিতা বিজয়সেনের দেওপাড়া-প্রশস্তির রচয়িতা ; বোধ হয় তিনি সেন-রাজসভার অন্যতম সভাকবি ছিলেন । এই প্রশস্তির চারিটি গ্লোক সদুক্তিকর্ণামৃতে উদ্ধার করা হইয়াছে । এই সংকলনে উমাপতি-ধরের নামেই আর একটি গ্লোক আছে যাহা লক্ষ্মণসেনের মাধাইনগর-পট্টোলীতেও হুবহু একই রূপে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে । এই কারণে মনে হয়, মাধাইনগর-লিপিটিরও রচয়িতা ছিলেন উমাপতি-ধর । মেবুতুঙ্গ তাঁহার প্রবন্ধচিত্তামণি-গ্রন্থে বলিতেছেন, উমাপতি-ধর লক্ষ্মণসেনের অন্যতম মন্ত্রী ছিলেন । মনে হয়, বিজয়সেন হইতে আরম্ভ করিয়া লক্ষ্মণসেন পর্যন্ত তিন পুরুষ ধরিয়া উমাপতি সেন-রাজসভার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন । লক্ষ্মণসেনের নবদ্বীপ ছাড়িয়া পূর্ববঙ্গে পলায়নের পরও উমাপতি-ধর জীবিত ছিলেন এবং বিজয়ী স্লেচ্ছরাজের

সাধুবাদ করিয়া স্থিতিশ্লোক ও রচনা করিয়াছিলেন। এই শ্লোকটি রাজবৃত্ত-প্রসঙ্গে উচ্চারণ করা হইয়াছে। বৃদ্ধ কবির এই পরিণতির কথা অন্যত্র বলিয়াছি; এখানে আর পুনরুক্তি করিয়া লাভ নাই। সদ্ভুক্তিকর্ণামৃতে উমাপতি-ধরের নামে ৯১ টি শ্লোক আছে। এই সংকলন গ্রন্থেই আর এক উমাপতির নামেও কয়েকটি শ্লোক আছে; এই উমাপতি জনৈক রাজা চাণক্যচম্পের পৃষ্ঠপোষকতায় চম্পুচূড়-চরিত নামে একটি কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। এই দুই উমাপতি এক এবং অভিন্ন হওয়া বিচিত্র নয়। দেওপাড়া-লিপিতে উমাপতি-ধর সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, শব্দজ্ঞান ও শব্দার্থবোধ দ্বারা এই কবি পরিশুদ্ধবুদ্ধি ছিলেন; আর জয়দেব বলিতেছেন, উমাপতি-ধরের লেখনীতে বাক্য যেন পল্লবিত হইত (বাচঃ পল্লবরসিত)।

আচার্য গোবর্ধন

গোবর্ধনাচার্য আৰ্ঘ্য-সপ্তশতীর কবি বলিয়াই সর্বভারতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। এই শৃঙ্গার কাব্যটি জনৈক সেনকুলতিলক ভূপতির পৃষ্ঠপোষকতায় রচিত হইয়াছিল, এবং এই কাব্যেই খবর পাইতেছি, গোবর্ধনের পিতার নাম ছিল নীলাম্বর। তাঁহার দুই ভ্রাতা ও শিষ্যের নাম ছিল উদয়ন ও বলভদ্র। নীলাম্বর ধর্মশাস্ত্র সম্বন্ধে একখানা গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, এবং উদয়ন ও বলভদ্র গোবর্ধন-রচিত কাব্যটি রচনার কাজে সাহায্য করিয়াছিলেন। গোবর্ধন যে সুদক্ষ কবি এবং সুপণ্ডিত ছিলেন তাহা তাঁহার আচার্য উপাধিতেও প্রমাণ। আৰ্ঘ্য ছন্দে রচিত সপ্তশতীর কিঞ্চিদধিক সাতশত শৃঙ্গার শ্লোকও সে-সাক্ষ্য বহন করিতেছে। কবি হালের সরস ও সহৃদয় এবং সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়সম্বল সহজ প্রকাশের সঙ্গে গোবর্ধনাচার্যের সুচতুর এবং কণ্ঠকম্পিত কাব্যভঙ্গীর আত্মীয়তা সুদূর। তাহা ছাড়া, আৰ্ঘ্য ছন্দের স্বলিত গতিও শৃঙ্গার রসের ঘন অনুভূতি বা অর্থগর্ভ ইঙ্গিতকে ফুটাইয়া তুলিবার যথাযোগ্য বাহন নয়। জয়দেব অবশ্য বলিয়াছেন, দুটিবহীন শৃঙ্গারকাব্য রচনার গোবর্ধনাচার্যের কোনো তুলনা ছিলনা; কিন্তু ইহাও লক্ষ্যণীয় যে, সদ্ভুক্তিকর্ণামৃতে শৃঙ্গারপ্রবাহে বা এই গ্রন্থের অন্যত্র কোথাও আৰ্ঘ্য-সপ্তশতীর একটি শ্লোকও উদ্ধৃত হয় নাই। জনৈক গোবর্ধনের ছয়টি শ্লোক সদ্ভুক্তিতে আছে, কিন্তু ছয়টির একটিও সপ্তশতীর শ্লোক নয়। গোবর্ধনাচার্যের নামে শাস্ত্র-ব্রহ্মপদ্ধতি-তে একটি এবং সৃষ্টিমুক্তাবলীতে একটি শ্লোক উদ্ধৃত আছে; দুটিই আৰ্ঘ্যছন্দে রচিত এবং দুটিই সপ্তশতীর শ্লোক। পদ্যাবলীতে গোবর্ধনাচার্যের নামে চারিটি শ্লোক আছে; তিনটি সপ্তশতীর শ্লোক; চতুর্থটি সপ্তশতীতে নাই, কিন্তু সদ্ভুক্তিকর্ণামৃতে আছে জনৈক অজ্ঞাতনামা কবির রচনা হিসাবে। মনে হয়, সংকলিতা শ্রীধরদাস আৰ্ঘ্য-সপ্তশতীর খুব অনুরক্ত পাঠক ছিলেন। বহুত, সপ্তশতীর শ্লোকগুলির শৃঙ্গার রস যেন একটু বেশি দেহতাপে তপ্ত।

জয়দেব ও গীতগোবিন্দ

গীতগোবিন্দ-রচয়িতা জয়দেব এ-যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি, এবং প্রতিষ্ঠা ও প্রভাবের দিক্ হইতে স্বল্প সংখ্যক সর্বভারতীয় কবিদের মধ্যে অন্যতম। ষোড়শ শতকে সন্ত কবি নাভাজী দাস তাঁহার ভক্তমাল-গ্রন্থে জয়দেবের প্রশস্তি গাহিয়া বলিতেছেন,

জয়দেব কবি নৃপচক্রবৈ, খণ্ড মণ্ডলেশ্বর আনি কবি ॥

প্রচুর ভয়ে। তিহু* লোক গীতগোবিন্দ উজাগর ।

কোক-কাব্য নবরস-সরস-শৃঙ্গার-কো আগার ॥

অষ্টপদী অভ্যাস করৈ, তিহি বুদ্ধি বঢ়াবৈ ।

রাধারমণ প্রসন্ন হৈ নিশ্চৈ আবৈ ॥

সন্ত-সরোরুহ-খণ্ড-কো পদুমাবতি-সুখ-জনক রবি ।

জয়দেব কবি নৃপচক্রবৈ, খণ্ড মণ্ডলেশ্বর আনি কবি ॥

কবি জয়দেব হইতেছেন চক্রবর্তী রাজা, অন্য কবিগণ খণ্ড মণ্ডলেশ্বর মাত্র। তিন লোকে গীত-গোবিন্দ প্রচুর ভাবে উজাগর বা উজ্জ্বল হইয়াছে। ইহা একাধারে কোকশাস্ত্র, কাব্য, নবরস ও সরস শৃঙ্গারের আগার স্বরূপ। যে এই গ্রন্থের অষ্টপদী অভ্যাস করে তাঁহার বুদ্ধি বর্ধিত হয়; রাধারমণ প্রসন্ন হইয়া শুনেন এবং নিশ্চয় সেখানে আসিয়া বিরাজিত হ'ন। সন্তরূপ কমলদলের পক্ষে তিনি পদ্মাবতী-সুখ জনক রবি। কবি জয়দেব চক্রবর্তী রাজা, অন্য কবিগণ খণ্ড মণ্ডলেশ্বর মাত্র।

এই পর্বে এবং পরবর্তী কালেও জয়দেবের কবি-চক্রবর্তীত্বে প্রতিযোগিতার স্পর্ধা রাখেন, সতাই এমন কেহ বড় একটা নাই। তবে, নাভাজী দাস যে তাঁহাকে কবি-চক্রবর্তী-রাজা বলিতেছেন, তাহা রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক মধুর কোমলকান্ত কাব্য গীতগোবিন্দের রচয়িতা হিসাবেই, যথার্থ কবি-প্রতিভার জন্য কিনা তাহা উদ্ধৃত পদগুলি হইতে বুঝা যাইতেছে না। নাভাজীর উক্তি বৈষ্ণব সন্তের স্বতস্কৃত ভক্তি ও প্রেমে অনুপ্রাণিত, কাব্য ও সাহিত্য বোদ্ধার উক্তি বোধ হয় নয়। বস্তুত, সর্বভারত জুড়িয়া জয়দেবের খ্যাতি যেন একান্তই ভক্ত বৈষ্ণব সাধক কবিরূপে, এবং গীতগোবিন্দ যেন সেই সাধকের দৃষ্টিতে রাধাকৃষ্ণ লীলা প্রত্যক্ষ করিবার কামমধুর ভক্তিরসময় উপায়। রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার উপর শ্রুতিমধুর, শৃঙ্গার-ভাবনাময়, রসাবেশময় গানের রচয়িতা হিসাবে জয়দেবের পক্ষে রাসিক বৈষ্ণব-সমাজে এবং জনগণের মধ্যে প্রতিষ্ঠালাভ সহজেই সম্ভব হইয়াছিল; এবং পরে একবার যখন গীতগোবিন্দ চৈতন্যোত্তর গোড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের অন্যতম মূল প্রেরণা বলিয়া স্বীকৃত হইল তখন গীতগোবিন্দ হইয়া উঠিল ধর্মগ্রন্থ এবং জয়দেব হইলেন দিব্যোন্মাদ সাধক। অতঃ, জয়দেব একান্তই তাহা ছিলেন না, আমাদেব প্রচলিত ধারণার ভক্তি ও প্রেমোন্মাদ বৈষ্ণবও ছিলেন না। আমি আগেই বলিয়াছি, তিনি ছিলেন সাধারণ ভাবে

পঞ্চোপাসক স্মার্ত ব্রাহ্মণ ; ক'কি এবং মহাদেবও তাঁহার অকুণ্ঠ স্তূতিপূজা লাভ করিয়াছেন; তিনি যোগমার্গ সাধনার উপর কবিতা লিখিয়াছেন, শৌর্ধ-বীর্ধ-যুদ্ধ-ভূর্ধ সংগ্রামের উপরও কাব্য তিনি রচনা করিয়াছেন। সেই জয়দেব গীতগোবিন্দও রচনা করিয়াছিলেন, এবং সন্দেহ নাই, এ-রচনা একান্ত ভাবে লক্ষণসেনের রাজসভার জন্য, যে-রাজসভায় রাখাক্ষ প্রেমলীলা এবং নানা প্রকারের কামকপনা-ভাবনাকে আশ্রয় করিয়া প্রতি সন্ধ্যায় বাররামাদের নৃত্যগীত হইত, এবং নবদ্বীপকৃষ্ণ লক্ষণসেন পাঠাগ্রন্থের লইয়া সেই নৃত্যগীত উপভোগ করিতেন। গীতগোবিন্দ, আর্ষা-সপ্তশতীর শৃঙ্গার রসসমৃদ্ধ শ্লোক, পবনদূত সমস্তই সেই রাজসভার বিলাসলালসময় সংস্কারের সঙ্গে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে যুক্ত। বাঙলা দেশ যখন অর্ধেক মুসলমানদের করতগত তখনও বিক্রমপুরে কেশবসেনের রাজসভায় একই বৃন্দাবনলীলা অব্যাহত। ধোয়ী, জয়দেব, গোবর্ধনাচার্যের মত প্রতিভাও সেই ইন্ধনে আহুতি দিবার লোভ সংবরণ করিতে পারেন নাই ; অথচ সেই রাজসভার বাহিরে অন্য রসের কাব্যও তাঁহার রচনা করিয়াছেন।

আসল কথা, এই পর্বের বাঙলাদেশে রাজসভায়, সামন্ত-সভায় উচ্চতর সম্প্রদায়গুলির বিহবীটিতে, এক কথায় উচ্চকোটি সমাজের সামান্যিক আবহাওয়াটাই এই ধরনের। অন্যত্র সেইদ্রিত ধরিতে চেষ্টা করিগাছি। সংস্কৃতির কথা বলিতে বসিয়া আরও কয়েকটি তথ্যের ইঙ্গিত অব্বেষণ করা যাইতে পারে। ধোয়ীই হউন আর শ্রীধরদাসই হউন, জয়দেবই হউন আর উমাপতি-ধরই হউন, সকলেই লক্ষণসেনের স্তূতি যখন গাহিয়াছেন তখন অনিবার্যভাবেই যেন তাঁহার তুলনা করিয়াছেন কৃষ্ণের সঙ্গে, এবং সেক্ষ মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণ নহেন, মথুরা-বৃন্দাবনের রাখালীলাসহচর কৃষ্ণ। শূদ্র তাহাই নয়, সর্বত্রই, এমন কি কাশী-কলিঙ্গ-কামরূপের যুদ্ধক্ষেত্রেও তাঁহার সঙ্গে কোল-লীলা যেন অবচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত ; যেখানে লক্ষণসেন সেখানেই 'কোল' তাহা রাজকীয় লিপিতেই হোক, বা কবিগ্ন স্তূতিতেই হউক। এ-তথ্যের ঐতিহাসিক ইঙ্গিত অব্বেহলার বস্তু নয়। দ্বিতীয়ত, শ্রীহর্ষের নৈষধ-চরিত বা ধোয়ীর পবনদূত, জয়দেবের গীতগোবিন্দ বা গোবর্ধনের সপ্তশতী সর্বত্রই যেন শৃঙ্গার রসের প্রাবল্য একটু বোঁশ, কামলালসাময় ভাবনা কল্পনার দিকে আকর্ষণ প্রবল, বুচি তরল এবং ইন্দ্রিয়বিলাসী। সাহিত্যের এই চিত্র সাধারণ ভাবে সমসাময়িক সমাজের প্রতিফলন, সন্দেহ কি, এবং এই সমাজ রাজসভাপুষ্ট অভিজাত সমাজ। কারণ এই সমাজের বাহিরে বৃহত্তর যে সমাজ তাহার প্রতিফলনও সমসাময়িক সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্যে কিছু কিছু আছে ; সে সাহিত্য এমন ভাবে শৃঙ্গার রসে জারিত নয়, এমন কামলালসাময় ভাবনা-কল্পনাস্বারা অভির্ভাসিত নয়। তাহার দৃষ্টান্ত সন্দ্বিগ্ন ভগ্নমুত গ্রন্থে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত, এবং সে-সব দৃষ্টান্তের মধ্যে ধোয়ী, জয়দেব, গোবর্ধন, উমাপতির শ্লোকও নাই, এমন নয়। তৃতীয়ত, এ-যুগের কাব্য সাহিত্যে ধ্বনিতত্ত্বের প্রভাব আর নাই ; এ-যুগ দণ্ডী-ভামহের যুগ নয়, মঘট-ভট্টের রসতত্ত্বের যুগ ; রস-ই এ-

যুগের কাব্যে প্রধান গুণ বলিয়া কীৰ্তিত। সেন-রাজসভায় এবং সমসাময়িক অভিজাত স্তরে সেই রসই কামদ্বন্দ্বনে মদ্যের পর্যায়ে উন্নীত হইয়াছে। গীতগোবিন্দেও কিছুটা পরিমাণে সেই মদ্যই পরিবেশিত হইয়াছে, অন্তত শেষতম সর্গে। অর্বাচীন জৈন-গ্রন্থে, লোকস্মৃতিতে লক্ষণসেন সম্বন্ধে যে-সব কাহিনী বিধৃত, রাজকীয় লিপিমালার এবং সমসাময়িক সভা-সাহিত্যে সেন-রাজসভার এবং উচ্চকোটিস্তরের যে-চিত্র দৃষ্টিগোচর তাহার সঙ্গে গীতগোবিন্দের নৃত্যগীতলাস্যাবলাসময়, কামভাবনাময় তরল রসের কোথাও কোনো অমিল নাই। রাজসভার সুর ও আবহের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করিয়া নৃপতি ও সভাসদদের রূপবেশনির্মীলিত চক্ষুর দিকে দৃষ্টি রাখিয়া জয়দেব গীতগোবিন্দ এবং গোবর্ধন সপ্তশতী রচনা করিয়াছিলেন।

শুধু জয়দেবের গীতগোবিন্দই নয়। প্রায় সমসাময়িক কাল বা কিছু পরবর্তী কালে রচিত ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণেও ঘন কামনাধাসনাময় আবহের মধ্যে রাখাক্ষ লীলাকে আশ্রয় করিয়া একই সঙ্গে ইন্দ্রিয়-কামনা ও প্রেমভক্তির জয়-ঘোষণার ইঙ্গিত সুস্পষ্ট। এক্ষেত্রেও সামাজিক আবহাওয়ার প্রাঃফলন অনস্বীকার্য।

কিন্তু পরবর্তী কালে রূপ-গোষ্ঠামীর রসব্যাখ্যায় প্রভাবান্বিত হইয়া গোড়ীয় বৈষ্ণব-সমাজ গীতগোবিন্দের মধ্যে নূতন অর্থসন্ধান লাভ করিলেন; গীতগোবিন্দ নূতন মর্যাদা ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিল এবং অন্যতম ধর্মগ্রন্থ পর্যায়ে উন্নীত হইল। তাহার আগেই ভক্ত বৈষ্ণবসমাজ এই গ্রন্থকে কিছুটা ধর্মগ্রন্থের মর্যাদা দান করিয়াছিল। প্রধানত তাহারই ফলে সমগ্র উত্তর-ভারত জুড়িয়া গীতগোবিন্দের প্রতিষ্ঠা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়৷ অব্যাহত ছিল, সমগ্র বৈষ্ণব-সমাজের মধ্যে তো বটেই, অন্যান্য ধর্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যেও, বিশেষ ভাবে সেই সব সম্প্রদায়ে যাহাদের প্রধান আশ্রয় ভক্তি ও প্রেম। তাহারই ফলে জয়দেব সহজিয়া সম্প্রদায়েরও আদিগুরু, নব রসিকের অন্যতম রসিক। বল্লাভাচারী সম্প্রদায়ও গীতগোবিন্দকে অন্যতম ধর্মগ্রন্থ বলিয়া স্বীকার করেন। বল্লাভাচার্যের পুত্র বিঠঠলেস্বর গীতগোবিন্দের অনুকরণেই তাঁহার শৃঙ্গাররসমণ্ডন-গ্রন্থ রচনা করেন। প্রধানত এই কারণেই ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন সময়ে গীতগোবিন্দের চর্চিত্র খানারও উপর ঢাকা রচিত হইয়াছে, অনুকরণে দশ বারোখানা কাব্য রচিত হইয়াছে এবং বিভিন্ন সংকলন-গ্রন্থে বারবার গীতগোবিন্দ হইতে অসংখ্য শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। গীতগোবিন্দের জনপ্রিয়তার ইহার চেয়ে বড় সাক্ষ্য আর কি হইতে পারে? গীতগোবিন্দের অন্যতম প্রাচীন প্রসিদ্ধতম ঢাকা মেঘাড়পাতি মহারাণা কুস্তুর নামে প্রচলিত রসিকপ্রিয়া (১৪৩৩-১৪৬৮ খ্রী)। পুরীর জগন্নাথ-মন্দিরের একটি ওড়িয়া শিলালেখ হইতে (১৫৯৯) জানা যায়, মহারাজ প্রতাপরুদ্রের আদেশে ঐ মন্দির হইতে গীতগোবিন্দের গান ও শ্লোক ছাড়া জগন্নাথ-মন্দিরে অন্য কোনো গান ও শ্লোক গীত হইতে পারিত না।

গীতগোবিন্দের লোকপ্রিয়তার অন্যতম প্রধান কারণ, ইহার পদ বা গীতগুলির ভাষা। এই কাব্যে প্রাচীন সংস্কৃত কাব্যের ভাষা এবং পরবর্তী ও সমসাময়িক কালের অপভ্রংশ ও ভাষা-কাব্যের ভাষা এক উদ্বাহ-বন্ধনে আবদ্ধ। আখ্যায়িকা বা বর্ণনামূলক অংশ সংস্কৃত কাব্যের দ্বারা অনুসরণ করিয়াছে—ভাবে, ভাষায় ও শব্দে; কিন্তু পদ বা গীতগুলির সমস্ত আবহাওয়াটা অপভ্রংশ ও ভাষা কাব্যের; ছন্দ এবং মিলও সেই কাব্যেরই। ছন্দ তো পরিষ্কার মাত্রাবৃত্ত, সংস্কৃত কাব্যের অক্ষরবৃত্ত নয়। ছন্দের অন্ত্য এবং আভ্যন্তর অক্ষরের মিলও অপভ্রংশ ও ভাষা-কাব্যের রীতি অনুসরণ করিয়াছে। শ্লোকগুলি একে অন্য হইতে বিচ্ছিন্ন নয়; অন্ত্য মিল এবং ধূয়া মিলিয়া প্রত্যেকটি গীতাংশের একটি সমগ্র রূপ খুব সুস্পষ্ট। এই সমগ্র রূপ একান্তই ভাষা-কাব্যের বৈশিষ্ট্য; সংস্কৃতে এই রূপ অনুপস্থিত। সেই জন্যই মনে হয়, কাব্যের এই রূপ জয়দেব গ্রহণ করিয়াছিলেন লোকায়ত চলিত ভাষা-সাহিত্য হইতে। জয়দেবের কালে সংস্কৃত কাব্য ও নাট্য-সাহিত্যের অবস্থা বন্ধ জলাশয়ের মতো; জয়দেবই বোধ হয় সর্বপ্রথম সেই সাহিত্যে নূতন স্রোত সঞ্চার করিলেন, লোকায়ত চলিত-সাহিত্যের গান ও গীতিনাটের খাত কাটিয়া। সেই লোকায়ত ভাষা-সাহিত্যে গান ও অভিনয় লইয়া এক ধরনের যাত্রা প্রচলিত ছিল, এবং এই সময়ের সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্যে তাহার প্রভাব অত্যন্ত সুস্পষ্ট, ভাষা এবং সাহিত্যরূপ উভয়ত। রামকৃষ্ণের গোপালকোলচন্দ্রিকা, উমাপতি-উপাখ্যায়ণে পারিজাত-হরণ, মহানাটক প্রভৃতি সমস্তই এই ভাষা সাহিত্যরূপের নিদর্শন; কিন্তু গীত-গোবিন্দ ইহাদের সকলের আদিতে।

সমসাময়িক কালে একদিকে সেন-রাজসভা ও উচ্চকোটির সমাজস্তর এবং অন্যদিকে ঘনায়মান অন্ধকারের প্রেক্ষাপটে জয়দেব গীতগোবিন্দ রচনা করিয়া সামাজিক কর্তব্য পালন করিয়াছিলেন কিনা সে-সম্বন্ধে প্রশ্ন অনিবার্য হইলেও, জয়দেব যে যুগন্ধর ও সূক্তধর কবি ছিলেন এবং তাঁহার গীতগোবিন্দ যে ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গীতিকাব্য, এ-সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ কম। প্রথমত, তাঁহার লেখনীতে সংস্কৃত কাব্যভাষার অপভ্রংশ ও ভাষাধর্মী সদ্যোক্ত রূপান্তর প্রায় বৈপ্রতিক বলিলেও চলে। দ্বিতীয়ত, অলৌকিক দেবকাহিনী ও লৌকিক প্রেমগাথার এরূপ সমন্বয় ইতিপূর্বে ভারতীয় সাহিত্যে আর দেখা যায় নাই; গীতগোবিন্দের এই সমন্বয়ের দ্বারায়ই পরবর্তী বৈষ্ণব মহাজন-পদাবলীর উদ্ভব। এই সমন্বয়ই মধ্যযুগের হিন্দু সাংস্কৃতিক নবজাগরণের মধ্যযুগীয় হিউম্যানিজমের মূলে। অলৌকিক দেবতাদের এইরূপ মানবীকরণের ইঙ্গিত বহুলভাবে জয়দেবই প্রথম সূচনা করিলেন। অন্য কবিদের রচিত স্মৃত্তিকর্ণামৃতের দু'চারিটি প্রকীরণকেও সে-ইঙ্গিত কিছু কিছু পাওয়া যায়। তৃতীয়ত, সন্দেহ নাই, গীতগোবিন্দ একান্তই গীতিকাব্য, কিন্তু তৎসঙ্গেও স্বীকার করিতেই হয়, লোকায়ত নাট্যাভিনয়ের (যাত্রার?) নাট্যকীর লক্ষণও কিছুটা এই কাব্যে বর্তমান, বিশেষত রাধার সখীদের অথবা স্বয়ং রাধা ও কৃষ্ণের কথোপকথনাত্মক গীতায়নে।

বস্তুত, গীতগোবিন্দে বর্ণনা-বিবৃতি, আলাপ বা কথোপকথন, এবং গীত এই তিনটি একসঙ্গে একই কাব্য বা সাহিত্যরূপের মধ্যে সমন্বিত। এই রূপও একান্তই অভিনব এবং সংস্কৃত সাহিত্যে অজ্ঞাত। চতুর্থত, কাব্যটির বিষয়বস্তু ধর্মগত, কিন্তু লৌকিক ইন্দ্রিয়-কামনার এমন রসাবেশময় ব্যঞ্জনা সংস্কৃত-সাহিত্যে বিরল। বস্তুত মালিক যৌনকামনার এমন অপূর্ব ভক্তিরসময় রূপান্তর মধ্যযুগীয় বাংলার পদাবলী-সাহিত্য ছাড়া আর কোথাও দেখা যায় না। পঞ্চমত, গীতগোবিন্দ একাধারে পদ-কাব্য (মধুর কোমলকান্ত পদাবলী) এবং মঙ্গলকাব্য (শ্রীজয়দেব কর্তৃক কুরুতে মুদ্রণ মঙ্গলম্ উচ্ছন্ন গীতি), এবং এই হিসাবে পরবর্তী বাংলা পদাবলী-সাহিত্য এবং মঙ্গলকাব্য-সাহিত্য এই দুই সাহিত্যধারার আদিতে গীতগোবিন্দের স্থান।

সদুক্তিৰ্ণামৃত গ্রন্থে জয়দেবের ৩১টি শ্লোক উদ্ধার করা হইয়াছে, তন্মধ্যে ৫টি মাত্র গীতগোবিন্দ হইতে, একথা আগেই বলিয়াছি। অনুমান হ'ল, তিন অন্য এক বা একাধিক কাব্যও রচনা করিয়াছিলেন। জয়দেবের রচিত দুইটি কবিতা শিখদেব শ্রীগুরু-গ্রন্থ বা গ্রন্থসাহেবে (ষোড়শ শতক) স্থান পাইয়াছে; তন্মধ্যে একটি যোগমাগের পদ। সদুক্তিৰ্ণামৃতে কবির উপরও জয়দেব-রচিত একটি পদ আছে।

জয়দেবের পিতার নাম ছিল ভোজদেব, মাতা রামাদেবী (পাঠান্তরে, বামাদেবী, রাধাদেবী); তাঁহার জন্মস্থান কেন্দুবিষ্ণু (অজয়-নদের তীরে কেন্দুলি গ্রাম)। স্ত্রীর নাম বোধ হয় ছিল পদ্মাবতী। কবির বন্ধু এবং তাঁহার গানের দোহার বা গায়ন ছিলেন পরাশর। জয়দেবের সম্বন্ধে নানা কাহিনী সমগ্র উত্তর-ভারতে প্রচলিত; নাভাজী দাসের ভক্তমাল (সপ্তদশ শতক)-গ্রন্থে ও চন্দ্রদত্তের ভক্তমালায় কিছু কিছু এই সব কাহিনীর বিবৃতি আছে। কাহিনীগুলির মধ্যে পদ্মাবতীর কাহিনী সুপরিচিত। পদ্মাবতীর পিতার ইচ্ছা ছিল, কন্যাকে দেবদাসীরূপে জগন্নাথ মন্দিরে সমর্পণ করিবেন, কিন্তু নারায়ণকর্তৃক স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া জয়দেবের সঙ্গে তাহার বিবাহ দেন। 'দেহিপদ-পল্লবমুদারম্ব'-সংক্রান্ত আখ্যায়িকাটিও বাংলাদেশে সুপরিচিত। গীতগোবিন্দের দুইটি পদে পদ্মাবতীর নামোল্লেখ আছে; এক জায়গায় পাইতেছি "পদ্মাবতী-রমণ-জয়দেব কবি"; অন্য জায়গায় আছে, "পদ্মাবতী-চরণচারণচক্রবর্তী"। জয়দেব গীতগোবিন্দের পদ গাহিতেন এবং পদ্মাবতী সঙ্গে সঙ্গে তালে তালে নাচিতেন, এই জনশ্রুতি ষোড়শ শতকেই স্বীকৃতিলাভ করিয়াছিল। শেকশুভোদয়া-গ্রন্থেও জয়দেব-পদ্মাবতী সম্বন্ধে একটি গল্প আছে। বাংলাদেশের বাহির হইতে জনৈক সঙ্গীতজ্ঞ বুঢ়ানিগ্র সেন-রাজসভায় আসিয়া জয়দেবকে সঙ্গীত-প্রতিযোগিতায় আহ্বান করেন; জয়দেবপক্ষী পদ্মাবতী তাঁহাকে পরাজিত করিয়াছিলেন। পদ্মাবতী যে গীতনৃত্যনিপুণা ছিলেন তাহা তাঁহার পিতার দেবদাসীরূপে কন্যাকে সমর্পণের বাসনায়, গীতগোবিন্দের শ্লোকে 'পদ্মাবতীচরণ-

চারণচক্রবর্তী' ও নাভাজী দাসের 'পদ্মাবতীসুখজনকরবি' এই আখ্যান এবং শেক-শুভোদয়্যার এই গল্প হইতেই অনুমান করা যায়।

এই সব সুবিস্তৃত কাব্য-সাহিত্য এবং প্রকীর্ণ শ্লোকাবলী ছাড়াও সেন-বর্মণ রাজসভায় অলঙ্কারবহুল উচ্ছৃংখত কাব্য রচনার পরিচয় পাওয়া যায় রাজকীয় লিপিগুলির প্রশস্তি শ্লোকাবলীতে, এবং এই সব শ্লোক প্রায় সকল ক্ষেত্রেই রাধাসভাকবিদের দ্বারা রচিত। ভবদেব-প্রশস্তির কথা আগেই বলিয়াছি। বিজয়সেনের বারাকপুর-প্রশস্তি, বল্লালসেনের নৈহাটি প্রশস্তি, লক্ষ্মণসেনের আনুলিয়া, গোবিন্দপুর ও তপনদীঘি-শাসনের প্রশস্তি প্রভৃতি সমস্তই সমসাময়িক কবি-প্রতিভার সাক্ষ্য বহন করে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়ের পাঠ-পঞ্জী

প্রাচীন বাঙলার সাহিত্য ও জ্ঞানবিজ্ঞান সংক্রান্ত নানা মূল্যবান নিবন্ধ নানা সাময়িক (বাঙলা ও ইংরেজি) পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে ও এখনও হচ্ছে । যে-সব প্রবন্ধ-নিবন্ধ আমার গোচরে এসেছে, সে-সবই আমি পড়েছি, এবং লাভবান হয়েছি ; কিন্তু তার সবই আমার কাজে লাগেনি, ব্যবহারও করিনি । যে-সব প্রকীর্ত্ত রচনা আমি ব্যবহার করেছি, শুধু সেগুলিরই আমি উল্লেখ করছি, যেমন করছি যে-সব গ্রন্থ আমি ব্যবহার করেছি । তথ্যাদির দিক থেকে আমি সবচেয়ে উপকৃত হয়েছি হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, সুশীলকুমার দে, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রবোধচন্দ্র বাগচী, সুকুমার সেন ও নলিনীনাথ দাশগুপ্তের গ্রন্থাদি ও প্রকীর্ত্ত রচনাবলী পড়ে ; ব্যবহারও করেছি তাঁদের আবিষ্কৃত ও বর্ণিত তথ্যাদি । অধুনা স্বর্গত নলিনীনাথ তাঁর অপ্রকাশিত রচনাও আমায় ব্যবহার করতে দিয়েছিলেন । কিন্তু, একথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সাহিত্যিক মতামত, সামাজিক বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা এবং ঐতিহাসিক তাৎপর্যনির্দেশ সমস্তই আমার নিজের । এজন্য, যা কিছু দায়িত্ব তা' সবই আমার, এবং তা' এ-গ্রন্থের সমস্ত অধ্যায় সম্বন্ধেই ।

লেখমালা আমার অন্যতম প্রধান উৎস, কিন্তু এখানে আর তার উল্লেখ করছিনা, যেহেতু পরিশিষ্ট “খ”-তে তার পূর্ণ তালিকা পাওয়া যাবে ।

দুর্গামোহন ভট্টাচার্য ; “প্রাচীনবঙ্গে বেদচর্চা”, হরপ্রসাদ সংবর্ধন লেখমালা, ১ম খণ্ড, ২০২ পৃ ; নলিনীনাথ দাশগুপ্ত, বাঙ্গালার বৌদ্ধধর্ম, কলিকাতা ; সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড ; সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, বাঙলা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা, কলিকাতা, ১৯৩৮ ; “শ্রীজয়দেব কবি,” ভারতবর্ষ মাসিক পত্রিকা, প্রাবণ, ১৩৫০ ; “সদুক্তিকর্ণামৃত”, বিশ্বভারতী পত্রিকা, প্রাবণ-আশ্বিন, ১৩৫০ ; হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, হাজার বছরের পুরাণ বাঙলা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ, কলিকাতা, ১৩২৩ ; হরপ্রসাদ সংবর্ধন লেখমালা, ২য় খণ্ড, কলিকাতা ।

Bagchi, P. C., “Materials for the study of the Bengali Caryapadas”, Journal of the Department of Letters, Calcutta University, vol. XXX ; “Dohakosha (texts)”, ibid, XXVIII, Kaulajnananirnaya (Introduction), Calcutta, 1934 ; Studies in the Tantras, Calcutta University, 1939 ; Bhandarkar, R. G.. Report on the search for Sanskrit Mss. in the Bombay Presedency, Poona ; Bhattacharya, D. C, Paninian Studies in Bengal, Sir Asutosh Mookerjee Silver Jubilee Volume, III, Orientalia, Calcutta University ; Bhattacharyya, S. P., “The Gaudi riti in theory and practice”, Indian Historical Quarterly, 1927, p. 378 ff. ; Bose, P. N., Indian teachers

of Buddhist Universities, Madras, 1923; Bu-ston, History of Buddhism (in Tibetan, trans. Obermillery; Chakravarti, Chintaharan. "Bengal's contribution to philosophical literature in Sanskrit", Indian Antiquary, LVIII, p. 201 ff., LIX, p. 23 ff.; Chakravarti, Manomohan, "Sanskrit literature in Bengal during the Sena rule", Journal and Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, 1906, Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1945, p. 319 ff.; "Contributions to the history of Smriti in Bengal and Mithila", Journal of the Asiatic Society of Bengal, N. S. XI. p. 311 ff.; Chatterji, Sunitikumar, The origin and development of the Bengali language, 2 vols, Calcutta University, 1926; Indo-Aryan and Hindi; "The study of Kol", Calcutta Review, 1923, p. 51 ff.; "Purana legends and the Prakrit tradition in New Indo-Aryan", Bulletin of the School of Oriental Studies, London, VIII, 1936; Cordiers, p., Catalogue de fonds Tibétain de la Bibliothèque Nationale, Paris, 1908; Das, Sarat Chandra, Indian Pandits in the Land of Snow, Calcutta, 1893; "Contributions on religion, history etc. of Tibet", Journal of the Asiatic Society of Bengal, LI. 1882, p. 1 ff.; Dasgupta, Nalininath, Off prints placed at my disposal, of articles in Indian Historical Quarterly and Indian Culture, both of Calcutta; De, S. K., Sanskrit Poetries, I; Early history of the Vaishnva faith and movement in Bengal; "Pre-Chaitanya Vaishnavism in Bengal", Festschrift M. Winternitz; Dacca University, History of Bengal, vol. I, Dacca, 1943, Chaps. XI, XII, XIII, XVII; Hoernle, A.F.R., Medicine of Ancient India: Kaviraj, Gopinath, History and Bibliography of Nyaya-Vaisesika literature; Keith, A. B., History of Sanskrit literature; Sanskrit Drama; Kavindravacanasmuccaya, ed. by F.W. Thomas, Kane, P. V., History of Dharmasastras, I and II; Mitra, Rajendralal, Sanskrit Buddhist literature of Nepal; Notices of Sanskrit Manuscripts, Asiatic Society, Calcutta; Pal, Pramod Lal, The early history of Bengal. Vol. II; Padyavali, ed. by S. K. De; Poussin, L. de la Vallée, "Tantrism (Buddhist)," Encyclopaedia of Religion and Ethics, XII; Ray, P. C., History of Hindu Chemistry, I. Introduction; Sridharadasa, Saduktikarnamrita, ed. by Ramavatara Sarma and Haradatta Sarma; Sastri, Haraprasad, Descriptive catalogue of Sanskrit Ms...under the care of Asiatic Society of Bengal,

Calcutta ; ‘Literary history of the Pala period’, Journal of the Bihar and Orissa Research Society, V. p. 171 ff. ; Sahidullah, M., Buddhist Mystic Songs, Dacca Univ. Studies, IV, p. 1 ff. ; Sumpa .., *Paṅg Sam Jong Zang*, ed. by Sarat Chandra Das ; Taranath, *Geschichte der Buddhismus in Indien*, German trans, from Tibetan by Schiefner ; Vidyabhushan, S.C., History of Indian Logic. Calcutta University ; Dasgupta, S.N, and De, S. K., History of Sanskrit literature, III, Calcutta University ; Winternitz, M., History of Sanskrit literature, I and II, Calcutta University.

চতুর্দশ অধ্যায় শিল্পকলা

১

বৃত্তি

ভাষা-সাহিত্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা-দীক্ষায় যে সংস্কৃতি প্রতিফলিত তাহার পটভূত সচেতন বুদ্ধির ক্রিয়া প্রত্যক্ষ। কিন্তু সংস্কৃতির এমন প্রকাশও আছে যেখানে বুদ্ধিব লীলা সক্রিয় থাকিলেও তাহা প্রত্যক্ষ ভাবে দেখা দেয় না, কিংবা বুদ্ধিই সেখানে এবমাত্র নিয়ামক নয়। সংস্কৃতির সেই প্রকাশ ধরা পড়ে চারুকলায় ও সঙ্গীতে, এবং এ-দুয়েরই প্রধান উৎস ও আবেদন মানুষের বোধ, বুদ্ধি ও বোধির ক্ষেত্রে। এ-বিষয়ে ভাষা-সাহিত্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞানাপেক্ষা চারুকলা ও সঙ্গীতের আবেদন একদিকে যেমন সূক্ষ্মতর, অন্যদিকে তেমনই প্রত্যক্ষতর এবং পরিধি হিসাবে বিস্তৃততর, বোধ হয়, গভীরতরও বটে।

উপাদান

কিন্তু আদিম লোকায়ত বাঙালীর চারুকলা বা সঙ্গীত সম্বন্ধে উপাদান অভাবে কিছু বলিবার উপায় নাই। সাংস্কৃতিক নরতত্ত্বের গবেষণার কাজও এমন কিছু অগ্রসর হয় নাই যে, মৌলিক হইতে কিছু সাহায্য পাওয়া যাইতে পারে। চারুকলার কিছু কিছু উপাদান যদিও বা পাওয়া যায় একেবারে শেষ পর্বের আগে সঙ্গীত সম্বন্ধে কোনো কথাই বলা যায় না। অথচ, গৃহাবাসী অগণ্যচারী মানুষেরও প্রাথমিক সাংস্কৃতিক প্রকাশ তো গানেই। এই গানের ভিতর দিয়েই তো সে তাহার সুখদুঃখক, আনন্দবেদনা ব্যক্ত করে। আদিম কোম বাঙালীও—রাঢ়-পুণ্ড্র-বঙ্গ-সুন্দর প্রভৃতি জনপদবাসীরাও তাহাই করিত, সন্দেহ নাই। কিন্তু সেই গানের কি ছিল রাগ-রাগিণী, কি ছিল সুর, তাল, লয়, মান কিছুই আমরা জানি না, কেহ তাহা লিখিয়াও রাখে নাই। পরবর্তী কালে, একেবারে দশম—ষোড়শ শতকে যে-সব রাগ-রাগিণী, তাল-লয়ের পরিচয় পাইতেছি তাহা তো একান্তই সভ্য, সংস্কৃতিপূত চিন্তের প্রকাশ, প্রধানত আর্ষমানসের প্রকাশ, যে আর্ষমানসে অন্তত কিছুটা পরিমাণে বহিঃভারতীয় সংস্কৃতির স্পর্শও লাগিয়াছে। কিন্তু, তাহাতে কোম বাঙালীর লোকায়ত সঙ্গীতের প্রভাবও পড়ে নাই, এ-কথাও বলা যায়না, বরং তাহার সূক্ষ্মতর প্রমাণও আছে। সে-সব কথা পরে বলিতেছি। আজিকার দিনেও বাঙালীর বাউল, ভাটিয়াল, কুহুয় গানে যে সংস্কৃতির প্রকাশ এবং বাহ্য আভ্যন্তরীণ মার্গ-সঙ্গীতের পর্যায়ে স্থান লাভ করে নাই, সেই সব গানে কোম বাঙালীর লোকায়ত সঙ্গীতের ধারাই তো বহমান, এ-কথা কোনো তথ্যগত প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। এবং এই লোকায়ত সঙ্গীতকেই রবীন্দ্রনাথ তাহার অন্যান্য গানে উচ্চতরের সাংস্কৃতিক রূপাধা দান করিয়াছেন।

লোকায়ত সঙ্গীত ও নৃত্য

আজিকার সাঁওতাল, কোল, হা, মুণ্ডা, শবর, গারো, খাসিয়া, কোচ প্রভৃতিদের মধ্যে যে সব সুর ও তালের গান শোনা যায়, নাচ দেখা যায়, সেই সব সুর ও তাল, নাচের ভঙ্গী প্রভৃতির মধ্যেও সুপ্রাচীন কোম বাঙালীর নৃত্যগীতের ধারা বহুমান, সে-সম্বন্ধেও সম্প্রদেহের অবকাশ কম। গ্রামে নিম্নস্তরের মেয়েদের মধ্যে যে সব গীত ও নৃত্য প্রচলিত, বীরভূমে রাঃবেঁশেদের মধ্যে, অন্যান্য ৭৫ লক্ষ লাঠিয়ালদের মধ্যে যে ধরনের নৃত্য আজও অভ্যস্ত তাহা সমস্তই সেই আদিম ধারার খাতে প্রবাহিত। লোকায়ত সেই সব নাচ ও গান উচ্চস্তরের কোলিন্যা ময়দা লাভ করেন নাই বলিয়া তাহাদের কথা কোথাও কীর্তিও হয় নাই। তবু, সকল উপেক্ষা সহ্য করিয়া, উচ্চকোটি-সংস্কৃতির চাপ সহ্য করিয়া ইহারা আজও বাঁচিয়া আছে, এবং কালে কালে ইহাদের অনেক রূপ ও ভঙ্গী মাগন্তরে স্বীকৃত এবং গৃহীতও হইয়াছে।

লোকায়ত শিল্প

চারুকলার ক্ষেত্রেও এই লোকায়ত সংস্কৃতির ধারা আজও বহুমান এবং একই অবস্থার ভিত্তর দিয়া। আমাদের ব্রত ও অন্যান্য মঙ্গল-নুষ্ঠানের আলপনায়, কাঁচা বা পোড়া মাটির তৈরি পুতুল ও খেলনায়, মনসা বা গাজীর পটচিত্রে, মাটিলেপা বেড়ার উপর, অথবা সরা ও ঘরের উপর নানা রঙীন চিত্র ও নকসায়, কাঁথার উপর বিচিত্র সূচীকার্বে, খুলানো শিবির পরিবক্ষনায়, খুঁটি ও খড়ের তৈরি ধনুকাকৃতি দোচালা, চোচাল বা আটচালা ঘরে, নানা বাঁশ ও বেতের শিল্পে, এবং আরও নানা প্রকারের গৃহকলার সেই প্রাচীন লোকায়ত শিল্পের ধারাই বহুমান। এ-সব বিষয়ে কিছু দিন যাবৎ আমাদের শিক্ষিত সমাজের মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে বটে, কিন্তু বিজ্ঞান-সম্মত আলোচনা-গবেষণা আজও বিশেষ আরম্ভ হয় নাই। তবু, স্বীকার করিতে বাধ্য নাই, এই সব বিচিত্র প্রকাশের ভিত্তর দিয়াই বহু শতাব্দী ধরিয়া আমাদের কোম গ্রামীণ লোকায়ত মানস নিজেকে ব্যক্ত করিয়াছে। কিন্তু আদিপর্বের লোকায়ত বাঙালীর এই সব রঃনার বিশেষ কোনো নিদর্শন আমাদের হাতে আসিয়া পৌঁছায় নাই।

ঘরবাড়ীর উপাদান

ইহার অন্যতম কারণ সহজভঙ্গুর উপাদানের ব্যবহার। সাধারণ লোকেরা বসবাসের জন্য ঘরবাড়ী বাহা নির্মাণ করিত তাহা সাধারণত বাঁশ, কাঠ, নল-খাগড়া, খড়, পাতা প্রভৃতির সাহায্যে। কাল জয় করিবার মতন শক্তি ইহাদের ছিল না। রাজপ্রাসাদগুলিও সাধারণত একই মাল-মসলা দিয়া তৈরি হইত। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ইটের ব্যবহারও হইত না এমন নয়; কিন্তু ইটও কালজন্মী নয়, বিশেষত বাঙালার উক, জলীর আব-

হাওন্সায়। ছোটখাট মন্দিরগুলিও বাঁশ-কাঠ-খড়ের ঢালাঘর ছাড়া কিছু ছিল না ; তবে রাজা-রাজড়া এবং সমাজের সমৃদ্ধ শ্রেণীর লোকেরা যে-সব দেবমন্দির, বিহার ইত্যাদি নির্মাণ করাইতেন সেগুলিতে প্রধানত ইট এবং খুব স্বল্প পরিমাণে পাথর—যেমন, দরজায়, জানালায়, খিলানে, সিঁড়িতে, কোণে কোণে—ব্যবহৃত হইত। বাঙলাদেশ পাথরের দেশ নয় ; কাজেই বহুল পরিমাণে পাথর ব্যবহারেব সুযোগই ছিল না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইটের তৈরি মন্দির-বিহার ইত্যাদি ধ্বংস হইয়া মাটির ধূলায় মিশিয়া গিয়াছে ; কতগুলি ভাঙা পাথরের টুকরা, অসংখ্য ভাঙা ইট ইত্যাদি বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়া আছে মাত্র। দু'একটি ক্ষেত্রে মাত্র ইটের তৈরি বিহার, মন্দির অর্ধভগ্ন অবস্থায় কোনো রকমে দাঁড়াইয়া আছে, যেমন, পাহাড়পুরের মন্দির-বিহার, দক্ষিণ-বঙ্গের জটর-দেউল বরাকরের মন্দির, সাত-দৈর্ঘলিয়ার মন্দির, বহুলারার মন্দির প্রভৃতিতে। তবে যে প্রাচীন বাঙলার ছোটবড় মন্দিরগুলির আকৃতি প্রকৃতির কতকটা ধারণা আমরা করিতে পারি তাহা বিশেষভাবে সম্ভব হইয়াছে পাথরের তৈরি সমসাময়িক দেব-মূর্তির ফলকগুলির এবং রঙে-রেখায় আঁকা কয়েকটি পাতুলিপি-চিত্রের সহায়তায়। এই ফলক এবং চিত্রগুলিতে সমসাময়িক মন্দিরাদির কিছু কিছু নকসা সহজেই ধরিতে পারা যায়, এবং ইহাদের সাহায্যে অর্ধভগ্ন মন্দিরগুলির মৌলিক চহারাটাও ধরা পড়ে।

তক্ষণশিল্পে পাথর, কাঠ ও মাটি কানাতীত মৃৎশিল্প।

মূর্তি-শিল্পে পাথরের তৈরি অর্থাৎ পাথরে খোদাই মূর্তি ইত্যাদি যাহা নির্মিত হইয়াছে তাহারই কিছু কিছু নমুনা আমাদের কালে আসিয়া পৌছিয়াছে নানা খনন ও অনুসন্ধানের ফলে। কিন্তু রাজমহল পাহাড় অথবা ছোটনাগপুরের পাহাড় হইতে পাথর আঁইয়া ভাস্করকে তাহার পারিশ্রমিক দিয়া মূর্তি নির্মাণ করাইবার মত সামর্থ্য খুব বেশি লোকের ছিল না ; সম্পন্ন সমৃদ্ধ লোকেরাই তাহা করিতেন এবং তাহাও বিশেষভাবে মন্দিরসজ্জা এবং প্রতিমা-প্রতিষ্ঠা উদ্দেশ্যেই। সেই জনাই প্রস্তরভাস্কর্য-নিদর্শন যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহার প্রায় সমস্তই জৈন, বৌদ্ধ এবং ব্রাহ্মণ্য দেব-দেবীর মূর্তি অথবা বিহার-মন্দির সংপৃক্ত অলংকরণ-ফলক, স্থাপত্যাংশ বা ধর্মগত পুরাণ কাহিনীর প্রস্তরীকৃত প্রতিমূর্তি, এবং সেই হেতু অসংখ্য প্রতীমা-লক্ষণ শাস্ত্র বা ধ্যান-সাধনের সূত্রমালা নিরমিত। দৈনন্দিন জীবনের বাস্তব গতিভঙ্গীর এবং লোকায়ত প্রাণ-প্রবাহের পরিচয় সেই হেতু ইহাদের মধ্যে ধরা পড়িবার সুযোগ কম ; ব্যাঙগত সুখ-দুঃখের বা আনন্দ-বেদনার প্রকাশও সেখানে সহসা ধরা পড়েনা। প্রাচীন বাঙলার প্রস্তর-ভাস্কর্যে বাঙালী মনের যে-পরিচয় পাওয়া যায় তাহা তাহার সংস্কৃতিপূত চিন্তের সমষ্টিগত গভীরতর ধ্যান-কল্পনার এবং সূক্ষ্মতর দৃষ্টির, যে দৃষ্টি ও ধ্যান-কল্পনার যোগে সর্বভারতীয় দৃষ্টি ও ধ্যান-কল্পনার সঙ্গে। কাঠেও প্রচুর তক্ষণ ও মণ্ডণ কার্য হইত, সন্দেহ নাই,

পাথরের চেয়ে বোধ হয় বেশিই হইত, কিন্তু আমাদের হাতে যে কয়েকটি নিদর্শন আসিয়া পৌঁছিয়াছে তাহাদের ভিতরও একই ভাস্কর্য-লক্ষণ সুপরিষ্কৃত। কাজেই, না প্রস্তরশিল্পে না কার্তীশিল্পে সমসাময়িক লোকায়ত মানসের পরিচয় বিশেষ পাওয়া যায় না। সেই পরিচয় স্বভাবতই ধরা পড়িবার কথা মৃৎশিল্পে, বিশেষত গঙ্গা-মেঘনা-ব্রহ্মপুত্রের পলিবিস্তৃত বাঙলাদেশে। নদীর ধারে, পুকুর পারে, মাঠের মধ্যে বসিয়া কাদা লইয়া খেলা, আঁটালো মাটির নরম ঢেলা লইয়া বিচিত্র রূপ গড়া ও ভাঙ্গা, ভাঙ্গা ও গড়া, দৈনন্দিন জীবনের চলতি মুহূর্তে ক্ষণস্থায়ী কামনা-বাসনার, আনন্দ-বেদনার, বিচিত্র গতি ও স্থিতির নানারূপ—এই মুহূর্তে আছে পরের মুহূর্তে নাই, এমন সব রূপের বাতি জ্বালানো এবং নেভানো, মাটির নরম তাল লইয়া খেলার ইহাই তো প্রকৃতি। কিন্তু, এই সব বিচিত্র রূপের লীলা প্রত্যক্ষ করিবার কোনো উপাদানই আজ আর আমাদের হাতে নাই। মাটিতেই যাহার সৃষ্টি মাটির ধূলায়ই কবে তাহা গিয়াছে মিশিয়া। তবু, এই সব রূপ কালঙ্গায়ী, কালাতীত; কালপ্রবাহকে অতিক্রম করিয়া তাহারা আজও আমাদের মধ্যেই বাঁচিয়া আছে; বাঁচিয়া আছে আমাদের ব্রতানুষ্ঠানের মাটির গড়া নানা মূর্তিতে, গ্রামের কুমোরের তৈরি নানা মাটির পুতুল ও খেলনার। সেই প্রাগৈতিহাসিক সিন্ধু-সভ্যতার আমলে সিন্ধুনদীর তীরে বসিয়া সমসাময়িক লোকেরা যে পুতুল তৈরি করিত, বাঙলার গ্রামে নদীর ধারে পুকুর পাড়ে বটের ছায়ে বসিয়া বাঙালী কুমোর, বাঙালী ব্রতধর্মী নারী আজও তাহাই করে।

কানধর্মী মৃৎশিল্প

কিন্তু আর এক ধরনের মাটির শিল্পরূপও লোকেরা গড়িত, গড়া শেষ হইয়া গেলে প্রয়োজন ফুরাইয়া গেলেই ভাঙ্গিয়া ফেলিবার জন্য নয়, বা নেহাতই খেলাল-খুসীর খেলনার জন্যও নয়। সেগুলি লোকে ব্যবহার করিত ঘরের কলুঙ্গি, মণ্ড, দেয়াল প্রভৃতি সাজাইবার জন্য, আমরা যেমন ছবি দিয়া ঘর সাজাই; আবার সেগুলির সাহায্যে, সুযোগ পাইলেও প্রয়োজন হইলে, বড় বড় মন্দির, বিহার প্রভৃতির বিহঙ্গ সজ্জাও হইত। বড় বড় মন্দির-বিহারের সুবিস্তৃত বিহাগ্রাণ শিল্পরূপে ঢাকিয়া দিবার মত পাথরের প্রাচুর্য বাঙলাদেশে ছিল না; কাজেই তখন ডাক পড়িত গ্রামের কুমোর শিল্পীদের। তাহারা তখন আসিয়া স্বল্প সময়ের মধ্যে ছাঁচের সাহায্যে অথবা হাতের আঙুলে টিপিয়া টিপিয়া অপেক্ষাকৃত স্বল্প আয়তনের ক্ষুদ্র বৃহৎ মাটির ফলক গড়িয়া চারিদিক ঢাকিয়া দিত জীবনের শোভা-বাগান। এই ধরনের অন্তত কিছুটা স্থায়িত্বের প্রশ্ন যেখানে ছিল সেখানে মাটির গড়া এই সব শিল্পফলক, ছোটই হোক আর বড়ই হউক, আগুনে পোড়ানো হইত। এই ধরনের পোড়া মাটির ছোটবড় শিল্প-ফলক বাঙলার নানা প্রাঙ্গণ হইতে কিছু কিছু

পাওয়া গিয়াছে—খ্রীষ্টীয় শতকের প্রারম্ভ হইতে একেবারে অষ্টম নবম শতক পর্যন্ত। সুপ্রচুর সংখ্যায় পাওয়া গিয়াছে পাহাড়পুর ও ময়নামতীর ধ্বংসাবশেষ হইতে। এই সব পোড়া মাটির ফলকগুলি ঠিক পূর্বোক্ত কালাতীত বা কালজয়ী প্রকৃতির নয়; বরং ইহাদের উপর কালের ছাপ সুস্পষ্ট এবং সমসাময়িক পাথরের তক্ষণ শিল্পের শিল্প ও ধারার প্রভাবও ইহার। একেবারে এড়াইতে পারে নাই। কিন্তু বিষয়বস্তু এবং লোকাবত জীবনের প্রাণ-প্রবাহের দিক হইতে ইহাদের মধ্যে পার্থক্যও পূর্ণ। সাড়ামবি শিল্প সাধারণত দেবদেবীর মূর্তি নয়, কাজেই কোনো শাস্ত্র বা নিয়ম-বন্ধন দ্বারা নিয়মিতও নয়। ইহাদের বিষয়বস্তু দৈনন্দিন জীবনের চলমান প্রবাহের লোকায়ত কথা ও কাহিনীর, ক্ষণস্থায়ী জীবন-রূপের, কোনো গভীর ভাব-রহস্যের, কোনো গভীর তত্ত্বের বা আদর্শের দৃষ্টিগ্রাহ্য রূপেরও নয়। বস্তুত, প্রাচীন বাঙালীর লোকায়ত শিল্পের প্রধান অভিজ্ঞান এই মাটির ফলকগুলিই।

প্রাচীন বাঙালীর লোকায়ত চিত্রশিল্পের কোনো নিদর্শনই আমাদের কালে আসিয়া পৌছায় নাই; অথচ তাহা যে ছিলনা, এমন নয়। অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতকীয় বাঙালী পটচিত্রের দ্বারা প্রাচীন কৌম লোকায়ত খাতেই বহিয়া আসিয়াছে, এবং তাহাও কিছু কিছু প্রাচীন আভাস ও সাম্প্রতিক গবেষণায় ধরা পড়িয়াছে। ধর্ম্মানুশাসিত উচ্চকোটি-স্তরের যে চিত্র-নিদর্শনের কথা আমরা কিছু কিছু জানি তাহা সমস্তই পুঁথিচিত্র; পুঁথিসজ্জা, পুঁথিবির্ণিত দেবদেবীর মূর্তি-পরিচয়ের জন্যই তাহাদের সৃষ্টি।

২

সঙ্গীত ও নৃত্য

আগেই বলিয়াছি, দশম-একাদশ শতকের আগে নৃত্য ও গীত সম্বন্ধে কিছু বলিবার মত উপাদান আমাদের নাই। কিন্তু দশম-দ্বাদশ শতকীয় চর্যাগীতিগুলিতে, জয়দেবের গীতগোবিন্দ এবং লোচন-পণ্ডিতের রাগতরঙ্গিনী-গ্রন্থে এমন সব রাগের ও তালের নামোল্লেখ পাইতেছি বাহাতে মনে হয়, এই সময়ের বহু আগে হইতেই প্রাচীন বাঙালী-দেশ ভারতীয় সঙ্গীতের ধারাস্রোতের সঙ্গে যুক্ত হইয়া গিয়াছিল, এবং সর্বভারতে অভ্যস্ত ও প্রচলিত অনেক রাগ ও তাল বাঙলাদেশেও বিস্তার লাভ করিয়াছিল।

চর্যাগীতির রাগ

চর্যাগীতির পদগুলি যে সুরে তালে গাওয়া হইত তাহা গীতারম্ভে রাগের নামেই প্রমাণ; কিন্তু এ-সব রাগের ঠাট্ট বা কাঠামো যে কি ছিল, এখন আর তাহা বলা যায় না। এ-গুলি প্রায় সমসাময়িক লোচন-পণ্ডিতের রাগতরঙ্গিনীর বা কিছু পরবর্তী কালের

শাস্ত্রদেবের সঙ্গীত-রসায়নের (১২১০-১২৪৭) পদ্ধতি অনুযায়ী গাওয়া হইত কিনা, বলা কঠিন। চর্চাগীতির ৫০টি গীত যে-সব রাগে গাওয়া হইত তাহাদের সংখ্যা ১০টি। ১, ৬-৭, ৯, ১১, ১৭, ২০, ২৯, ৩১, ৩৩, ৩৬ এবং ৪৮ নং গীতের রাগ পটমঞ্জরী, এবং পারংবার ব্যবহারে মনে হয়, এই রাগটিই ছিল সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় ; ২-০ ও ১৮ নং—গবড়া বা গউড়া ; ৪—অরু ; ৫, ২২, ৪১, ৪৭—গুর্জরী, গুঞ্জরী, কাহ-গুর্জরী ; ৮—দেবকী ; ১০, ৩২—দেশাখ ; ১৩, ২৭, ৩৭, ৪২—কামোদ ; ১৪—ধানসী, ধানশ্রী ; ১৫, ৫০—রামকী ২১, ২৩, ২৮, ৫৪—বলাস্ত্রী বা বরাড়ী ; ২৬, ৪৬—শবরী ; ৩০, ৩৫, ৪৪, ৪৫, ৪৯—মল্লারী ; ৩৯—মালসী ; ৪০—মালসী-গবুড়া ; ৪৩—বঙ্গাল ; ১২, ১৬, ১৯, ৩৮—ভৈরবী। গাড়া ও গউড়া একই রাগ, সন্দেহ নাই, এবং খুব সম্ভব কাব্যে যেমন গোড়ীরাতি রাগের মধ্যেও তেমনই একটি ছিল গউড়া বা গোড়ী রাগ, এবং তাহারই সঙ্গে মালসী বা মালশ্রী (মালব-শ্রী ?) মিশাইয়া যে মিশ্র রাগ তাহার নাম মালসী-গবুড়া (৪৩)। লোচন-পণ্ডিত কিন্তু এক গোড়ী-রাগের নাম করিয়াছেন ; গোড়ী কি গোড়ী রাগ ? গুঞ্জরী গুর্জরী-রাগেরই লিপিকর প্রমাদ, এবং কাহ-গুর্জরী গুর্জর-রাগেরই বিশেষ এক প্রকার মিশ্রিত রূপ ; অসম্ভব নয়, মার্গ গুর্জরীর সঙ্গে দেশী কাহ-রাগের মিশ্রণেই কাহ-গুর্জরীর সৃষ্টি। কাহ বা কৃষ্ণভঙ্গরা যে ঠাটে গুর্জরী রাগ গাহিতেন তাহাই কি কাহ-গুর্জরী ? বা মথুরা-বৃন্দাবনের কৃষ্ণলীলার প্রচলিত গুর্জরীরাই কাহ-গুর্জরী ? রামকী-রাগ নিঃসন্দেহে পরবর্তী কালের রামকৈলি, গীতগোবিন্দের রামকিরী, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রামগিরি রাগ। কিন্তু দেবকীর পরবর্তী ভগ্নরূপ দেবকিরী-দেবকৈলি বা দেবগিরির উল্লেখ আর কোথাও দেখিতেছি না। বস্তুত, পরবর্তী সঙ্গীত-শাস্ত্রে বিভিন্ন ঘরানায় দেবকীরাগের কোনো স্থান যেন আর নাই। দেশাখ নিঃসন্দেহে গীতগোবিন্দ ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের দেশাগ ; কিন্তু দেশাখ কি দেশাখ্য, অর্থাৎ কোনো দেশী রাগের মার্গীকরণ ? ধানসী, ধানশ্রী পরবর্তী (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন) কালের ধানুসী, এবং মল্লারী সুপরিচিত মল্লার। কিন্তু সঙ্গীতেতিহাসের দিক হইতে চর্চাগীতির সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য রাগ শবরী ও বঙ্গাল-রাগ। শবরী রাগ তো নিঃসন্দেহে শবরদের মধ্যে প্রচলিত রাগ। এই লোকায়ত রাগটির মার্গীকরণ কবে হইয়াছিল, বলা কঠিন, তবে ইহার উল্লেখ শুধু চর্চাগীতিতেই পাইতেছি, আগে বা পরে সে-উল্লেখ আর কোথাও দেখিতেছি না। বঙ্গাল রাগও যে কি ধরনের আজ আর তাহা বুঝবার উপায় নাই, তবে এই রাগটিও যে এক সময় গুর্জরী, মালবশ্রী বা মালসী, শবরী প্রভৃতি রাগের মত স্থানীয় লোকায়ত রাগ ছিল, সন্দেহ নাই। অথচ ভারতীয় মার্গ-সঙ্গীতে বঙ্গাল-রাগ এক সময় সুপরিচিত রাগ ছিল, এবং অষ্টাদশ শতকের রাজস্থানী চর্য্যনিদর্শনে বঙ্গাল-রাগের চিত্রও দুলভ নয়। পরে কখন কি ভাবে যে এই রাগটি লুপ্ত হইয়া গেল তাহা জানা যায় নাই। বস্তুত, চর্চাগীতির দেবকী, গউড়া বা গবুড়া, মালসী-গবুড়া, শবরী, বঙ্গাল,

কাহ্নগুর্জরী প্রভৃতি অনেক রাগই আজ বিলুপ্ত। দেশাখ-রাগ তো বোধ হয় আজকার দেশ-রাগে বিবর্তিত বা রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছে। অবু-রাগ যে কি তাহাও আজ আর বুঝিবার উপায় নাই।

চর্যাপদ

সমসাময়িক সঙ্গীত-পদ্ধতির একটি সংকেত চর্যাপদে খুব সুস্পষ্ট। এই গীতগুলির মূল পুঁথিতে এবং শাস্ত্রী-মহাশয়ের সংস্করণেও প্রতি পদের প্রত্যেক দুইলাইনের শেষে “ধু” এই শব্দটির উল্লেখ আছে। “ধু” যে ধ্রুবপদের সংকেত ইহাতে কোনো সন্দেহই থাকিতে পারে না। কয়েকটি পদের সংস্কৃত টীকাতেই ‘ধ্রুবপদেন দৃঢ়কুবন’, ‘ধ্রুবপদেন চতুর্ধানন্দ-মুদীপয়স্নাহ’ ইত্যাদি ব্যাখ্যা বর্তমান; কিন্তু মূল গীতে দ্বিতীয় পদটিকে বলা হইয়াছে ধ্রুবপদ, অথচ সংস্কৃত টীকায় ধ্রুবপদ বলা হইয়াছে তৃতীয় পদটিকে, এবং তাহাকেই দ্বিতীয় পদ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। বুঝিতে কিছু অসুবিধা নাই যে, প্রথম পদের পর যে পদ তাহাই ধ্রুবপদ বা বাঙলা ধুয়া। তিব্বতী টীকায়ও এই পদটিকে বলা হইয়াছে “ধু পদ”। ইহার অর্থই যে, প্রত্যেকটি পদ গাহিবার পরই এই ‘ধু’ বা ধ্রুবপদটি গাহিতে হইত। এই পদটিই বর্তমান উত্তর-ভারতীয় সঙ্গীত-পদ্ধতির ‘স্বায়ী’ পদ। চর্যাপদগুলির ভাব-বিশ্লেষণ করিলেও দেখা যায় এই ধ্রুবপদটিতেই সহজ-সাধনের সূত্রটি ধরিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং সাধককে সতর্ক করা হইয়াছে। সেই জন্যই প্রত্যেক পদ গাহিবার পরে বারবার এই পদই গাহিবার নির্দেশ ছিল, গায়কের এবং শ্রোতার বুদ্ধি ও দৃষ্টিকে বারবার ঐ দিকে আকৃষ্ট করিবার জন্য। উত্তর ভারতীয় সঙ্গীত-পদ্ধতিতে ‘স্বায়ী’র কাজও একই; স্বায়ীতেই বিশিষ্ট রাগটির প্রধান স্বর-সম্ভবেশ, এবং এই সম্ভবেশই রাগটির মনোচিত্রের কেন্দ্রবিন্দু। কাজেই বারবার স্বায়ীতে ফিরিয়া আসা প্রয়োজন, শ্রোতার মন ও দৃষ্টিকে ঐদিকে আকৃষ্ট করিবার জন্য।

গীতগোবিন্দের রাগ ও তাল

জয়দেবের গীতগোবিন্দের পদগুলিও রাগে-তালে গাওয়া হইত, এ-তথ্য সুপরিজ্ঞাত। গ্রন্থটির সমস্ত পাণ্ডুলিপিতেই রাগ ও তালের উল্লেখ আছে। এই গানগুলিতে ব্যবহৃত রাগের ও তালের সংখ্যা যথাক্রমে ১১ ও ৫ : মালব-রাগ—বৃষকতাল, যতিতাল; গুর্জরী রাগ—নিঃসার তাল, যতিতাল, একতালী; বসন্ত-রাগ—যতিতাল; রামকিরী—যতিতাল; কর্ণাট রাগ—যতিতাল; দেশাগ-রাগ (দেশাখ)—একতালী; দেশ-বরাড়ী-রাগ—বৃষক-তাল, অর্ধতালী; বরাড়ী রাগ—বৃষকতাল; গোষ্ঠাকরী রাগ—বৃষকতাল; ভৈরবী রাগ—যতিতাল; বিভাস-রাগ—একতালী। মালব নিঃসঙ্গে মালবগ্রী-মালসী-মালগ্রী, এবং গোড়ায় ছিল স্থানীয় লোকায়ত গানের রাগ, পরবর্তী কালে মার্গ-সঙ্গীতে স্বীকৃত ও

গৃহীত হয়। গুর্জরী-রাগের বথা চর্বাগীতি-প্রসঙ্গেই বলিয়াছি। বসন্ত-ভৈরবী-বিভাব প্রভৃতি রাগ ত আজও সুপ্রসিদ্ধ ও সুঅভ্যস্ত। রামকিরী, রামকীরী রামগিরি একই রাগের বিভিন্ন নামরূপ। বরাড়ী ও দেশাখ (দেশাগ) বা দেশ-রাগের মিশ্রিত রূপ দেশ-বরাড়ী, এবূপ অনুমানে বাধা দেখিতেছি না। রামকিরীরাগের নামানুসরণে গোষ্ঠিকিরী খুব সম্ভব প্রাচীনতর গোষ্ঠকীরী নামের অপভ্রংশ, এবং মনে হয়, আদিম গোন্ড বা গোণ্ড জনদের স্থানীয় লোচনায়ত গানের রাগ। বাঙলাদেশে কর্ণাট-রাগের ব্যবহারের ইঙ্গিত জয়দেবের মত লোচন-পাণ্ডিত্যও দিতেছেন; ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই। জয়দেব ছিলেন লক্ষ্মণসেনের অন্যতম সভাকবি আর লোচন-পাণ্ডিত্যের রাগতরঙ্গিনী রচিত হইয়াছিল বঙ্গালসেনের রাজ্যরম্ভকালে, বোধ হয় সেন-রাজসভার পৃষ্ঠপোষকতায়। আর, সেন-বংশীয় রাজারা তো আদিতে কর্ণাটদেশবাসীই ছিলেন। দক্ষিণী কর্ণাটি সভ্যতা ও সংস্কৃতির একটি ক্ষীণধারার পরিচয় প্রাচীন বাংলাদেশে আছে, এ-কথা অস্বীকার করা যায় না। গীতগোবিন্দের গানের তালগুলির মধ্যে অন্তত নিঃসার-তালের কথা পরবর্তী কালে কোথাও শুনিতোছি না। ক্ষীণমোহন সেন মহাশয় বলিতেছেন, ‘যে-সব ঘরানাতে জয়দেবের গান সংরক্ষিত আছে, সেখানে গীতগোবিন্দের গান শিখিতে গিয়া বিশ্বভারতীর ভূতপূর্ব সঙ্গীতাদ্যাপক মহারাজদেশীয় পাণ্ডিত ভীমরাও-শাস্ত্রী তাহার স্বরলিপি ও তালের বাঁট লইয়া আসেন। সেই বাঁট দেখিয়া আচার্য ভাতখণ্ডে বলেন, ‘এ কি! এ-সব যে মালাবারের জিনিস!’ বস্তুত, সমসাময়িক বাঙলার সঙ্গীত-সাধনায় দক্ষিণী প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। লোচনের রাগতরঙ্গিনী-গ্রন্থেও সে-প্রভাব অনস্বীকার্য। সে-কথা পরে বলিতেছি। হয়তো নৃত্যেও সে-প্রভাব ছিল, বিশেষত দেবদাসী নৃত্যে; সমসাময়িক কালে বাঙলাদেশের রাজসভায় ও অভিজাত স্তরে এই নৃত্য, বাররামাদের নৃত্য প্রভৃতি বহুল প্রচলিত ছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যাউতে পারে, শিখদের শ্রীগুরু-গ্রন্থে জয়দেবের যে গান দুইটি উদ্ধার করা আছে সে দু’টি যথাক্রমে গুজরী বা গুর্জরী এবং মারু (মরুবাসী মাড়বারীদের স্থানীয় লৌকিক) রাগে গাওয়া হইত।

তুঘলুনাটক গ্রন্থ ও প্রাচীনগীতি

চর্বাগীতির রাগতালিকা এবং গীতগোবিন্দের রাগ ও তাল-তালিকা বিশ্লেষণ করিলে সহজেই মনে হয়, সমসাময়িক বাঙলাদেশে সঙ্গীতচর্চার অপূর্ণতা ছিল না, এবং সর্বভারতীয় রাগসঙ্গীত-প্রবাহের সঙ্গে বাঙলাদেশের যোগও ছিল ঘনিষ্ঠ। সেইজন্যই মনে হয়, সঙ্গীতশাস্ত্র লইয়াও কিছু না কিছু আলোচনা নিশ্চয়ই হইয়া থাকিবে। লোচন-পাণ্ডিত্য রাগতরঙ্গিনী-গ্রন্থে প্রাচীনতর তুঘলুনাটক-গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। এই গ্রন্থের কোনো পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় নাই; তবে মনে হয়, কোনো বিশেষ ন্যাশনালসম্পর্কিত গ্রন্থ

ছিল এই তুঘুর নাটক । লোচন এই গ্রন্থ হইতে কিছু মতামত উদ্ধার করিয়াছেন ; একটি উদ্ধৃতিতে আছে :

ইন্দুধানং সমারভ্য যাবদ্দুর্গামহোৎসবম্

প্রাতর্গেরস্তু দেশাখো ললিতঃ পটমঞ্জরী ॥

এই যে শুরূপক্ষেত্র (দেবীপক্ষে) সূচনা হইতে দুর্গামহোৎসব পর্বত প্রাতঃকালে দেশাখ, ললিত ও পটমঞ্জরী রাগে গান গাওয়া, এ যেন একান্তই বাঙালীর দুর্গাপূজার আগের কয়েকদিনের আগমনী গান, এং রাগগুলি সেই দিক হইতে লক্ষ্য করিবার মতন । এই ভাবে দুর্গামহোৎসব তা আর কোথাও হয় না, বা হইত না । সেইজন্যই মনে হয় গ্রন্থকার যিনিই হউন, তিনি প্রাচ্য দেশ, বিশেষভাবে গোড়-বঙ্গের কথাই যেন বলিতেছেন ! সঙ্গীত সম্বন্ধে এই গ্রন্থে বলা হইয়াছে,

দেশভাবাবিভেদাশ্চ রাগসংখ্যা ন বিদ্যতে ।

ন রাগাণাং ন তালানামাস্ত্যঃ কুত্রাপি দৃশ্যতে ॥

দেশভাষা যেমন স্বরূপ বিভেদে অনন্ত, তেমনই রাগের সংখ্যাও অনন্ত ; রাগ ও তালের অস্ত কোথাও দেখা যায় না । ইহাই প্রাচ্যদেশীয় মত । ব্রহ্মণশীল উৎকট মার্গপঙ্খীরা আজও এই মত স্বীকার করেন না, আগেও করিতেন বলিয়া মনে হয় না । সঙ্গীতের দিক হইতে তুঘুর নাটক গ্রন্থের মতামত অন্যাকারেণও উল্লেখযোগ্য । মার্গ-সঙ্গীতের ধারায় বিশেষ বিশেষ রাগ-রাগিণীর জন্য বিশেষ বিশেষ কাল শাস্ত্রানুসারে নির্দিষ্ট । তুঘুরনাটকের রচয়িতা কিন্তু এই মত স্বীকার করিতেন না ; তাঁহার মতে, রাগের কাল স্থিরীকৃত হয় স্বরবৈচিত্র্যের রঞ্জকতা অনুযায়ী ।

যথাকালে সমারভ্য গীতং ভবতি রঞ্জকম্ ।

অতঃ স্বরস্য নিয়মাদ্ রাগেহপি নিয়মঃ কৃত ॥

নাট্যরঙ্গমণ্ডে বা রাজসভায়ও কালদোষ থাকিতে পারে না (রঙ্গভূমৌ নৃপাঃপ্রাণং কাল-দোষো ন বিদ্যতে), কারণ, রঙ্গভূমিতে গান গাহিতে হয় নাটকের প্রকরণ বা কালানুযায়ী এবং রাজসভায় রাজার আজ্ঞায় ।

বুদ্ধনাটকের নৃত্যগীত

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যাইতে পারে চর্যাগীতিতে বুদ্ধনাটকের কথা । কিন্তু এই নাটকের কি ছিল রূপ এবং নৃত্যগীতের কি ছিল স্থান, কি-ই বা ছিল তাহাদের প্রকৃতি, বলিবার কোনো উপায় নাই । কিন্তু প্রাচীন কালে নৃত্য বা নৃত্ত ছাড়া নাটক ছিল না ; কাজেই বুদ্ধনাটকই হউক আর তুঘুরনাটকই হউক, নৃত্য ছিলই, বাদ্যও ছিল এই অনুমানে বাধা নাই । বিশেষত, আলোচ্য চর্যাগীতিতেই পাইতেছি, 'নার্চাস্তি বাজিল গাঅস্তি দেবী, বুদ্ধনাটক বিসমা হোই' ।

লোচনের রাগতরঙ্গিনী

প্রাচীন বাঙালীয় সঙ্গীত-শাস্ত্রালোচনার একমাত্র নিদর্শন যাহা আমাদের কালে আসিয়া পৌঁছিয়াছে তাহা লোচন-পাণ্ডিতের রাগতরঙ্গিনী। এই গ্রন্থেই উল্লিখিত আছে, লোচন রাগতরঙ্গিনী ছাড়া আরও অন্তত একখানা সঙ্গীত-গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন ; তাহার নাম ছিল রাগসংগীতসংগ্রহ, কিন্তু সে-গ্রন্থ এ-পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই (এতেষাং প্রপঞ্চস্থ মৎকৃতরাগসংগীতসংগ্রহে অশ্বেষ্যঃ)। তাঁহার কালে অন্য পাণ্ডিতদের রচিত আরও অনেক সঙ্গীতশাস্ত্রের কথা লোচন ইঙ্গিত করিয়াছেন, কিন্তু সে-সব গ্রন্থের একটিও আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। বস্তুত, লোচনের রাগতরঙ্গিনী এবং শাস্ত্রদেবের সঙ্গীত-রসিকের চেষ্টা প্রাচীনতর কোনো সঙ্গীত-গ্রন্থের কথাই আমরা জানিনা।

লোচনের রাগতরঙ্গিনী-গ্রন্থে দেশী ভাষার গানের নমুনা হিসাবে মৈথিল অপভ্রংশে রচিত শ্রীবিদ্যাপতির মৈথিলগীতি উদ্ধার করা হইয়াছে। তাহা ছাড়া, এই গ্রন্থে অমীর খুসরু (দ্বয়োদশ শতকের শেষ, চতুর্দশ শতকের গোড়ায়) বা তাঁহার কিছু পরে প্রচলিত ইমন্, ফিরদৌস্ত্ প্রভৃতি রাগের নাম আছে। সেই হেতু পাণ্ডিতেরা অনেকে মনে করেন, লোচন চতুর্দশ শতকের আগের লোক হইতে পারেন না। কিন্তু আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয় প্রমাণ করিয়াছেন, লোচন-পাণ্ডিত বঙ্গালসেনের আমলের লোক ছিলেন এবং ১০৮২ শকাব্দ=১১৬০ খ্রীষ্ট বৎসরে বঙ্গালসেনের রাজত্বের প্রথম বৎসরে লোচন পাণ্ডিত রাগতরঙ্গিনী-গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন ; বিদ্যাপতির গান বা ইমন্ ও ফিরদৌস্ত-রাগের কথা প্রভৃতি পরবর্তী কালে এই গ্রন্থে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। গ্রন্থের পুষ্টিপত্রাঙ্ক প্রকটিত স্পষ্ট।

ভূজবসুদশমিতশাকে শ্রীমদ্ বঙ্গালসেনরাজ্যাদৌ।

বর্ষেক্ষাষ্টভোগে মুনস্বাসন বিশাখান্নাম্ ॥

এই হিসাবে বঙ্গালসেনের রাজ্যাব্দে ১০৮২ শকে এই গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছিল। ১০৮২ শক=১১৬০ খ্রীষ্টাব্দে যে বঙ্গালসেনের রাজ্যারম্ভের কাল তাহা অন্য স্বাধীন ও স্বতন্ত্র সাক্ষ্য দ্বারাও সমর্থিত। আচার্য ক্ষিতিমোহন সেই সব সাক্ষ্যেরও বিশ্লেষণ করিয়াছেন।

স্বর ও স্বরসংস্থান

গ্রন্থারম্ভেই লোচন স্বরসংস্থান সংজ্ঞার আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে শুদ্ধ স্বর সাতটি এবং তাহা বাইশটি শ্রুতির মধ্যে যথাস্থানে অধিষ্ঠিত ; বিকৃত স্বর হইল শুদ্ধ স্বরের তীব্র বা কোমল রূপ মাত্র ; কাজেই শুদ্ধ স্বরেরই দাবি মান্য এবং সাতটি শুদ্ধ স্বরই তিনি ব্যবহার করিয়াছেন। তাঁহার ব্যবহৃত বিকৃত স্বর হইতেছে কোমল ঋষভ, তীব্রতর গান্ধার, তীব্রতর মধ্যম, কোমল ধৈবত এবং তীব্রতর নিষাদ ; বিকৃত স্বরকে তিনি বলিতেছেন কাকলী। পুরবা বা পুরবীতে লোচন নিজে তাঁর ধৈবত ব্যবহার

করিয়াছেন। যে সব তালের (চণ্ডপুট, চাচপুট ইত্যাদি) কথা তিনি বলিয়াছেন তাহার উল্লেখ বা অভ্যাস পরবর্তীকালে দেখা যাইতেছে না।

জনক ও জন্য-রাগ

লোচনের মতে প্রাচ্যদেশে প্রচলিত রাগ বাবোটি মাত্র, ইহাদের প্রত্যেকটিরই নাম ও লক্ষণও তিনি রাখিয়া গিয়াছেন। এই বাবোটি রাগই [ভৈরবী, গোরী (গোড়ী ?), কণাট, কেদার, ইমন্, সারঙ্গ, মেঘ ধানশ্রী বা ধনাশ্রী, টোড়া, পূর্বা, মুখারী ও দীপক] জনক-রাগ, এবং এই জনক-রাগ কয়টি হইতেই অন্যান্য অনেক রাগের উৎপত্তি—সে গুলি হইতেছে জন্য-রাগ, যেমন ভৈরবী হইতে দুইটি, কণাট হইতে কুড়িটি, গোরী হইতে সাতাশটি, ইমন্ হইতে চারিটি, কেদার হইতে তেবোটি, সারঙ্গ হইতে পাঁচটি, মেঘ হইতে দশটি, ধনাশ্রী বা ধানশ্রী হইতে দুইটি, এবং টোড়ী, পূর্বা, মুখারী ও দীপক এই চারিটির প্রত্যেকটি হইতে এক একটি, এই মোট ৮৬ টি জন্য-রাগ। পূর্বা বা পূর্বা=পূর্ববী, সন্মহ নাই; কিন্তু মুখারী রাগ আজ অপ্ৰচলিত। এই জন্য রাগ গুলির লক্ষণ অর্থাৎ আরোহ-অবরোহ সম্বন্ধে লোচন কিছু আলোচনা করেন নাই, অন্যত্র দেখিয়া লইতে বলিয়াছেন।

লোচনের জনক ও জন্য-রাগের প্রকরণটি পড়িলে পরিষ্কার বুঝা যায়, নানা রাগের মিশ্রণে নূতন নূতন রাগ সৃষ্ট হইত; আবার সেই সব মিশ্ররাগের মিশ্রণেও নূতন নূতন সংকর-রাগের উদ্ভব ঘটিত। লোচন তাহা জানিতেন, এবং সেই জন্যই তাহার অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রকরণ হইল সকল দেশে গুণীদের মধ্যে প্রসিদ্ধ যত মিশ্র ও সংকর-রাগ তাহাদের নামোল্লেখ এবং তাহাদের জনক রাগের নির্দেশ।

লোচনের সময়ই বিভিন্ন রাগের ঠাট-কাঠামো লইয়া কিছু কিছু মতভেদ দেখা দিয়াছিল। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, লোচন মনে করিতেন, ভৈরবীতে শুদ্ধ সপ্তস্বর ব্যবহার করাই সঙ্গত; কিন্তু তখনই কেহ কেহ ভৈরবী-রাগে কোমল ধৈবত ব্যবহার করিতেন। লোচন তাহা পছন্দ করিতেন না, কারণ তাহার মতে তাহা অশুদ্ধ এবং যথেষ্ট চিস্তাজনকও নয়। কোন্ কোন্ রাগ কখন গাওয়া হইবে সে-সম্বন্ধেও কিছু কিছু মতভেদ দাঁড়াইয়া গিয়াছিল; লোচন তাহা আলোচনা করিতে গিয়া তুষ্ট্রনাটক-গ্রন্থের মতামত উদ্ধার করিয়া তাহাই সমর্থন করিয়াছেন।

ঐচ্ছিক ঐতনের রাগ ও তাল

চর্চাগীতি-লোচন-জন্মদেবের পর বহুদিন বাঙলাদেশে প্রচলিত মার্গবদ্ধ রাগ-রাগিণী গুলির পরিচয় আর পাইতেছি না। প্রায় ‘আড়াই-শ’ তিন-শ’ বৎসর পর বড় চতান্দাস-বিরচিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পদগুলি যে-সব রাগে ও তালে গাওয়া হইত তাহার সুবিষয়ত উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপিতেই। তুলনার সুবিধা হইতে পারে ভাবিয়া

রাগগুলির নামোদ্ভোধ এখানে করিতেছি : কোড়া, কোড়া-দেশাগ, বরাড়ী, দেশ-বরাড়ী, ককু (ককু)-গুজরী (গুর্জরী) বিভাষ, বিভাষ-বকু, বঙ্গাল, বঙ্গাল-বরাড়ী, গুজরী (গুর্জরী), পাহাড়িয়া (নিঃসন্দেহে লোকায়ত রাগ), দেশাগ (দেশাখ), আহের (আহীরী, অর্থাৎ আভীর বা আহীর কোমের লোকায়ত সঙ্গীতের রাগ ?), রামগিরি (রামকী=রামকেলী), ধানুসী (ধানশ্রী), মালব (মালবশ্রী=মালশ্রী=মালসী), বেলবলী, কেদার, মঞ্জার, ভাটিয়ালী (নিঃসন্দেহে লোকায়ত সঙ্গীতের রাগ), ললিত, মাহারঠা (মহারাম্ভ-প্রান্তের স্থানীয় লোকায়ত রাগ ?), শোরী (শোরসেনী, অর্থাৎ শূরসেন অঞ্চলের স্থানীয় লোকায়ত রাগ ?), বসন্ত, ভৈরবী, শ্রী, সিধোড়া (পরবর্তী হিম্মলা ; গোড়ার কি সিন্ধু প্রান্তের স্থানীয় লোকায়ত রাগ ?), পঠ (পট) মঞ্জরী । শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পদগুলির তাল-মান-লয়ের পরিচয়ও সবিস্তারেই পাইতেছি । তালের মধ্যে যতি, একতাল, অষ্টতাল, রূপক, আঢ়ুক, লঘুশেখর, ক্রীড়া প্রভৃতির সাক্ষাৎ পাওয়া যাইতেছে । রাগের তালিকাটি এবটু মনোযোগে বিশ্লেষণ করিলেই দেখা যাইবে, বাঙলা দেশের উচ্চস্তরের গানে ভারতের নানা প্রান্তের লোকায়ত সঙ্গীতের সুর ইত্যাদি যেমন স্থান লাভ করিতেছিল, তেমনই ভারতীয় মার্গ সঙ্গীতের সঙ্গেও ক্রমশঃ লোকায়ত সঙ্গীতে ঘনিষ্ঠতার আত্মীয়তা প্রতিষ্ঠিত হইতেছিল । প্রাচীন বাঙলাদেশও এই সম্বন্ধ-ক্রিয়া হইতে বাদ পড়ে নাই, কিংবা উত্তর-ভারতীয় সঙ্গীত-প্রবাহ হইতে কখনও বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে নাই ; অন্ততঃ দশম হইতে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত যে-সব সাক্ষ্য বিদ্যমান তাহাতে এই তথ্য সুস্পষ্ট ।

নৃত্য-গীত-বাদ্য

বাদ্যযন্ত্রাদির কথা আগে অন্য প্রসঙ্গে বলিয়াছি ; এখানে আর তাহার পুনরুল্লেখ করিয়া লাভ নাই । তবে, নৃত্যগীতবাদ্য সম্বন্ধে চর্চাগীতিতে পটমঞ্জরী রাগে গেয় একটি গান আছে ; সেটি উদ্ধার করিতেছি ।

সুজ লাউ সিস লাগেলী তাস্তী
অণহা দাণী চাকি কিস্ত অবধূতী ।
বাজই অলো সহি হেরুঅ বীণা
সুন-তাস্ত-ধনি বিলসই বৃণা । ধু ।
আলি কালি েগি সারি সুনিআ
গঅবর সময়স সান্ধি গুণিআ ।
জবে করহা করহকলে চাপিট ॥
নার্চাস্ত বাজিল গাঅাস্ত দেবী
বুদ্ধনাটক বিসমা হোই ॥

সূর্য লাউ, শশী লাগিল তন্ত্রী, অনাহত দাণ্ডী, অবধূতী হইল ঢাকী । হে সখি !
অনাহত বীণা বাজিতেছে, শূন্য তন্ত্রীর ধ্বনি বিলাসিত হইতেছে ক্ষীণ সুরে ।
অ-বর্গ ও ক-বর্গ দুও শোনা যাইতেছে সারিকা (বা সপ্তস্বর) । গজবরের
সমরস সন্ধি গোনা হইল । যখন হাতে করভফল চাপা হইল তখন বদ্রিশ
তন্ত্রীর ধ্বনি সকল দিকে বিত হইল । বাজিল (হেবজ) নাচিতেছেন, দেবী
গাহিতেছেন, বুদ্ধনাটক বিসম হইতেছে ।

লাউ-এর খোলের সাহায্যে তারের বাদ্যযন্ত্রের প্রচলন, সপ্তস্বর, সুরের বিলাস, বদ্রিশটি
তার, সন্ত্য গান সমস্তই এই গীতটিতে সুস্পষ্ট । জয়দেব-পদ্মী পদ্মাবতীও তো স্বামীর
গীতগোবিন্দ গাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তালে তালে নাচিতেন, এমন জনশ্রুতি বিদ্যমান ;
সেই জনশ্রুতি ষোড়শ শতকের মধ্যভাগে কোচবিহার-রাজ নরনারায়ণের প্রাণ শূক্ৰধ্বজের
সভাকবি রাম-সরস্বতী তাঁহার জয়দেব-কাব্যে স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন ।

জয়দেব মাধবর স্তুতিক বর্ণাবে,
পদ্মাবতী আগত নাচন্ত ভঙ্গিভাবে ।...
কৃষ্ণর গীতক জয়দেব নিগদতি,
রূপক তালর চেবে পদ্মাবতী ॥

নৃত্যের নানা লোকায়ত রূপের পরিচয় পাওয়া যায় পাহাড়পুর এবং ময়নামতীতে
প্রাপ্ত পোড়ামাটির ফলকগুলিতে ; আর উচ্চকোটি-লোকসমাজে যে ধরনের নৃত্য প্রচলিত
ছিল তাহার কিছুটা আভাস পাওয়া যায় সমসাময়িক প্রস্তর-ফলকে উৎকীর্ণ নৃত্যপর ও
নৃত্যপরী নানা দেবদেবী, অপ্সরা গন্ধর্ব-নারী, মন্দির-নর্তকী প্রভৃতিদের নৃত্যের গতিতে ও
ভঙ্গিমায়ে ।

৩

ভিক্ষু-শিল্প প্রাথমিক বিকাশ ও ক্লাসিক্যালপর্ব

পোড়ামাটি, পাথর ও মিশ্রধাতুর, কচিং কখনও কাঠের তৈরি ভাস্কর বা অঙ্কণ-
শিল্পের যে-সং শিল্প-নিদর্শন বিগত প্রায় শতবর্ষ যবৎ নানা ব্যক্তিগত, প্রতিষ্ঠানিক ও
সরকারী চিত্রশালায় সংগৃহীত হইয়াছে, আজও হইতেছে, আজও যত নিদর্শন বাঙালার
মাঠে-ঘাটে কাড়ে-জঙ্গলে পড়িয়া আছে—অজ্ঞান, অনাদরে, অবহেলায় তাহার প্রায়
সমস্তই এক সময় ছিল কোনো না কোনো মন্দির বা বিহারের অংশ—গর্ভগৃহের দেবদেবী,
প্রাচীর-গায়ত্রী, কুলুদ বা দরজার অলংকরণ । এ-ধরনের বিহার ও মন্দিরের কথা যে
পরিমাণে সমসাময়িক প্রমাণ-বৃত্তান্ত, সাহিত্য ও লিপিপাঠ করা যায় সেই পরিমাণে

ইহাদের সাক্ষাৎ আজ আর পাওয়া যায় না ; পাথর বা পোড়ামাটি বলিয়া তক্ষণ-শিম্পের নিদর্শনগুলি ইতস্তত পড়িয়া আছে মাত্র, ভগ্ন বা অস্পর্শিতর অক্ষত অবস্থায় । ধাতব নিদর্শনগুলির অধিকাংশই মানুষ লোভের বসে গালাইয়া ফেলিয়াছে । কাজেই, স্বাভাবিক ও মৌলিক উদ্ভিষ্ট পরিবেশের মধ্যে আজ আর ইহাদের সাক্ষাৎ পাইবার উপায় নাই, এবং সেই হেতু ইহাদের যথার্থ শিম্পরূপও আর আমাদের দৃষ্টি-গোচর নয় । ব্যক্তিগত সংগ্রহে বা সাধারণ চিত্রশালায় ইহাদের পরিপূর্ণ রসোপলব্ধি, এমন কি রূপবোধও কিছুতেই সম্ভব নয় ; এ-ভাবে, এ-পরিবেশে দেখিবার জন্য বা আমাদের জ্ঞানের কোতুল বা চিত্তের রূপতৃষ্ণা চরিতার্থ করিবার জন্য ইহাদের সৃষ্টি হয় নাই, হইয়াছিল একটা বিশেষ প্রেরণায়, বিশেষ পরিবেশে, বিশিষ্ট একটা উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য । সে প্রেরণা ধর্মবোধগত—আমাদের প্রচলিত অর্থে নন্দনবোধগত নয় ; সে-পরিবেশ বিশিষ্ট সমাজের ও সম্প্রদায়ের সামগ্রিক ঐক্য ও মিলনবোধগত, কারণ, পূজার্মান্ডল বা তীর্থস্থানগুলিই ছিল সেই ঐক্য ও মিলনের কেন্দ্র, এবং সেই উদ্দেশ্য হইতেছে সমাজ ও সম্প্রদায়গত ধর্ম ও ঐক্যবোধ ব্যক্তি ও সমাজকে উদ্ধৃদ্ধ কর, সচেতন করা । এই প্রেরণা, পরিবেশ বা উদ্দেশ্য কিছুই আজ আর উপস্থিত নাই ; কাজেই সাম্প্রতিক মানুষের পক্ষে ইহাদের যথার্থ মূল্য ও আবেদনের পরিমাপ করা অত্যন্ত কঠিন । তবু, সন্নিহনে একথা স্বীকার করা ভাল যে, যে-শৈলী ও রীতি-বিবর্তনের দিক হইতে বা নন্দনবোধের দিক হইতে আমরা সাধারণত ইহাদের মূল্যবিচার করিয়া থাকি তাহাই ইহাদের সর্বাঙ্গীন পরিচয় নয়, এমন কি প্রধান পরিচয়ও নয় । শিম্প সম্বন্ধে এই একান্ত রূপগত ও ইন্দ্রিয়গত দৃষ্টি একেবারেই সাম্প্রতিক কালের ।

তাহা ছাড়া, ঘরে বসিয়া বা চিত্রশালায় ঘুরিয়া আমরা ইহাদের যে-রূপ প্রত্যক্ষ করি তাহা ইহাদের উদ্ভিষ্ট রূপও ভ্রম নয় । যে-মূর্তির পূজা হইত তাহা থাকিত গর্ভ-গৃহের অন্ধকারে বেদীর উপর প্রতিষ্ঠিত ; তাহার উপর পড়িত প্রদীপের ক্ষণ আলো । সেই প্রায়াক্রকারে স্তিমিত আলোর জ্যোতির মধ্যে ভক্ত ও পূজারীর সম্মুখে দেবতা ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিতেন—নিবাত নিঃস্পন্দ শিখার পেলব আলোয় প্রস্তুত হইত দেহে ধীরে ধীরে প্রাণের স্পর্শ লাগিত, দেহের রেখা ও ভঙ্গী ধূপের ধোঁয়ার মধ্যে ধরা-অধরার দোলান দুলিত । তাহারই ভিতর দেবতার মুখমণ্ডল থাকিত স্থির ও অচঞ্চল । শিম্পীর এই তথ্য অজানা ছিল না ; এবং সেই অনুযায়ীই তিনি পূজাবোধী উদ্ভিষ্ট মূর্তির রূপ-কল্পনা করিতেন, এবং কল্পনা ও ধ্যানানুযায়ী পাথরে বা ধাতুতে সেই রূপ ফুটাইয়া তুলিতেন, যে-রূপ কালজয়ী, যে-রূপ মানুষের মৌলিক ভাবনা-কামনার উপর প্রতিষ্ঠিত । আর, যে-সব মূর্তি ও অলংকরণ থাকিত মন্দিরের বাহিরে প্রাচীর-গায়ে তাহাদের রূপ-কল্পনা অন্য প্রকারের, অন্য দৃষ্টির ; কারণ, তাহাদের উপর পড়িত সন্ধ্যার সূর্যের আলো, কখনো রক্তিমভাষ, কখনো ছায়াল, কখনো প্রদীপ্ত কিরণবাণে । সেখানে নিজ, সংসারের

অফুরন্ত লীল ; দেবতা-মানুষ-পশুপক্ষী-গাছপালা সকলে মিলিয়া অনন্তকাল ধরিয়া স্ব-জীবনলীলায় মাতিয়াছে তাহারই গতিময় ভঙ্গিমা, ছন্দিত ছবি । তাহার উপর কালাতীত জীবনের স্বাক্ষর যেমন সুস্পষ্ট তেমনিই সুস্পষ্ট বালধৃত জীবনের হস্তাবলম্ব । কোনোটিই উপেক্ষার বস্তু নয় । অথচ, ঘরে বা চিত্রশালায় ইহাদের সেই উদ্ভিষ্ট রূপ ধরা পড়িবার উপায় একেবারেই নাই, এমন কি সাম্প্রতিক কালের চেতনা-রূপনার মধ্যেও তাহা নাই । ধর্মগত ও সামাজিক, স্থানগত ও কালগত, অর্থ ও উদ্দেশ্যগত সমস্ত পরিবেশ হইতে বিচ্যুত হইয়া আজ ইহাদের মূলা শুধু আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, হয় ইহাদের নন্দনত্ব গুণে, না হয় প্রতিমা-লক্ষণের অভিজ্ঞানে । অথচ, সেই নন্দনত্বও সম্পূর্ণ আমাদের চোখে ধল পড়িতেছে না !

সাধারণ ভাবে এই কয়েকটি কথা মনে রাখিয়া প্রাচীন বাঙলার তক্ষণ-শিল্পালোচনা আরম্ভ করা যাইতে পারে । এই উষ্ণ, জলীয়, বৃষ্টিম্নাত, নদীবিধৌত বাঙলাদেশে সুপ্রাচীন নিদর্শন যে পাওয়া যাইতেছে না, তাহা কিছু অস্বাভাবিক নয়, অন্যান্য কারণের ইঙ্গিত আগেই দিয়াছি । খ্রীষ্টোত্তর ষষ্ঠ-সপ্তম শতকের আগেবার নিদর্শন যাহা পাওয়া গিয়াছে, সংস্কৃতির অন্যান্য ক্ষেত্রে যেমন, এক্ষেত্রেও তাহা স্বস্পষ্ট । স্বস্পষ্টতার প্রধান কারণ, দেশের মাটি ও জলবায়ু, পাথরের অপ্রচুর, যথাযথ খননাবিস্কারের অভাব, কিন্তু সর্বোপরি যে-কারণ ছিল সক্রিয় তাহা ঐতিহাসিক । প্রাচীন বাঙলাদেশে আর্য-সংস্কৃতির ঘনিষ্ঠ স্পর্শ খ্রীষ্টোত্তর পঞ্চম-ষষ্ঠ শতকের আগে ভাল করিয়া লাগেই নাই, এবং সেই সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল মধ্যদেশের সঙ্গে যোগাযোগও খুব ঘনিষ্ঠ হইয়া ওঠে নাই । তাহার আগে আদিম কোম-সার্মিবিষ্ট রাঢ়-পুণ্ড্র-সুন্দর-বঙ্গ প্রভৃতি জনপদ নিজেদের সমাজ-সংস্কৃতি, নিজেদের শিল্প ও সংস্কৃতি, নিজেদের জীবনযাত্রা লইয়া ভারতবর্ষের এক ধারে পড়িয়াছিল, আরম্ভনের অবজ্ঞা ও অন্তরতা । মাঝ মাঝে আখ্যায়িকার এবং ভারতবর্ষের সামগ্রিক জীবনধারার স্রোতের মধ্যে টানিয়া আনিবার চেষ্টা যে হয় নাই, এমন নয় ; কিন্তু আদিম কোম মনের স্বাভাবিক প্রবণতাই ছিল সে-স্রোতকে বতটা সম্ভব ঠেকাইয়া রাখা । এই সব ক্রৌঞ্চ নরনারীর নিঃসঙ্গ শিল্প কিছু ছিল না এমন নয় ; কিন্তু আগেই বলিয়াছি, সে-সব শিল্পের উপাদান-উপকরণ ছিল ক্রীণস্রীণ—মাটি, খড়, বাঁশ, বড় জোর কাঠ । কাজেই সে-সব নিদর্শন কালের ও প্রকৃতির হাত এড়াইয়া আমাদের কাছে আসিয়া পৌঁছায় নাই, যদিও তাহাদের ঐতিহ্য ও প্রাণশক্তির প্রাচুর্য আজও অব্যাহত । ভারতবর্ষে আমরা পাথর কুঁদিতে শিখিয়াছি মাত্র মৌর্য-সামলে বা হইলো তাহার কিছু আগে ; কিন্তু সেই শিক্ষা বাঙলাদেশে আসিয়া পৌঁছিতে এবং বহুল প্রচলিত হইতে আরও কয়েক শত বৎসর লাগিয়াছিল । খাত্তু গলাইয়া মূর্তি গড়িবার কৌশল বোধ হয় শিখিয়াছি খ্রীষ্টোত্তর দ্বিতীয়-তৃতীয় শতকে । গুপ্ত-পর্বের আগে কিছু কিছু নিদর্শন বাঙলা দেশের নানা জায়গায় পাওয়া গিয়াছে, সন্দেহ নাই ; কিন্তু তাহার বেশির ভাগই

পোড়ামাটির অথবা ছোট ছোট টুকরো পাথরের, এবং সেই হেতু এক জায়গা হইতে অন্য জায়গায় সহজেই বহন করিয়া লইয়া যাইবার মত। কাজেই জোর করিয়া বলিবার উপায় নাই যে, এই নিদর্শনগুলি বাঙলার বাহির হইতে—মধ্যদেশ হইতে—সমসাময়িক শিল্পী-ব্যবসায়ী-বণিক প্রভৃতিরা বহন করিয়া আনেন নাই। অন্তত, ইহাদের মধ্যে স্থানীয় বৈশিষ্ট্য কিছু নাই, বরং সমসাময়িক কালের মধ্য-ভারতীয় শিল্পশৈলীর প্রভাব অত্যন্ত প্রত্যক্ষ। বস্তুত, সংস্কৃতির অন্যান্য ক্ষেত্রে যেমন, এ ক্ষেত্রেও তেমনই, এই নিদর্শনগুলিই বাঙলাদেশে মধ্য-ভারতীয় আর্থ-সভ্যতা বিস্তৃতির প্রথম পদাঙ্ক।

জুজ ও কুম্ভাণ শিল্পের ধারা

খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক হইতে আরম্ভ করিয়া খ্রীষ্টোত্তর দ্বিতীয়-তৃতীয় শতক পর্যন্ত সমগ্র গঙ্গা-যমুনা উপত্যকা ও মধ্য-ভারত জুড়িয়া পোড়ামাটির এক ধরনের শিল্পশৈলী প্রচলিত ছিল। পাটলীপুত্র হইতে আরম্ভ করিয়া মথুরা পর্যন্ত নানা জায়গায়—বসার, রাজঘাট, কোশাষী বা কোসাম, এলাহাবাদ, ভিটা, বকসার, পাটলীপুত্র ও তাহার উপকণ্ঠ, মথুরা প্রভৃতি স্থানে অম্পাবিস্তর পরিমাণে এই শিল্পশৈলীর নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই যৌবনসমৃদ্ধ নরনারীর মূর্তি, বিশেষভাবে নারীমূর্তি, কিছু কিছু শিশুমূর্তিও আছে, কিছু কিছু আছে শুধু শিশু ও নরনারীমুণ্ড। অনেকগুলি মুণ্ডের আকৃতি ও মুখাবয়বে, কেশবিন্যাসে এবং মস্তকভরণে সমসাময়িক যাবনিক বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্ট। কোনো কোনোটিতে যে ব্যক্তিগত অর্থাৎ প্রাতিষ্ঠানিক বৈশিষ্ট্যও নাই, এমন নয়। সন্দেহ নাই যে, সমসাময়িক কালে শিল্পীদের চোখের সম্মুখে এই সব বিদেশীদের যাতায়াত এবং বসবাস ছিল। তাহা ছাড়া, মাটি দ্বারা প্রতিকৃতি রচনার প্রচলনও নিঃসন্দেহে ছিল। এই ধরনের নরনারী মূর্তি ছাড়া নানা চলিত কথা ও কাহিনীর রূপায়ণও অজ্ঞাত ছিল না। কোশাষী, মথুরা এবং অন্যান্য স্থানের ধ্বংসাবশেষ হইতে এই ধরনের কাহিনী-বর্ণনাগত ফলকও অনেক পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু বাঙলাদেশে পোখুড়া (বাঁকুড়া জেলা), তমলুক, মহাস্থান প্রভৃতি প্রভুভূমি হইতে যে কয়েকটি পোড়ামাটির ফলক পাওয়া গিয়াছে তাহা ঠিক এই জাতীয় বর্ণনাগত ফলক নহে। বরং তাহাদের আত্মীয়তা পূর্বোক্ত যৌবনগীর্ভতা, অলংকারভারগ্রস্তা, আত্মসচেতন নারীমূর্তিগুলির সঙ্গে। ইহাদের সর্বত্র স্থূল অথচ বিচিত্র আয়তন ও আকৃতির অলংকার ; কেশভার সুচূর এবং নানা আকারে ও ভঙ্গীতে সেই কেশের বিন্যাস ; ঘোঁন ও যৌবনলক্ষণ আয়ত ও উচ্চারিত ; স্থিতি ও গতিভঙ্গী সচেতন, বসন স্থূল অথচ সমৃদ্ধ এবং সমসাময়িক রুচি অনুযায়ী সুবিন্যস্ত। এই নারীমূর্তিগুলি উত্তর-ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিশেষ একটা স্তরের প্রতীক। রুচি, সংস্কৃতি ও অভ্যাসের দিক হইতে আদিম-কৌম-মানসের স্থূলত্ব ইহাদের এখনও ঘুচে নাই, অথচ ইহারা যে-সমাজের প্রতিনিধি সেই

সমাজের আর্থিক সমৃদ্ধি ও সামাজিক পরিবেশ ইহাদিগকে দেহগত যৌবন ও সৌন্দর্য, আলাংকারিক ঐশ্বর্য এবং যৌন আবেদন সম্বন্ধে সচেতন করিয়া দিয়াছে। এই দুই-এর, অর্থাৎ, একদিকে রুচির ও অভ্যাসের স্থূলত্ব, অন্যদিকে দেহ ও অর্থগত সমৃদ্ধির সচেতনতার সহজ সংঘাত ও সমন্বয় দুইই এই মূর্তিগুলির মধ্যে সুস্পষ্ট। সন্দেহ নাই যে, এই বৈশিষ্ট্য গ্রাম্য কৌম-সমাজের কখনও হইতেই পারে না; সে-সমাজের সহজ সারল্য ও নিরলঙ্কার সৌন্দর্য ইহাদের মধ্যে কোথাও নাই। এমন কি, বরহুতেব প্রস্তর স্থপ-বেষ্টনীর ফলকগুলির নারীমূর্তির মধ্যে বসনভূষণের প্রাচুর্য এবং সমৃদ্ধ কেশবিন্যাস সত্ত্বেও যে সলজ্জ আড়ম্বর্তা, যে নৈর্ব্যক্তিক দূরত্ব, যে ভীত মস্তুরতার আভাস বর্তমান, এই নারীমূর্তিগুলি সেই শুব বহুদিন পার হইয়া আসিয়াছে; সেই মানস আর ইহাদের মধ্যে বর্তমান নাই। সেই জনাই, বহিরাবয়ব বা বসনভূষণ-ভঙ্গিমার দিক হইতে শূণ্য আমলের বলিয়া মনে হইলেও বস্তুত ইহারা আরও কিছু পরবর্তী কালের, যে-কালে সমাজের, অন্তত সমাজের একটা বিশিষ্ট স্তরের অর্থসমৃদ্ধি বাড়িয়াছে, প্রাথমিক লজ্জা-ভয়-আড়ম্বর্তা কাটিয়া গিয়াছে, সচেতন নগর-সভ্যতা বেশ কিছুটা বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে, সেই বিশেষ স্তরের নারীরা দেহগত ভাবনা সম্বন্ধে সচেতন হইয়াছে, এবং বৃহত্তর সমাজের নানা দেশি-বিদেশি আদান-প্রদানের সম্মুখীন হইয়াছে বা হইতেছে। অথচ, কি রুচি, কি শিল্পরীতি বা ভঙ্গী কোনো দিক হইতেই ইহাদের স্থূলত্ব তখনও ঘুচে নাই। বাৎসর্য্যানের কামসূত্রে যে নাগর-জীবনের আভাস আমরা পাইতেছি সেই সূক্ষ্ম, সুবুচিসম্পন্ন, সচেতন ও বাণিজ্য সমৃদ্ধ অভিজাত নাগর-সমাজ এখনও গড়িয়া উঠে নাই, কিন্তু তাহার সূচনা কেবল দেখা দিতেছে, অর্থাৎ স্থূল কৌম সমাজ ধীরে ধীরে সমৃদ্ধ ও সচেতন নাগর সমাজে বিবর্তিত হইতেছে মাত্র। এই অবস্থার, সমাজ-বিবর্তনের এই স্তরের ছাঁবিই ধরা পড়িতেছে পোড়ামারির এই অসংখ্য ফলকগুলিতে বিশেষ ভাবে নারীমূর্তিগুলিতে। বাণিজ্য-সমৃদ্ধির প্রেরণায় ক্রমবর্ধমান নগরগুলির গৃহ-সজ্জায় এই সব মৃৎফলকগুলি ব্যবহৃত হইত, সন্দেহ কি! এই সামাজিক অবস্থাব কিছু কিছু স্বাক্ষর পড়িয়াছে সীতা স্তূপের প্রস্তর-তোরণের ফলকগুলিতে, স্বপ্নাংশে বুদ্ধগয়ার বেষ্টনীর উপর, কিন্তু আরও উচ্চারিত রূপে মথুরার কয়েকটি প্রস্তর-বেষ্টনীর গায়ে। কিন্তু, এই প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে রুচিবোধ আরও একটু সূক্ষ্ম ও অভিজাত, মন ও দৃষ্টি আরও সচেতন, এবং কারুকলার আঙ্গিক আরও সুনিপুণ। তবে, সামাজিক বিবর্তনের প্রাথমিক স্তরের স্থূলত্বের প্রমাণ হিসাবে মৃৎফলক-গুলির সাক্ষ্য অধিকতর প্রাসঙ্গিক। বাংলাদেশে যত এ ধরনের-নিদর্শন মৃৎকলা পাওয়া গিয়াছে তাহার সঙ্গে কোশালী-পাটলীপুত্র-বঙ্গের প্রভৃতি স্থানে প্রাপ্ত খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম ও খ্রীষ্টো-স্তর প্রথম ও দ্বিতীয় শতকের ফলকগুলির আত্মীয়তা ঘনিষ্ঠ। কিন্তু সংখ্যায় এত স্বল্প যে, ইহাদের উপর নির্ভর করিয়া বঙ্গা কঠিন, সমাজ-বিবর্তনের সন্দোহিত তরঙ্গ এই সময় বাংলাদেশেও আসিয়া লাগিয়াছিল কিনা। কিছুটা স্পর্শ হয়তো লাগিয়া থাকিতেও পারে।

পোড়ামাটির এই ফলকগুলি ছাড়া কতকটা কুশাণ শিল্পশৈলীর স্বপ্নায়তন কয়েকটি পাথরের মূর্তিও বাঙলা দেশে পাওয়া গিয়াছে। লক্ষ্যণীয় এই যে, সব ক'ই উত্তর-বঙ্গীয়, এবং কুশাণ শিল্পশৈলীর কেন্দ্র মথুরার স্থানীয় লাল বালি-পাথরে তৈরী নয়। সেই জন্যই এ-অনুমান স্বাভাবিক যে, মূর্তিগুলি রচিত হইয়াছিল সমসাময়িক বাঙলা দেশেই। ইহাদের মধ্যে দুইটি সূর্যমূর্তি, পাওয়া গিয়াছে রাওসাহী জেলার নিয়ামতপুর গ্রামে; একটি বিষ্ণু মূর্তি, প্রাপ্তিস্থান মালদহ জেলার হাঁকরাইল গ্রাম। তিনটি মূর্তিরই অঙ্গরচনা ও বিন্যাস, রেখা ও ডোল, গতি ও গড়ন একই প্রকার। রচনার ও শিল্পদৃষ্টির আপেক্ষিক স্থূলতা সত্ত্বেও মথুরার কুশাণ ও শক(?)-রাজাদের মর্মর প্রতিকৃতিগুলির সঙ্গে ইহাদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না। সে-আত্মীয়তা মূর্তি তিনটির অঙ্গরেখার আকৃতি-প্রকৃতি এবং গড়নেও সুস্পষ্ট। অথচ, ইহারা শক-কুশাণ শিল্পীদের রচনা একথা কিছুতেই বলা চলে না; বরং ইহাদের অঙ্গভঙ্গীর আড়ম্বর্তা এবং গ্রাম্য অনাড়ম্বর প্রকাশ একান্তই আঞ্চলিক। আসল কথা, মধ্যদেশে উচ্চকোটি স্তরে যখন যে শিল্পশৈলীর প্রসার ও প্রচলন তাহার অন্তত কিছুটা তরঙ্গাভিঘাত স্তিমিত বেগে বাঙলাদেশেও আসিয়া লাগিয়াছে; এই মূর্তিগুলিতে তাহারই স্বাক্ষর কতকটা স্থানীয় রূপ ও বুদ্ধিঘারা প্রভাবিত হইয়া দেখা দিতেছে। বাঙলাদেশে বিছু বিছু কুশাণমুদ্রা পাওয়া গিয়াছে; এবং মুরগু কোমের লোকেরা বোধ হয় প্রথম-দ্বিতীয় তৃতীয় শতকের বাঙলাদেশে একেবারে অজ্ঞাত ছিলেন না। কাজেই বাঙলার শিল্পের এই পূর্বে শক-কুশাণ শিল্পরীতির কিছুটা প্রভাব দেখা যাইবে, ইহা কিছু আশ্চর্য নয়।

দিনাজপুর জেলার বাণগড়ের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে প্রাপ্ত এবং বর্তমানে কলিকাতা আশুতোষ চিত্রশালায় সংরক্ষিত কয়েকটি ক্ষুদ্রাকৃতি পোড়ামাটির ফলকে গুপ্তপূর্ব মথুরার, সাধারণভাবে গঙ্গা-যমুনা উপত্যকার শিল্পশৈলীর লক্ষণও সুপ্রতিফলিত। মথুরার নারী-মূর্তিগুলির দেহাবলাসের সচেতনতা ও অভিজাত সংবেদন বাণগড় ফলকের নারীমূর্তি-গুলিতে নাই, কিন্তু প্রশস্তমুখলা, পানপয়োধরা এবং অলংকারবহুলা এই নারীদের অঙ্গ-বিন্যাস একান্তই সেই মধ্যদেশীয় ধারাই অনুসরণ করিয়াছে, বিশেষভাবে মথুরা অঞ্চলের, এবং এই হিসাবে ইহারা পূর্বোক্ত মহাস্থান-পাথরগা-তাম্রলিপ্তির ফলক-চিত্রিত নারীদেরই বংশধর। তবে বাণগড়ের এই স্বপ্নাকৃতি নারীমূর্তিগুলিতে সমসাময়িক ও ভাবীকালের ইঙ্গিতও সমান প্রত্যক্ষ। সে-ইঙ্গিত প্রকাশ পাইয়াছে ইহাদের ঈষদানত পদোত্তরের মৃণু ডোলে, সুডোল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে, গড়নের আপেক্ষিক মৃণুতায় এবং সৌকুমার্যে। ইহাদের মধ্যে যেন গুপ্ত আমলের বুদ্ধি ও রূপাদর্শের দুরাগত ক্ষীণ পদধ্বনি শোনা যাইতেছে।

গুপ্ত-পার্বের বৈশিষ্ট্য

মথুরার শক-কুমাণ তক্ষণশৈলীর কালগত স্বাভাবিক পরিণতি গুপ্তপার্বের তক্ষণ শৈলীতে। 'শিঙ্গপকল'র প্রধান কেন্দ্র ছিল সাবনাথ কিন্তু প্রভাবের ও ঐতিহ্যের বিস্তৃতি ছিল পূর্বপ্রান্তে তেজপুর হইতে পশ্চিমে গুজবাত-মহাবাস্ত্র পর্যন্ত, এবং কাম্বীর হইতে আরম্ভ করিয়া দাক্ষিণাত্য পর্যন্ত। মথুরার ভারী, দৃঢ়, স্থূল, একান্ত ইহগত এবং সূক্ষ্মানুভূতিবিহীন বুদ্ধ-বোধিসত্ত্বই ক্রমশঃ গুপ্ত আমলের সূক্ষ্ম মার্জিত পেলব, ধ্যানকেন্দ্রিক, যোগগর্ভ বুদ্ধবোধিসত্ত্ব মূর্তিতে, বিস্মৃতিতে রূপান্তর লাভ কবে। এই রূপান্তরের মধ্যে সমগ্র ভারতীয় বুদ্ধি ও কল্পনার, মনন ও সাধনার সুগভীর ও সুবিস্তৃত ইতিহাস বিবৃত; কিন্তু তাহার আলোচনা এ প্রসঙ্গে অবাস্তব। মথুরার বৃহদায়তন মূর্তি মূল প্রকৃত মানবিক দৈহিক শক্তির দ্যোতক, গুপ্ত আমলের অর্থাৎ পঞ্চম-ষষ্ঠ শতকীয় সারনাথের বুদ্ধ-বোধিসত্ত্বের মূর্তিগুলির আপেক্ষিক আয়তন হ্রাস, কিন্তু ইহাদের মানবিক রূপ ও ভঙ্গী ধ্যানযোগের এবং স্বচ্ছতর মনন-কল্পনার স্পর্শে এক অতি সূক্ষ্ম সংবেদনময় অস্পষ্ট অধ্যাক্ষভাব ও অলৌকিক রসের দ্যোতক হইয়া উঠিয়াছে।

সারনাথের প্রভাব পূর্ণাঙ্গলে আসামের তেজপুর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, একথা আগেই বলিয়াছি। এই প্রভাবের ধারাস্রোত বাঙলাদেশের উপর দিয়াই বিহা গিয়াছে, সন্দেহ নাই; কিন্তু বাঙলাদেশে প্রাপ্ত সমসাময়িক মূর্তির সংখ্যা খুব বেশি নয়। বিহারের গ্রামে প্রাপ্ত চুনারের বালি-পাথরে রচিত একটি বুদ্ধ-প্রতিমায় পঞ্চম-ষষ্ঠ শতকীয় সারনাথের প্রতিফলন অত্যন্ত সুস্পষ্ট। এই মূর্তিটির মসৃণ, মার্জিত, রমণীয় ভৌল, সুকুমার অঙ্গ-বিন্যাস ও সৌন্দর্য, শান্ত সৌম্য ধ্যানগভীর দৃষ্টি এবং বেখা প্রবাহের ধীর সংযত গতি একান্তই সমসাময়িক মধ্য-গাঙ্গেয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির দান। গহীর ধ্যানলব্ধ আনন্দের, চরম জ্ঞান ও উপলব্ধির, পরম পরিতৃপ্তির সহজ, সংযত ও মার্জিত প্রকাশই সারনাথ-শৈলীর বৈশিষ্ট্য; এবং এই বৈশিষ্ট্যই সারনাথের বুদ্ধ-প্রতিমাকে বিহারের সুলতানগঞ্জের বুদ্ধ-মূর্তি অপেক্ষা অথবা রাজগীরের মণিয়ার-মঠে দেহ-সচেতন, সুন্দর, পেলব মূর্তি মূল অপেক্ষা অধিকতর কৌলিন্য দান করিয়াছে। বিহারের প্রতিমাটি এই হিসাবে যেন সারনাথ-শৈলীরই একটি স্থানীয় রূপ, একটু কম সূক্ষ্ম, একটু কম পেলব।

সুলতানগঞ্জের রোজ বুদ্ধ-মূর্তিতে অথবা রাজগীর মণিয়ার-মঠের প্রতিমাগুলিতে সারনাথ শৈলীর যে পূর্বাচলিক ভাষা প্রত্যক্ষ, সেই ভাষারূপ কতকটা ধরা পড়িয়াছে বগুড়া জেলার দেওড়া গ্রামে প্রাপ্ত সূর্যমূর্তিটিতে। আনুমানিক ষষ্ঠ শতকীয় এই প্রতিমাটির বলিষ্ঠ ত্রিবলীচিহ্ন, অলংকার-বিরলতা, কাঠামোর দৃঢ় সংযত সারলা, চক্রাকার প্রভামণ্ডল এবং আকর্ষকবিশিষ্ট তরঙ্গায়িত বেশগুচ্ছ নিঃসন্দেহে মধ্য-গাঙ্গেয় গুপ্ত-ঐতিহ্য ও লক্ষণের দ্যোতক, কিন্তু ইহার মাসেল দেহের কবোক্ত সংবেদনের মধ্যে এবং চক্রের নিম্নতটে ও নিম্নোষ্ঠের তীরে গড় ছায়ার মধ্যে পূর্ণাঙ্গলিক দেহমাপুর্যবেদনও সমান প্রত্যক্ষ।

সুন্দরবন-কাশীপুরে প্রাপ্ত সূর্য প্রতিমাটিতেও (আশুতোষ-চন্দ্রশালা) মার্জিত রসবোধ ও অধ্যাত্ম-চেতনার আভাস দৃষ্টিগোচর। এই প্রতিমাটিতে গুপ্তশৈলীর সদ্যোক্ত পূর্বাঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য যতটা ধরা পড়িয়াছে, বাঙলায় প্রাপ্ত আর কোনো প্রতিমাতেই এমন সুস্পষ্ট হইয়া তাহা ধরা পড়ে নাই। কালাবিচারে কাশীপুরের প্রতিমাটি হয়তো দেওড়ার প্রতিমাপেক্ষা প্রাচীনতর, কিন্তু গঠন সৌষ্ঠবে কাশীপুর-সূর্য অনেক বেশি মার্জিত, দৃষ্টি ও কম্পনায় গভীরতর, এবং অনুভবে বেশি পেলব ও সংযত। আকৃতি এবং প্রকাশ-ঙ্গীর দিক হইতেও সাদৃশ্য এবং প্রমাণবোধ অধিকতর সচেতন।

বলাইধাপ স্থূপের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে প্রাপ্ত ব্রোঞ্জধাতু-নির্মিত স্বর্ণপদমাণ্ডিত মঞ্জুশ্রী-প্রতিমাটিতেও পূর্বাঞ্চলিক আবেগময়তা এবং ডোল ও গঠনরীতির উচ্চ সংবেদনশীলতা সমান প্রত্যক্ষ। সুপূর্ণ মাংসপ্ৰ মুখমণ্ডল, স্থূল নিম্নোষ্ঠ, বস্কুমায়িত করাস্কুলির ক্রমহ্রস্বায়মান স্ফূচ্ছা এবং সুকুমার দেহ-কাঠামোর মধ্যে সমস্ত অঙ্গের পেলব সচেতনতা যেন দানা বাঁধিয়াছে; দেহ-ডোলের সঙ্গে বসনের ঘনিষ্ঠতা, অলংকার-বিরলতা, সহজ ও নিরাদ্ভর প্রকাশভঙ্গী সমস্তই পূর্বাঞ্চলিক গুপ্ত-শৈলীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তায় আচ্ছাদিত।

মুণিদাবাদ-মালার গ্রামে প্রাপ্ত চক্ৰপুরুষের একটি মূর্তিও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য (বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ-চন্দ্রশালা)। এই মূর্তিটির ডোলে, গড়নে এবং রচনাবিন্যাসে গুপ্ত-শৈলীর পূর্বাঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ্যণীয়। তবে, বালিপাথরে গড়া এই প্রতিমাটির গড়ন দেহ-ডোলের সেই স্ফূচ্ছতা ও ভাবব্যঞ্জনা ততটা ধরা পড়ে নাই।

স্পষ্ট হই দেখা যাইতেছে, পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতকীয় বাঙলার তক্ষণ-শিল্পের সাধারণ লক্ষণ ও প্রকৃতি সমসাময়িক উত্তর-গাঙ্গেয় ভারতের শিল্প-লক্ষণ ও প্রকৃতির সঙ্গে ঐক্য-সূত্রে গাঁথা। সারনাথ-শৈলীর প্রভাব সুস্পষ্ট ও অনস্বীকার্য, কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে পূর্বাঞ্চলিক আবেগ-প্রাধান্য এবং স্থানীয় বৈশিষ্ট্যও সমান প্রত্যক্ষ। এ-তথ্য লক্ষ্যণীয় যে, এই পর্বে গুপ্ত-শৈলীর যে-কটি নিদর্শন বাঙলাদেশে পাওয়া গিয়াছে তাহার অধিকাংশই উত্তর-বঙ্গে বা প্রাচীন পুণ্ড্রবর্ধন হইতে। কিন্তু উত্তর-বঙ্গই হোক আর সুন্দরবনই হোক, তেজপুরই হোক আর বাঁকুড়াই হোক, সর্বত্রই মূলগত একটি ধারা প্রত্যক্ষ, এবং সে-ধারা প্রধানত মধ্য-গাঙ্গেয় গুপ্ত শৈলীর ধারারই স্থানীয় রূপ।

বিস্তার

তৃতীয়-চতুর্থ শতকে উত্তর-ভারতীয় মনন ও কম্পনা মথুরা-বুদ্ধগয়ার যে রূপ-প্রচেষ্টার স্বপ্রকাশ পঞ্চম শতকে সারনাথ-উদয়গিরি-মথুরাতে তাহার পূর্ণ পরিণতি। স্ফূচ্ছতম বোধ, গভীরতম ধ্যান ও চরমতম জ্ঞানের এমন সুনিপুণ অঙ্গসৌষ্ঠবময় সুকুশলী প্রকাশ শুধু ভারতীয় শিল্পে কেন, পৃথিবীর তক্ষণ শিল্পেই বিরল। সমসাময়িক সারনাথ ক্লাসিক্যাল

শিল্পের শিখরচূড়ায় আসীন ; ইহার পর এই শিল্পাদর্শ ও রীতিতে অলঙ্কার, অনাবিকৃত আর কিছু ছিল না । সব সন্ধান যখন নিরস্ত ও নিঃশেষিত, সূচিরচেষ্টিত সাফল্য যখন আয়ত্ত তখন কিছুকাল কাটে সাফল্যের দীপ্তি ও গরিমার মধ্যে ; তারপর দেখা দেয় ক্লান্তি ও অবসাদ, এবং তাহার পরের স্তরেই নিদ্রাদু বিবশতা । ষষ্ঠ শতকের শেষার্ধ্বে হইতেই উত্তর-ভারতীয় তক্ষণ-শিল্পে এই বিবশতা দেখা দিতে আরম্ভ করে, এবং সমগ্র সপ্তম শতক জুড়িয়া তাহার আভাস সুস্পষ্ট । অন্যদিকে এই সময়েই আবার নবতর শিল্প-প্রেরণাও ধীরে ধীরে রূপ গ্রহণ করে । এই নবতর রীতি বা আদর্শের প্রেরণা কোন্ মূল, কোন্ উপাদান হইতে সঞ্চারিত হইয়াছিল বলা কঠিন । শতাব্দী-সঞ্চারিত ইতিহাসের নানা আবর্তে, নানা ঘটনা ও আদর্শের সংঘাতে, নানা সভ্যতা ও সংস্কৃতির মিলন-বিরোধের ফলে শিল্পে ও সাহিত্যে নতুন নতুন রীতি ও আদর্শের উদ্ভব ঘটে । এই সব আবর্ত ও সংঘাত মিলন ও বিরোধের পুংখানুপুংখ সকল কথা আজও আমরা জানিনা, এবং তাহার ফলে আমাদের জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতিতে কি কি রূপান্তর ঘটিয়াছিল তাহাও সুনিশ্চয় করিয়া বলিবার উপায় নাই ।

খ্রীষ্টীয় প্রথম শতক হইতেই মধ্য-এশিয়ার নানা যাযাবর জাতি ভারতবর্ষের বুকে আসিয়া আগ্রয় গ্রহণ করিতে আরম্ভ করে : প্রথম তরঙ্গে য়ুয়ে-চি-শক-কুশাণ, দ্বিতীয় তরঙ্গে আভীর (দ্বিতীয়-তৃতীয় শতক), তৃতীয় তরঙ্গে হূণ (পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতক) । এবং চতুর্থ তরঙ্গে গুজর-গুর্জর ও তুঘলক (সপ্তম-নবম শতক) । ইহারা প্রত্যেকেই এক একটি বিশেষ সংস্কৃতির বাহক ছিলেন, সন্দেহ নাই ; কিন্তু বহু দিন সেই সংস্কৃতির কোনো সুস্পষ্ট সুগভীর স্বাক্ষর ভারতবর্ষে দেখা যায় নাই ; বলবন্তর স্থানীয় রীতি ও আদর্শকে অতিক্রম করিয়া তাহা নিজকে ব্যক্ত করিবার সুযোগও বিশেষ পায় নাই, শক্তিও হয়তো ততটা ছিল না । কিন্তু ভিতরে ভিতরে তাহা যে পুরাতন ভারতীয় রীতি ও আদর্শকে রূপান্তরিত করিতেছিল, অন্তত শিল্পাদর্শের ক্ষেত্রে এবং দৈনন্দিন জীবনযাত্রার, তাহার প্রমাণ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত । অষ্টম শতক হইতে ভারতীয় ভাস্কর্যে, প্রাচীর-চিত্রে ও অন্যান্য শিল্পে তাহার স্বাক্ষরও ক্রমশ সুস্পষ্ট হইয়া দেখা দিতে আরম্ভ করে । কিন্তু এ-সব কথা আলোচনার অবসর এ-গ্রন্থ নয় । তাহা ছাড়া, সপ্তম শতক হইতে নেপাল ও ভোটদেশ বা তিব্বতের সঙ্গেও মধ্য ও প্রাচ্য ভারতের একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, এবং প্রাচীন কিরাত বা বোডো সংস্কৃতির কিছু কিছু প্রভাবও অষ্টম শতক হইতেই ক্র্যাসিক্যাল সংস্কৃতির অবসাদের ফলে স্থানীয় লোকায়ত সংস্কৃতি উচ্চকোটির সংস্কৃতি ছাপাইয়া নিজকে ব্যক্ত করিবার সুযোগ লাভ করে । এই সব রাজ্যীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রবাহের সম্মিলিত প্রভাব ভারতীয় জীবন, মনন ও কম্পনাকে, রাষ্ট্র ও সমাজ-বিন্যাসকে কিভাবে কতদূর রূপান্তরিত করিয়াছিল তাহা লইয়া আলোচনা-গবেষণা আজও বিশেষ হয় নাই । তবে, সপ্তম-অষ্টম-নবম শতকে উত্তর-ভারতীয় ইতিহাসের যে দিক

পরিবর্তন এবং সর্বতোদয় বৃপান্তর সকল ঐতিহাসিকই লক্ষ্য করিয়াছেন তাহার মূলে এই সব প্রভাব কিছুটা সক্রিয় ছিল তাহাতে আর সন্দেহ কি। এই বৃপান্তরেরই আর এক অর্থ, ক্লাসিক্যাল যুগের অবসান ও মধ্যযুগের সূচনা। কোনো বিশেষ রাজনীয় ঘটনা মধ্যযুগের সূচনা করে নাই; কোনো নির্দিষ্ট সন-তারিখও নয়। সভ্যতা ও সংস্কৃতির, রাষ্ট্র ও সমাজের যে প্রকৃতি ও আদর্শ দ্বারা মধ্যযুগ চিহ্নিত, জন-সংঘাতের ফলে সেই প্রকৃতি ও আদর্শ কয়েক শতাব্দী ধরিয়াই ভারতীয় জীবনের নানা ক্ষেত্রে দেখা দিতেছিল, এবং জৈব নিয়মের বশেই তাহা ধীরে ধীরে লালিত ও বীণিত হইতেছিল। উত্তর-ভারতের ইতিহাসে অষ্টম-নবম-দশম শতক সেই লালন-বর্ধনের যুগ।

যাহাই হউক, সদ্যোক্ত বৃপান্তরের একেবারে সূচনার মুখে অথবা ক্লাসিক্যাল আদর্শের অবসাদ-কালের (আনুমানিক সপ্তম শতক) কয়েকটি প্রতিমা বাঙলাদেশেও পাওয়া গিয়াছে। ইহাদের মধ্যে তিনটি খাতব মূর্তি উল্লেখযোগ্যঃ একটি দেবকী-মহিষী প্রভাবতীর লিপি-স্বাক্ষরিত অষ্টধাতুনির্মিত সর্বাণী-দেবীমূর্তি, প্রাপ্তিস্থান ত্রিপুরা দেউলবাড়ী গ্রাম। দ্বিতীয়টি স্বপ্নায়তন, প্রায় পুতলাকৃতি বলিলেই চলে; ইহারও প্রাপ্তিস্থান দেউলবাড়ী গ্রাম (ঢাকা-চিগ্রাশালা); শিম্পাবিসয় রথোপরি উপবিষ্ট মগ্নাশ্বারোহিত সূর্য। তৃতীয়টি ব্রোঞ্জধাতুনির্মিত একটি দণ্ডায়মান শিবপ্রতিমা; প্রাপ্তিস্থান ২৪-পরগণা-জেলার মণিরহাট গ্রাম (অজিত-ঘাষ-সংগ্রহ, কলিকাতা)। পঞ্চম-ষষ্ঠ শতাব্দীর গুপ্ত-তক্ষণশিল্পে প্রতিমারূপে যে বৃপান্তর পরবর্তীকালে দেখা যায় তাহা এই তিনটি নিদর্শনেই সুস্পষ্ট। সর্বাণী মূর্তিটির পরিকল্পনা ও বৃপায়ণ তো স্পষ্টই পরবর্তী পাল শিল্পের পূর্বধ্বনিমাত্র; ইহার স্বাস্থ্য ও আড়ম্বর দেখভঙ্গী এবং কাঠামোর বিন্যাস ঐ-সময়ে আর কোনো সম্ভবই রাখে না। স্বপ্নায়তন সূর্য-প্রতিমাটি সম্বন্ধেও প্রায় একই কথা বলা চলে। শিবমূর্তিটির গড়ন ও ডোলে গুপ্ত-বৈশিষ্ট্য এখনও তাহার কিছু স্বাক্ষর রাখিয়াছে, কিন্তু সেই স্বচ্ছ ও সূক্ষ্ম দীপ্তি আর নাই, সেই যোগনিবন্ধ দৃষ্টি বা ভাবের নৈর্বাণিক পরিচয়ও আর নাই। গুপ্ত-মূর্তিকলার সুবর্ণযুগ অগ্রমিত; পরবর্তী পাল-আমলের নবতর রীতি ও বৃপাদর্শের সূচনা যেন দেখা যাইতেছে।

প্রাচ্য-ভারতীয় মূর্তিকলার এই পর্যায়ের কয়েকটি নিদর্শন এবং তাহার প্রভাবযুক্ত কয়েকটি প্রতিমা পাহাড়পুর-মন্দিরের ভিত্তিগারেও দেখা যায়। কিন্তু পাহাড়পুর-মন্দিরের শিম্পকলা আরও নানাদিক হইতে উল্লেখযোগ্য। প্রাচীন বাঙলার অন্তত সুদীর্ঘ দুই শতাব্দীর সাংস্কৃতিক মানসের পূর্ণতর অভিব্যক্তি এই বিহার-মন্দিরের তক্ষণ-বৃপায়ণে ভাষালাভ করিয়াছে। পাহাড়পুর-শিম্প এই কারণেই বিস্তৃততর আলোচনার দাবি রাখে।

পাহাড়পুরের বৌদ্ধ-বিহার মন্দির নির্মিত হইয়াছিল খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকের মধ্যভাগে নরপতি ধর্মপালের পৃষ্ঠপোষকতায়। কিন্তু তাহার আগেও এখানে বোধ হয় কোনো

ব্রাহ্মণ্য-মন্দির প্রতিষ্ঠিত ছিল, এবং তাহার কিছু কিছু প্রতিমা-নির্মাণও পরবর্তী বিহার-মন্দিরের ভিত্তিগাঠনসজ্জায় ব্যবহৃত হইয়া থাকিবে। বিহার-মন্দিরটির বিভিন্ন স্তরের চারিদিকের প্রাচীরগাঠন অগণিত মৃৎফলকে ঢাকা; তাহা ছাড়া ভিত্তিগাঠনসজ্জায় উৎকীর্ণ প্রস্তরফলকও প্রচুর ব্যবহার করা হইয়াছে (বর্তমান সংখ্যা ৬৩)। মৃৎফলকগুলির কথা পরে বলিতেছি। প্রস্তরফলকগুলি সম্বন্ধে গোড়ায়ই বলা প্রয়োজন যে, এই ৬৩টি প্রস্তরফলক সবই যেমন এক যুগের নয় তেমনই নয় একই শিল্পরীতি ও আদর্শে।

পাহাড়পুর মন্দিরের প্রস্তরশিল্পে তিন ধারা

এই প্রস্তর-ফলকগুলির মধ্যে এক ধরনের ফলক দেখিতেছি যাহাদের ভঙ্গী, বিষয়বস্তু ও শিল্পদৃষ্টি একান্তই প্রাচীনালক্ষণ শাস্ত্রদ্বারা নিয়মিত; ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীর বৃপায়ণই তাহাদের উদ্দেশ্য। ভঙ্গী-মর্ধাদায়, সোষ্ঠবে এবং বৃচিবোধে ইহারা যে-পরিচয় বহন করে তাহা অবসরপুষ্ট ব্রাহ্মণ্যধর্মাপ্রিত সমাজের উচ্চতর বর্ণ ও শ্রেণীস্তরের। এই দৃষ্টি ও রীতির স্বাক্ষর পড়িয়াছে কয়েকটি ফলকেই, বিশেষভাবে রাধাকৃষ্ণ (?) -মিথুনমূর্তি, যমুনা, শিব এবং বলরামের অনুকৃতিতে। ইহাদের মধ্যে ষষ্ঠ-সপ্তম শতকীয় পূর্ব গুপ্ত-শিল্পদৃষ্টি ও রীতির প্রভাব সুস্পষ্ট। সেই সুকুমার দেহভঙ্গী, সূক্ষ্ম পেলব গড়ন এবং নমনীয় ডোলা ঐতিহ্য এখনও বিস্মৃতির ঢাক পড়ে নাই। নির্মাণকলায় কোমল সংবেদনশীল বৃপায়ণ তো আছেই; তাহা ছাড়া, ইহাদের বসনভূষণের সোষ্ঠবে, গড়ন এবং বিন্যাসেও গুপ্তাদর্শের মাজিত বৃচি ও সূক্ষ্মবোধ প্রত্যক্ষ। কিন্তু তাহার চেয়েও বেশি প্রত্যক্ষ মধ্য-গাঙ্গেরভূমির গুপ্তবুগীয় শিল্পদৃষ্টির স্বচ্ছ দীপ্তি এবং তাহারই পূর্বাঞ্চলিক ঐতিহ্যের ভাবালুতা এবং ইন্দ্রিয়পরতা। বস্তুত, রাজগীর-মণিয়ার মঠের মূর্তিগুলির সঙ্গে এবং মহাস্থানে প্রাপ্ত রোজখাতুনির্মিত মঞ্জুশ্রীমূর্তির শিল্পদৃষ্টি ও রীতির সঙ্গে এই ফলকগুলির আত্মীয়তা অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। আমার বিশ্বাস, এই ফলকগুলি ষষ্ঠ শতকীয়, এবং সম্ভাব্যমূলক কোনো মন্দির সজ্জায় ইহারা ব্যবহৃত হইয়াছিল, পরবর্তীকালে পূর্বতন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ হইতে আহরণ করিয়া অষ্টম শতকীয় পাহাড়পুর বিহার-মন্দিরের ভিত্তিগাঠনসজ্জায় আবার ইহাদের ব্যবহার করা হইয়াছে।

এই দৃষ্টান্তই স্কুল, বৃঢ় শিখিল, গুরুভার, প্রাকৃত বৃপায়ণ দেখিতেছি প্রায় ১৫-১৬টি ফলকে। ইহাদেরও বিষয়বস্তু ব্রাহ্মণ্য দেবদেবী, এবং ইহাদের শিল্পবৃত্ত ও প্রতিমালক্ষণ শাস্ত্রদ্বারা নিয়মিত। স্কুল, গুরুভার গড়নই ইহাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য। দুই একটি মূর্তিতে একটু গতিময়তার আভাস থাকিলেও একটা বৃঢ় আড়ম্বর কিছুতেই দৃষ্টি এড়াইবার কথা নয়। হৃৎপদে, দণ্ডায়মান মূর্তিগুলি দেহভঙ্গীর অনমনীয়তার ফলে মনে হয়, স্কুল পদবুগল যেন দুইটি স্তম্ভের মত একটি গুরুভার দেহকে কোনো মতে পতন হইতে রক্ষা করিয়াছে। গুপ্ত-শৈলীর অপবৃপ সূক্ষ্ম বোধপ্রবাহের এবং স্বচ্ছ নমনীয় ডোলের

কোনো চিহ্ন আর অবশিষ্ট নাই। অর্ধচন্দ্রাকৃতি, প্রশস্ত ও গুরুভার মুখমণ্ডলে দীপ্তি ও ভাবলাবণ্যযোজনায় বিশেষ কোনো লক্ষণ প্রায় অনুপস্থিত। সম্ভব নাই, এই ফলকগুলি এমন সব শিল্পীর রচনা যাহারা প্রতিমা-লক্ষণ জানিতেন, ব্রাহ্মণ্যধর্মের অনুশাসন মানিতেন, কিন্তু যাহাদের অন্তর্নিহিত ভাব ও রসের স্বার্থ কোনো বোধ ও বুদ্ধি ছিল না, যাহারা গুপ্তশৈলীর মূর্তিকলার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন, কিন্তু তাহার রূপ-ভাবনা এবং আঙ্গিকের উপর কোনো অধিকারই যাহাদের ছিল না। খুব সম্ভব, এই ফলকগুলির শিল্পীদের পাথর কুঁদার অভিজ্ঞতাও বিশেষ ছিল না, কিন্তু পৃষ্ঠপোষকদের আদেশে ও প্রয়োজনানুরোধে এই কার্যে তাহাদের ব্রতী হইতে হইয়াছিল। রূপসৃষ্টির আনন্দের কোনো চিহ্নই যেন ফলকগুলিতে নাই। কালের দিক হইতে ইহারাও ষষ্ঠ-সপ্তম শতকীয় এবং লক্ষণীয় এই যে, এই ফলকগুলিতে পরবর্তী পাল আমলের ফলক রচনা-বিব্যাঙ্গের পূর্বাভাস সুস্পষ্ট; কিন্তু ষষ্ঠ-সপ্তম শতকীয় পূর্বা শিল্পরীতির সূচ্যু ডোল, সূঁচু গড়ন, বা ভঙ্গীর ব্যঞ্জন ইহাদের মধ্যে নাই। গুপ্তশৈলীর মার্জিত সংস্কৃত রূপের সঙ্গে ইহাদের দূরত্ব অত্যন্ত সুস্পষ্ট।

লোকায়ত শিল্পের আভাস

কিন্তু অষ্টম শতকীয় পাহাড়পুর বিহার-মন্দিরের বিশিষ্ট শিল্পরূপ সন্দোহ এই ধরনের ফলকগুলির মধ্যে নাই। সন্ধ্যায় ইহাদের চেয়ে বেশি এক ধরনের অনেকগুলি ফলক আছে যাহার বালি-পাথর সাদাটে ধূসর বর্ণের এবং দানাদার, দাগবহুল। এই ফলকগুলি সবই একই আয়তনের; ভিত্তি গাঠের ছক বিশ্লেষণ করিলেই বুঝা যায়, ছকের আয়তনানুযায়ী ফলকগুলির আয়তনও নির্ণীত হইয়াছিল। এই ফলকগুলিতে নানা কাহিনীর রূপায়ণ। অনেকগুলিতে কৃষ্ণায়ণের বিচিত্ররূপ; কিন্তু এই কৃষ্ণ একান্তভাবে ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রানুমোদিত কৃষ্ণ নহেন; তাহার রূপ যেন একান্তই লোকায়ত জীবনের। কতকগুলিতে রামায়ণ মহাভারতের নানা গল্পের রূপ, এবং সেই সব গল্পের লোকায়ত জীবনে যাহাদের আবেদন প্রত্যক্ষ। তাহা ছাড়া, দৈনন্দিন লৌকিক জীবনের নানা রূপও অনেকগুলি ফলকে উৎকীর্ণ—নৃত্যপরা নারী, মথুনাঙ্গা নরনারী, ঘাঁঠিতে হেলান দিয়া দাঁড়ান বিশ্রামরত ধারপাল ইত্যাদি। ইহাদের সকলেরই বসন-ভূষণ স্বপ্ন ও নিরাভরণ; প্রকৃষ্টভঙ্গিমায় অন্তর্দোষের কোনো গভীর চিন্তা বা ভাবের অভিযুক্তি নাই, নাই কোনো মার্জিত বুদ্ধি বা বিদগ্ধ গরিমার ব্যঞ্জন। ইহাদের চালচলন ও মুখাবয়ব স্থূল এবং ক্ষেত্রবিশেষে অমার্জিত; দণ্ডায়মান ভঙ্গী বলিষ্ঠ, কিন্তু আড়ম্বর। পরিপূর্ণ সু গাল মুখমণ্ডলে, অর্ধচন্দ্রাকৃতি ওষ্ঠে এবং বৃহৎবিস্তারিত নরন বুকুলে সহজ সারল্যময় লোকায়ত জীবনের আনন্দোচ্ছল হাসির স্বাক্ষর; এই হাসি যেন একান্তই তাহাদের নিজস্ব। কোথাও কোনো সূক্ষ্ম আড়াল রচনা নাই, কোনো কাপণ্য নাই, সামগ্রিক জীবন

যেন ইহাদের রূপায়ণে পূর্ণ অভিব্যক্তি। প্রাণের প্রাচুর্য এবং স্বাভাবিক গতিময়তা, সহজ অথচ পরিপূর্ণ ও অপৰূপ প্রকাশ-মহিমাই এই ফলকগুলির শিম্পবৈশিষ্ট্য। শিম্পগাজ এবং প্রতিমালক্ষণ শাস্ত্রের নিয়ম-বন্ধন হইতে মুক্ত এই শিম্পদৃষ্টি গভীর বস্তুচেতনায় প্রত্যক্ষ বাস্তব জীবন হইতে সমস্ত রস আহরণ করিয়াছে, প্রাত্যহিক জীবনের সুখদুখে, হাসিকান্না, রসকোলাহলময় প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এবং নিশ্চিন্দ গতিময়তাই এই শিম্প জীবন সঞ্চার করিয়াছে। সাধারণ মানুষের লৌকিক ঘটনাবলী এবং তাহাদের অভিজ্ঞতাই এই শিম্পের উপজীব্য। আঙ্গিকের দিক হইতে এই শিম্পরূপ স্থূল, অমার্জিত ও অসম্পূর্ণ, কিন্তু মানবিকবোধে গভীর, জীবনের অভিব্যক্তিতে বিস্তারিত এবং শিম্পরসে তাৎপর্যময়।

এই প্রস্তর ফলকগুলির সঙ্গে পূর্বোক্ত অন্য দু'টি শিম্পরূপ ও দৃষ্টির কোথাও কোন মিল নাই; কিন্তু প্রাচীরগাত্রে অসংখ্য ও বিচিত্র মৃৎফলকগুলির রূপ ও দৃষ্টির সঙ্গে ইহাদের আত্মীয়তা অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। সমসাময়িক শিম্পোঁতহাসে পাহাড়পুর বিহার-মন্দিরের প্রাচীর গাত্রে এই ফলকগুলি এক অপৰূপ বিস্ময়। শুধু পাহাড়পুরেই নয়, ময়নামতীর ধ্বংসাবশেষ হইতেও ঠিক একই ধরনের অসংখ্য মৃৎফলক সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। সন্দেহ নাই, অন্যান্য বৃহদায়তন ও সমসাময়িক প্রাচীন মন্দির-বিহারের প্রাচীরগাত্রও এইভাবে মৃৎফলকের আশ্রয়ে শোভিত ও অলঙ্কৃত ছিল।

পাহাড়পুর ও ময়নামতীর লোকায়ত মৃৎশিল্প

পাহাড়পুর ও ময়নামতীর মৃৎফলক-কলার মৌলিক বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ লৌকিক, এবং সাধারণ লোকায়ত কৃষিজীবনের মানস কল্পনাই ইহাদের মধ্যে রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। ইহারা রস আহরণ করিয়াছে লোকায়ত দৈনন্দিন জীবন হইতে; স্থিতি ও গতির বিভিন্ন অবস্থায় বস্তু ও প্রাণী-জগতের সকল জিনিসকে সহজ আবেগময় দৃষ্টিতে দেখা, এবং বিচিত্র ভাবে ও ভঙ্গিতে সেই দেখাকে অপূর্ব স্বচ্ছন্দ গতিময়তায় এবং নিছক বস্তু-ব্যঞ্জনায় প্রকাশ করা, ইহাই যেন ছিল এই মৃৎশিল্পীদের শিম্পাদর্শ। এই অসংখ্য ফলকগুলিকে সারি সারি ভাবে সাজাইয়া দেখিলে মনে হয়, লোকায়ত জীবন যেন এক বিচিত্র শোভা-যাত্রায় চলিয়াছে, যেন এই মৃৎশিল্পীরা অনুভূতি ও সচেতন বস্তু-অভিজ্ঞতার একপ্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত অবিরত আন্দোলিত হইয়াছে, এবং সেই আন্দোলন ফলকগুলির উপর প্রত্যক্ষ। ধর্মগত, উচ্চকোটিল্লরের ত্রৈলোক্যগত শিম্পের কোনো স্তরে এমন সুবিস্তৃত সামাজিক পরিবেশ, মানবিক কল্পনা ও অনুভূতির এমন বৈচিত্র্য, প্রাত্যহিক জীবনের বাস্তব ঘটনা ও অভিজ্ঞতার সঙ্গে এমন গভীর সংযোগ, এমন স্বতোচ্ছসিত ভঙ্গিমা ও চালচলন, প্রকাশের এমন সজীব ও পরিপাটি ছন্দের পরিচয় সুদূরত! গ্রাম্য মৃৎশিল্পীরা সুলভ আঁটল মাটি লইয়া আনন্দচ্ছলে যে রূপ সৃষ্টি

করিয়াছেন তাহতে 'সভা', 'ভদ্র', অবসরপুষ্ট জীবনের পরিমিত সৌষ্ঠব বা মার্জিত হুচির পরিচয় বা উচ্চস্তরের ভাবানুভূতি, গভীরতর অধ্যাত্ম-ব্যগ্রনা বা জঁজিল মননক্রিয়ার পরিচয় আশা করা অনায়াস ; কিন্তু মানুষ ও প্রকৃতির বিদ্যুত লীলাক্ষেত্রের ক্ষুদ্রতম বৈশিষ্ট্য সম্পর্ক তাহাদের যে গভীর চেতনা এবং জীবন সম্পর্কে তাহাদের যে প্রকাশ্যলীল অভিনিবেশ এই ফলকগুলিতে অত্যন্ত সুস্পষ্ট তাহা কিছুতেই অস্বীকার করা চলে না। উচ্চকোটির ঐতিহ্যবাহী ভারতীয় শিম্পসাধনার যে কোন শ্রেণী বা স্তরে এই ধরনের শিম্পদৃষ্টি দুলভ। সমসাময়িক বাঙালার লোকায়ত সামাজিক জীবনের যথার্থ বস্তুময় স্পন্দিত পরিচয় এই ফলকগুলিতে যতটা পাওয়া যায়, প্রস্তর প্রতিমাশিল্পে ততটা কিছুতেই নয়। রাজপ্রাসাদ ও অভিজাত-চক্রের পরিধি হইতে দূরে সাধারণ মানুষের নিত্যকোলাহলময় জীবনধারা কি হাবে প্রবাহিত হইত, সমসাময়িক ব্যক্তি ও সামাজিক মানসের কি ছিল প্রকৃতি তাহার পরিপূর্ণ অভিজ্ঞান এই ফলকগুলি।

সমসাময়িক জীবনের কোনো বস্তুই এই মৃৎশিল্পীদের দৃষ্টি এড়য় নাই। রামায়ণ, মহাভারত, কৃষ্ণকথার নানা গম্প, পণ্ডিত্ত্ব ও বৃহৎকথার নানা কাহিনী যেমন এই ফলকগুলিতে দৃষ্টিগোচর, তেমনই দৃষ্টিগোচর প্রত্যন্ত বাঙালার নানা আদিবাসী নরনারীর নানা দেহরূপ, নানা অভ্যাস, নানা সংস্কারের চিত্র, কাম্পনিক প্রাণীজগতের বিচিত্র নিদর্শন—গন্ধর্ব্ব, কিম্বরী, অর্ধমানব-অর্ধপশুর লীলাময় কম্পার ছন্দিত রূপ ; সমৃদ্ধ পশুপক্ষী জগতের নানা বিচিত্র নিদর্শন—প্রত্যেকের নিজস্ব বিশিষ্ট ভঙ্গিমা এবং বিষয়বস্তুর মর্মাধা ও বৈচিত্র্যানুযায়ী রূপায়িত ; নানা ভঙ্গিমা জননী ও শিশু ; কুস্তীকস্বরত ও নানা শারীর-ক্রিয়ারত মল্লবীর ; বর্ধিত্ত্ব স্বরপাল ; কূপে জ্বলাহরণরতা ও জলপাত্রবাহিনী নারী ; গৃহ-প্রবেশরতা নারী ; স্ত্রী ও পুরুষ যোদ্ধা, রথারোহী ধনুর্ধর ; দীর্ঘশ্রু আনতপৃষ্ঠ ভ্রাম্যমান সন্ন্যাসী ভিক্ষুক ; লাঙ্গলবাহী কৃষক ; মৎস্যবাহিনী ও মৎস্যকর্তনরতা নারী ; নৃত্যপরা ও সঙ্গীতরতা নারী ; শিকারবাহী ব্যাঘ্র ; গীতবাদ্যরত পুরুষ ; স্মারচরণরত ব্রাহ্মণ ; অস্থিচর্মসার, ন্যাকোটিমাত্র পরিহিত, স্বচ্ছদেশে প্রলম্বিত যষ্টির দুইপ্রান্তে পুঁটুলি ঝুলানো পথিক সন্ন্যাসী বা দরিদ্র ভিক্ষুক ; নানা কৌতুকময় ঘটনা, রূপ ও ভঙ্গিমা ; মোরগের ও বাঁড়ের লড়াই প্রভৃতি জীবনের অসংখ্য বিচিত্ররূপ। দেবদেবী মূর্তিও একেবারে অপ্রতুল নয় ; ব্রহ্মা, বিষ্ণু, গণেশের কয়েকটি মূর্তি আছে, কিন্তু সবচেয়ে বেশি আছেন শিব, সেই শিব যে-শিবের লোকায়ত রূপ ও ভঙ্গিমা মধ্যযুগীয় বাঙলাসাহিত্যে এবং লোকায়ত শিল্পে কীর্তিত, এবং আজও সুপরিচিত। বৌদ্ধ দেবদেবী, বিশেষ ভাবে মহাযান-বজ্রযানবর্ণের কয়েকটি দেবদেবীও আছেন, যেমন বোধিসত্ত্ব পদ্মপাণি, মঞ্জুশ্রী, তারা। কিন্তু শাস্ত্র-ব্যাখ্যাত দেবদেবীর সংখ্যা প্রায় নগণ্য বলিলেও চলে।

আগেই বলিয়াছি, এই ফলকগুলির গড়নে মার্জিত স্পর্শের, সূক্ষ্ম হুচির বা গভীর ব্যঞ্জনার পরিচয় সামান্যই ; কিন্তু লক্ষ্যণীয় ইহাদের সাবলীল গতিচ্ছন্দ, ইহাদের স্বচ্ছন্দ

প্রাণময়তা, জীব ও মানবদেহের গঠন, গতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে শিল্পীদের সচেতন দৃষ্টি, জড়ঙ্গগতের এবং দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটি সম্বন্ধে তাঁহাদের প্রত্যক্ষবোধ। এমন অপূর্ণ বস্তুময়তাও দৃষ্টি এড়াইবার বধ্য নয়। সম্ভব করিবার কারণ নাই যে, এই শিল্প একান্তই লৌকিক শিল্প, প্রথাবদ্ধ প্রতিমা-শিল্পের সঙ্গে ইহাদের কোনো যোগ নাই। যে বিহার-মন্দির নৃপতি ও উচ্চতর অভিজাত সম্প্রদায়ের প্ৰত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় এবং প্রথাগত ধর্মের নিশ্চিত নিয়ন্ত্রণাধীনতায় রচিত, তাহার প্রাচীর গায়ে বিস্তার লাভ করিবার এমন প্রশস্ত সুযোগ সমসাময়িক লৌকিক শিল্প পাইল কি করিয়া, ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। মৃৎশিল্প প্রাকৃত স্তরের শিল্প; প্রাচীন ভারতীয় ধারণায় এই শিল্প অপভ্রংশ পংক্তির শিল্প; অভিজাত সংস্কৃত স্তরের শিল্পের সঙ্গে একাসনে ইহার স্থান কোথাও নাই—শিল্পশাস্ত্রেও নাই; সমগ্র প্রাচীন ভারতীয় মন্দির-বিহারেও তেমন সুপ্রচুর নিদর্শনও কোথাও নাই। জনসাধারণের প্রত্যক্ষ সৃজনক্রিয়ার এই সব নিদর্শন উচ্চকোটি ও সংস্কৃত শিল্পসাধনার নিপুণতর নিদর্শনের পাশে কোথাও দাঁড়াইবার সুযোগ পায় নাই, সে স্পর্ধাও ছিল না।

একথা অস্বীকার করা চলে না যে, এই লৌকিক মৃৎশিল্প পূর্বতন যুগেও সুঅভ্যস্ত ছিল, বাঙলাদেশে ছিল, সমগ্র গাঙ্গেয়ভূমি জুড়িয়াই ছিল। প্রাকৃত ভাবনা-কল্পনার তাত্ক্ষণিক রূপের ভাষাই তো এই মৃৎশিল্প। কিন্তু, মনে হয়, এই শিল্প আজও যেমন তখনও তেমনই গ্রামে গ্রাম্য জনসাধারণের লোকায়ত জীবনের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল এবং তাহাই ছিল সাধারণ নিয়ম। পাহাড়পুর এবং মহনামতীতে যে এই শিল্পকে দেখিতেছি পুরোভাগে এবং ইহারই নিদর্শন দেখিতেছি প্রচুরতম, তাহার প্রধান কারণ, বাঙলাদেশে পাথরের অভাব এবং প্রাকৃত সংস্কৃতির আপেক্ষিক প্রাবল্য। পাহাড়পুর বা মহনামতীর মতন সুবৃহৎ বিহার-মন্দিরের সুবিস্তৃত প্রাচীরগাথ ঢাবিয়া দিবার মত এত পাথর এবং পশুর-তক্ষক বাঙলাদেশে ছিল না। কাজেই ডাক পড়িয়াছিল প্রাকৃত শিল্পরূপে অভ্যস্ত লোকায়ত শিল্পীকুলের, এবং তাঁহারা অগণিত মৃৎফলকে সমস্ত প্রাচীর গাথ ঢাবিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু এমন সুচলিত তাঁহারা সচরাচর পাইতেন বলিয়া মনে হয় না। বস্তুত, অষ্টম-নবম শতকের পর বহুদিন এই লোভায়ত শিল্পের নিদর্শন আর কোথাও দেখিতেছি না। বহু শতাব্দী পর, বাঙলাদেশে যখন কেন্দ্রীয় অন্যতর রাজশক্তি ধর্ম ও সংস্কৃতির পোষক, রাষ্ট্র ও রাজপ্রাসাদের সংস্কৃতিবন্ধন যখন শিথিল, প্রথাগত ও উচ্চকোটির সংস্কৃত ধর্মের শাসন যখন দুর্বল, লোকায়ত ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রভাব যখন কিছুটা প্রসারিত তখন, অর্থাৎ দ্বাদশীয় সপ্তদশ শতক হইতে ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত, এই লোকায়ত শিল্পের আপেক্ষিক প্রসার ও প্রতিপত্তি আবার আমাদের দৃষ্টগোচর হয়। এই সময় এবং ইহার কিছু আগে হইতেই গ্রাম্য কৃষিজীবী জনসাধারণের ভাব ও চিন্তাধারার সমৃদ্ধ দেশীয় অর্থাৎ বাঙলা সাহিত্যের বিকাশের পরিচয়

পাণ্ডা যান্ন, এবং মঙ্গলকাব্যে, বারমাসায়, মহাব্যবহার লৌকিক বৃপায়ণে, নানা গাথা-গীতিকায়, পদাবলীতে দেশ ও জাতির মর্মবাণী ব্যক্ত হয়। এই লোক-সাহিত্যের সমান্তরালে দেখিতেছি লৌকিক শিল্পেরও বিকাশ। ফরিদপুর, যশোহর, বর্ধমান, বীরভূম, চব্বিশ-পরগণা এবং বাঙালার অন্যান্য জেলার বহু ইটের তৈরি মন্দিরের বহিঃপ্রাচীরগাঠে অগণিত মৃৎফলকের সমৃদ্ধ ঐশ্বর্য এই কালে আবার দৃষ্টিগোচর হইতেছে। ইহাদের শিল্পদৃষ্টি ও আঙ্গিক কিছুটা ভিন্নতর, কিন্তু লোকায়ত শিল্পের যাহা প্রধান মৌলিক বৈশিষ্ট্য, অর্থাৎ সাবলীল গতিময়তা, স্বচ্ছন্দ প্রাণপ্রবাহ এবং প্রত্যক্ষ দৈনন্দিন জীবনের সমৃদ্ধ বস্তুময়তা তাহা এই দৃষ্টি এবং আঙ্গিকেও সমান প্রত্যক্ষ। রাজপ্রাসাদ, অভিজাত্যেচক এবং পুৰোহিতবর্গের শাস্ত্রানুগ শিল্পের স্পর্শবিমুক্ত এই লৌকিক শিল্পের দ্বারা বহুদিন পর্যন্ত স্বীয় বৈশিষ্ট্য প্রতিষ্ঠিত ছিল।

পালপর্বের আগে প্রস্তর-ভাস্কর্যের নিদর্শন যে বাঙলাদেশে খুব বেশি নাই, তাহার প্রধান কারণ সুলভ মৃৎশিল্পের প্রসার। নমনীয় মাটির নিজস্ব একটা গুণ ও প্রকৃতি তো আছেই; সহজ দৃঢ় অঙ্গুলি ও করতালু চালনার ফলে নানা বিচিত্র দৃঢ় ভঙ্গ ও ভঙ্গী সহজেই বৃপ গ্রহণ করে, ডোলের মার্জনা সহজ নয়। এই মাধ্যমে কাজ করার ফলে বাঙালার লোকায়ত শিল্পের বস্তুগুণি বৈশিষ্ট্য আপনি ধরা দিয়াছিল। তারপর যখন এই সব শিল্পীরা মধ্য-ভারতীয় প্ৰভাবে পড়িয়া পাথরের কাজে হাত দিলেন তখন প্রাথমিক বাধা কতকগুলি দেখা দিবে, তাহা বিচিত্র নয়। কিন্তু এই বাধা সংঘাতের ভিতর দিয়াই সৃষ্টি লাভ করিল নতুন শিল্পরীতি যে-রীতিতে মৃৎশিল্পের গতিময়তা, প্রাণপ্রবাহ এবং মাজিত ডোল একদিকে যেমন পাথরে বৃপান্তরিত হইল তেমনই পাথরে কাজ করার দরুন দেহরূপে এবং ভঙ্গীতে দেখা দিল একটা দৃঢ় কাঠিন্য। এই রীতির পরিচয়ও পাহাড়পুরেরই কতকগুলি দেবদেবী মূর্তিতে (কৃষ্ণ, বলরাম, ইন্দ্র, যম, কুবের, গণেশ ইত্যাদি) পাইতেছি; দুই একটি নৃত্যপরা নারী-মূর্তিতেও তাহা সুস্পষ্ট। এই রীতি ও ধারাই ব্রহ্মস্মরণগতি লাভ করিয়া পাল-পর্বের মধ্যযুগীয় পূর্বা প্রতিমাসৈলীতে বিবর্তিত হইয়াছিল। বলা বাহুল্য, এর পশ্চাতে ছিল বহুযুগের অভ্যাস ও অনুশীলন।

বাঙলাদেশে পাথরে তৈরি নানা পর্বের যে-সব প্রাচীনা বা মূর্তি নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে, তাহার কয়েকটি ছাড়া কোনোটিতেই কোনো সন-তারিখ উৎকীর্ণ নাই, এমন কি কোনো লেখাও যথেষ্ট উৎকীর্ণ নাই যাহার সাহায্যে ইহাদের কালনির্ণয় করা চলে। কাজেই গঠন ও বৃপ-বিশ্লেষণ ছাড়া ইহাদের কাল নির্ণয়ের অন্য কোনো উপায় নাই। যেমন সাহিত্যে, শিল্পেও তেমনই নানা সামাজিক ও আদর্শগত কারণে, গঠনরীতিগত কারণে, বিবর্তনগত কারণে, এক এক যুগে এক এক দেশখণ্ডে কতকগুলি বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য বৃপ

গ্রহণ করে। সেই জন্য সেই বৈশিষ্ট্যগুলি আশ্রয় করিয়া মূর্তিগুলির বাল নিবৃণ সহজ হয়।

সপ্তম-অষ্টম শতকীয় মূর্তি

বাঙলার নানা জায়গায় প্রাপ্ত সপ্তম-অষ্টম শতকীয় মূর্তিগুলি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, ইহাদের প্রায় সবই পূজার্তনার জন্য তৈরি দেবদেবী মূর্তি, এবং ইহাদের নির্মাণ ও রচনা-বিন্যাস একান্তই প্রতিমালক্ষণ-শাস্ত্র দ্বারা মোটামুটি নিয়মিত। পাহাড়পুরে যে দেবদেবীর মূর্তিগুলি দেখিতেছি, এগুলি ঠিক অর্চনার জন্য তৈরি দেবদেবী প্রতিমা নয়, বোধ হয় প্রাচীর বা ভিত্তিগাত সজ্জার জন্যই ইহাদের রচনা; কিন্তু তৎসত্ত্বেও প্রতিমাশাস্ত্রের নির্দেশ একেবারে অস্বীকৃতও হয় নাই। তবে, প্রাচীর বা ভিত্তিগাত সজ্জার জন্য যে মূর্তি রচিত হইত তাহার আর কোনো পৃষ্ঠপট প্রয়োজন হইত না, কিংবা সাধারণত তাহার শিরোভাগের পশ্চাতে কোনো শিরশ্চক্র বা প্রভামণ্ডল থাকিত না। কিন্তু গর্ভগৃহে প্রতিষ্ঠা করিয়া নিয়মিত অর্চনার জন্য যে-সব দেবদেবীর প্রতিমা রচিত হইত তাহাদের পৃষ্ঠপট ও শিরশ্চক্র দুইই প্রয়োজন হইত, কিছুটা শিল্পের প্রয়োজনে, সৌন্দর্যবোধের প্রেরণায়, কিছুটা শাস্ত্রনির্দেশে।

৪

সপ্তম-অষ্টম-নবম শতকে ভারতেতিহাস ও সংস্কৃতির দিক পরিবর্তন বা রূপান্তরের কথা আগে একবার একটু বলিয়াছি; কি ভাবে ক্র্যাসিক্যাল পর্বের অবসান ঘটিয়া মধ্য-যুগের আভাস রূপে সুস্পষ্ট হইতে আরম্ভ করিল, তাহারও ইঙ্গিত করিয়াছি। পাল ও সেন আমলের (আ ৭১০—১২৫০ খ্রী) তক্ষণশিল্পের কথা বলিবার আগে সেই ইঙ্গিতটিই অন্যদিক হইতে আরও একটু ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করা যাইতে পারে।

তক্ষণশিল্পের দ্বিতীয় পর্ব পূর্ব-ভারতীয় শিল্পের দ্বারা মধ্যযুগীয় সংস্কৃতির সূচনা

মোটামুটি ভাবে বলিতে গেলে খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক হইতে আরম্ভ করিয়া খ্রীষ্টোত্তর ষষ্ঠ-সপ্তম শতক পর্যন্ত ভারতীয় শিল্পসাধনার বিভিন্ন স্তরে ও পর্যায়ে একটি মৌলিক ঐক্য সুস্পষ্ট। একটি সর্বভারতীয় সার্বভৌমত্বের আদর্শও এই কয়েক শত বৎসরের রাজ্যীয় ইতিহাসের পরিমণ্ডলে পরিব্যাপ্ত ছিল। এ-কথা অবশ্য স্বীকার্য, স্থানীয় এবং আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যও থাকিলে থাকিয়। সার্বভৌম রাজ্যীয় এবং সাংস্কৃতিক আদর্শকে কখনও ব্যাহত কখনও সম্বদ্ধ করিয়াছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও এই কয়েক বৎসর ধরিয়া

ভারতীয় বোধ, বুদ্ধি এবং আত্মিক সাধনার কেন্দ্রে একটি সর্বভারতীয় ঐক্য ও মানের, কম্পনা ও মননের, ভাব ও আদর্শের প্রভাব ছিল সচেতন ও সক্রিয়। গুপ্ত-পর্বে কালিদাসের কাব্য, সারনাথের ভাস্কর্য, অজন্তা-গুহার চিত্রাবলী সেই চেতনার চরম অভিব্যক্তি, তাহাই সর্বভারতীয় মানদণ্ড। কিন্তু সপ্তম শতকের শেষার্ধ্বে হইতেই ভারত-বর্ষের রাষ্ট্রীয় ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস নূতন বাঁক নিতে আরম্ভ করে, শুধু রাষ্ট্র-ক্ষেত্রেই নয়, সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও। সর্বভারতীয় আদর্শের চেতনা পরেও আরও কিছুদিন সক্রিয় ছিল, সন্দেহ নাই, কিন্তু আঞ্চলিক আদর্শ ও কম্পনা ভারতীয় জীবনের নানাদিকে ক্রমশ সুস্পষ্ট আকার ধারণ করিতে আরম্ভ করিল। রাষ্ট্রীয় পরিমণ্ডলে স্থানীয় ছোট ছোট রাজ্য ও সামন্তরাষ্ট্র মানুষের চেতনাকে অধিকার করিল, এবং এই আঞ্চলিক মনোবৃত্তি সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অনুভূত হইতে দেরি হইল না। উত্তর-ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে যে-সব বিভিন্ন প্রান্তীয় ভাষা ও অক্ষর প্রচলিত তাহার প্রত্যেকটিরই জন্মকাল খ্রীষ্টোত্তর নবম-দশম-একাদশ শতকের মধ্যে; সর্বভারতীয় সংস্কৃত বা প্রাকৃত এবং ব্রাহ্মীলিপি এই শতাব্দীগুলির ভিতরই প্রান্তীয় ভাষা ও অক্ষরে রূপান্তর লাভ করে। এই সময়েই ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে আঞ্চলিক স্মৃতিশাস্ত্র রচনার সূত্রপাতও দেখা দেয়; এ-ক্ষেত্রেও সমাজবিন্যাসে আঞ্চলিক মানস প্রত্যক্ষ। শিল্পসাধনার ক্ষেত্রেও এই সময় সর্বভারতীয় মানদণ্ড ছাড়িয়া অঞ্চল সেই মান হইতেই বিবর্তিত হইয়া আঞ্চলিক রূপ ও রীতিকে আশ্রয় করিয়া এক একটি আঞ্চলিক শিল্পকেন্দ্র গড়িয়া ওঠে। রাষ্ট্রে আঞ্চলিক সামন্তাধর্শ, সমাজে আঞ্চলিক স্মৃতিসাধনা ও শ্রমোদ, ভাষা ও অক্ষরে আঞ্চলিক রূপ ও রীতি, শিল্পেও আঞ্চলিক রূপ ও রীতি। সর্বভারতীয় আদর্শ ও বোধের ক্ষেত্রে এই সর্বব্যাপী আঞ্চলিক আদর্শ এবং বোধই ভারতবর্ষের ইতিহাসে মধ্যযুগের সূচক।

যাহাই হউক, বাঙলাদেশে, এবং সমগ্র বঙ্গ-বিহারে, পাল-বংশকে আশ্রয় করিয়াই এই মধ্যযুগীয় লক্ষণগুলি সুস্পষ্ট হইয়া দেখা দিতে আরম্ভ করে, এবং আদিপর্বের শেষ পর্যন্ত অর্থাৎ মুসলমান অধিকারের পূর্ব পর্যন্ত নিজস্ব বৈশিষ্ট্য এই লক্ষণগুলি ক্রমশ প্রবর্তিত হইতে থাকে। কি কি কারণে এই গভীর রূপান্তর সাধিত হইয়াছিল তাহার কিছু আভাস আগে ধরিতে চেষ্টা করিয়াছি; আমাদের আলোচনা-গবেষণার বর্তমান অবস্থায় তাহার চেয়ে বেশি বলিবার উপায় নাই। তাহা ছাড়া, বর্তমান প্রসঙ্গে প্রয়োজনও নাই। এই কয়েক শতক (৭৫০—১২৫০) ধরিয়া বাঙলার আচরিত শিল্পকলায় কি কি রূপান্তরের ফলে আসাম-বাঙলা-বিহারে অর্থাৎ প্রাচ্য-ভারতে এক নূতন শিল্পরূপ ও রীতির উদ্ভব ঘটিয়াছিল তাহাই বর্তমান প্রসঙ্গে আলোচ্য।

মধ্যযুগীয় পূর্বা শিল্পের সামাজিক পটভূমি

পাল-রাজবংশ বৌদ্ধ, কিন্তু রাজারা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতিও যথেষ্ট অনুরক্ত

ছিলেন, এবং বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান দুইই তাঁহাদের পোষকতা লাভ করিত ; জনসাধারণের অধিবংশই যে ছিলেন ব্রাহ্মণ্য বা নোকারত ধর্মপ্রাণী তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই। পাল-পর্বের শিল্পসাধনার পশ্চাতে বাজানুবল্য কতখানি ছিল বা না ছিল, বলা বঠিন, কিন্তু সমৃদ্ধ বিত্তশালী লোকদের পোষকত যেছিল, এবং তাহাশ্রেয় ও বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের প্রভাবের প্ররণা যে সক্রিয় ছিল, এ-সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ কম। সেন-সামলে রাজবংশ ও অভিজাত-চক্রের দৃষ্টিভঙ্গী কিছু পরিবর্তন ঘটে। সেন বংশ ব্রাহ্মণ্যধর্মের অনুরাগী এবং এভাবেই ঐ ধর্মের পৃষ্ঠপোষক ; অভিজাত-চক্রও তাহাই। এই আমলের রাজসভাপুষ্ঠ সংস্কৃত সাহিত্যের দিকে তাকাইলে মনে হয়, রাজসভা এবং অভিজাতচক্রের সমাজে অলংকরণ ও বিলাস-ব্যসনের আতিশয্য, জীবজন্মক ও আড়ম্বরপ্রিয়তা এতটুকু বাড়িয়া গিয়াছিল। সেন-সামলের তৎক্ষণ-শিল্পেও একই তৎক্ষণ দৃষ্টিগোচর ; রচনা-বিন্যাসে এবং দেহভঙ্গীতে অতিবিস্তৃম্বিতা সংবেদনশীলতাব্যববেদন, ভোলে ও গড়নে ইন্দ্রিয়পরিগ্রহের আবেশ। সেইজন্যে মনে হয়, এই আমলের তৎক্ষণ-শিল্পে রাজপ্রাসাদ ও অভিজাতচক্রের বৃষ্টি ও ভাবনাই ছিল একান্তভাবে সক্রিয়।

এই চার-পাঁচ শতাব্দীর শিল্পের মূল প্রেরণা ছিল বৌদ্ধ, জৈন ও ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রানুমোদিত, উচ্চকোটির ধর্ম-বন্দনা ও ভাবনা, কোনো ব্যক্তি বিশেষের বোধক অভিজ্ঞতাসম্প্রদায় বন্দনা-ভাবনা নয়, বিশেষ বিশেষ ধর্মসম্প্রদায়ের যৌথ সংহত বোধ ও অভিজ্ঞতাভারত ভাবনা-বন্দনা। এই পর্বের বৌদ্ধ, জৈন এবং ব্রাহ্মণ্য প্রত্যেক ধর্মেরই প্রতিমার স্ববীয় শাস্ত্রানির্দিষ্ট রূপ প্রত্যক্ষ, কিন্তু সে-রূপ সাধারণত কোনো ব্যক্তিগত বোধ বা অভিজ্ঞতা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়। তাহা ছাড়া, প্রতিমা-শাস্ত্রের দিক হইতে বৌদ্ধ, জৈন ও ব্রাহ্মণ্য প্রতিমায় যত পার্থক্যই থাকুক না কেন, শিল্পের দিক হইতে ইহাদের মধ্যে কোনো পার্থক্যই নাই ; শিল্পরীতি ও আদর্শ প্রত্যেক ক্ষেত্রেই এক। এর পর আবার, প্রতিমাশাস্ত্রের নির্দেশ কোনো ক্ষেত্রেই কোনো ব্যক্তিগত সৌন্দর্য বা অধ্যাত্মবোধ বা অভিজ্ঞতা দ্বারা রূপান্তরিত নয়। সমগ্র ভারতীয় প্রতিমাশিল্প সম্বন্ধেই একথা প্রযোজ্য এবং সেই হেতুই এই শিল্প অনামী।

মন্দির নির্মাণ ও প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিয়া ধর্মগত পূণ্যার্জনের সৌভাগ্য সকলেরই ছিল না। যাহারা এই ব্যয়ভার বহন করিতে পারিতেন তাহারা ই কেবল সেই সুযোগ-সৌভাগ্যের অধিকারী ছিলেন। কাজেই এ-তথ্য সুস্পষ্ট যে, সমসাময়িক কালে জনসাধারণের মধ্যে একটি বিত্তশালী সম্প্রদায় ছিল যাহারা তাহাদের নিজ নিজ ধর্মের অনুশাসন মানিয়া চলিতেন, ধর্মগত পূণ্যার্জনে বিশ্বাস করিতেন।

যাহারা প্রতিমা দান ও প্রতিষ্ঠা করিতেন, তাহারা পূণ্যার্জনের তৃপ্তি ও আনন্দ উপভোগেই সন্তুষ্ট থাকিতেন। প্রতিমা-নির্মাণের রীতিনিয়ম সম্বন্ধে তাহাদের কোনো ব্যক্তিগত মতামত বা নির্দেশ বা বৃষ্টি কিছু ছিল না। শিল্পী চলিত প্রথা ও আদর্শ, শাস্ত্রীয়

অনুশাসন এবং শিল্পরীতির সাধারণ ঐতিহ্য অনুসরণ করিয়া মূর্তি গঠন করিতেন। তাহারই চতুঃসীমার মধ্যে শিল্পী ও তাঁহার সহকর্মীদের যাহা কিছু ভাবদৃষ্টি ও শিল্প-নৈপুণ্যের পরিচয়। শাস্ত্রীয় ধ্যানগত কল্পনার সঙ্গে শিল্পীর দৃষ্টি ও ভাবনা, ধ্যান ও কল্পনা সব সময় একাত্ম হইত তাহা নয় ; যখন হইত, তখন যথার্থ শিল্পবস্তুর চিত্র হইত, যখন তাহা হইত না তখন শুধু প্রিয়মাই হইত, শিল্পসৃষ্টি হইত না, মূর্তি হইত না।

শিল্পীরা ছিলেন সমাজের নিম্নতর স্তরের লোক, এবং সাধারণত সকলেই ছিলেন পেশাগত শ্রেণী, গণ বা নিম্নমুণ্ড। তাঁহাদের পেশা বা বৃত্তিও সাধারণত নিম্নস্তরের বলিয়াই গণ্য হইত। প্রারম্ভিক প্রয়োগ-গ্রন্থে ভবদেব-ঐ একটি উক্তি উদ্ধৃত করিয়া যে সব নিম্নবর্ণ ও শ্রেণীর স্পর্শ খাদ্য ব্রহ্মণদের পক্ষে নিষিদ্ধ এবং ব্রাহ্মণদের বৃত্তি ব্রাহ্মণদের পক্ষে গ্রহণীয় নয় তাহার একটি তালিকা প্রকাশ করিয়াছেন। এই তালিকায় অন্যান্যদের মধ্যে নট, নর্তক, তক্ষক, চিত্রোপজীবী, শিল্পী, রঙ্গোপজীবী, স্বর্ণকার এবং কর্মকাবের নাম উল্লিখিত আছে। অবশ্য, বিজয়সেনের দেওপাড়া-লিপিতে বরেন্দ্রভূমির শিল্পীগোষ্ঠীচূড়ামণি এক রাণক শূলপাণির উল্লেখ আছে। মনে হয়, কখনও কখনও শিল্পীদের মধ্যে কেহ কেহ হয়তো রাজদরবারে সম্মানিত পদ অধিকার করিতেন, তবে এ-ধরনের দৃষ্টান্ত বিরল।

তারনাথ এই আমলের দুই জন শিল্পী, ধীমান এবং তাঁহার পুত্র বিটপলোর নাম করিয়াছেন এবং বলিতেছেন, এই পিতা ও পুত্র দুইজনে তক্ষগণিশিল্প, খাতব মূর্তিশিল্প এবং চিত্রকলার একটি বিশিষ্ট শিল্পীগোষ্ঠী প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, বঙ্গকীর দলিলপত্রে এবং ঐতিহ্যে আর কোনো শিল্পীর নাম বা স্মৃতিমাত্রও রক্ষিত হয় নাই। পাথরের ফলকে ও তাম্রপট্টে লিপি উৎকীর্ণ করিয়াছেন এমন বহু তক্ষকের নাম জানা যায় ; তাঁহাদের কেহ কেহ শিল্পী বলিয়াও অভিহিত হইয়াছেন ; কোনো কানাকে পিতা-পিতামহের নামও উল্লিখিত হইয়াছে। মনে হয়, ইহা বা শূন্য লিপিই উৎকীর্ণ করিতেন না, মূর্তি নির্মাণও করিতেন। সিলিমপুর-লিপির শেষ পংক্তিতে লিপি-লেখক ভস্কর সম্বন্ধে যে-ইঙ্গিত আছে তাহাও এই অনুমানের সমর্থক। “প্রেমিক যেমন গভীর মনোনিবেশে তাঁহার প্রিয়র প্রতিষ্ঠিত চিত্রিত করেন, তেমনিই মাগধ-শিল্পী সেমেশ্বরও গভীর আভিনিবেশে এই প্রশস্তি উৎকীর্ণ করিয়াছেন।” এখানে কবি সংক্ষেপে এবং প্রায় অননুক্রমণীয় ভাষায় সেমেশ্বরের শিল্পাদর্শের সংক্ষিপ্ত নির্দেশ করিয়াছেন : মনে হয়, সেমেশ্বর সত্যিকৃতী শিল্পমন্ডা ছিলেন, শুধু কাব্যবদ্ মাগ ছিলেন না। বাঙালার এই আমলের লিপিগুলিতে আর যে সব শিল্পীর নামোল্লেখ দেখিতেছি তাঁহাদের এখানে একত্র বরা যাইতে পারে : ভোগটের পৌত্র শূভটের পুত্র তাতট ; সংসমতট নিবাসী শূভদাসের পুত্র মংকদাস ; বিমলদাস ; সূর্যধার বিষ্ণুভদ্র ; ব্রহ্মমাদিত্যের পুত্র শিল্পী মহীধর ; মহীধর বা মহীধর-দেবের পুত্র শিল্পী শশীদেব ; শিল্পী

কর্ণভদ্র ; শিল্পী তথাগতসার ; এবং ধর্মপ্রপৌত্র মনদাসপৌত্র বৃহস্পতিপুত্র 'বরেন্দ্রকশিল্পী গোষ্ঠীচূড়ামণি' রাগক শূলপাণি ।

এই চারি পাঁচ শতাব্দীর বঙ্গীয় শিল্পধারার সামাজিক পোষকতা কাহারো করিতেন এবং প্রেরণা আসিত সমাহের কোন স্তর হইতে তাহা বুঝিতে পারা কঠিন নয় । এই প্রেরণা ও পোষকতার স্তর তালিকাগত করিলে এইরূপ দাঁড়ায় , (১) রাজপ্রাসাদ, রাজদরবার, সামন্ত-চক্র ও অভিজাত-চক্র ; (২) বিশিষ্ট ধর্ম সম্প্রদায়ের নেতৃবর্গ এবং তাঁহাদের ধ্যান-ধারণা, ভাব-কল্পনা ; (৩) বিশিষ্ট ধর্ম সম্প্রদায়ের অনুশাসনধীন শ্রেণী ও বর্ণস্তর ; এবং (৪) শ্রেণী, গণ বা নিগমভুক্ত শিল্পীকুল । ১নং স্তর সম্বন্ধে বলিবার কিছু নাই । ২নং স্তর স্পষ্টতই ব্রাহ্মণ্য, বৌদ্ধ বা জৈন পুরোহিত-শাসনের নীতি-নিয়ম, ধ্যান ধারণা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত । ৩নং স্তর সম্বন্ধেও একই কথা প্রযোজ্য, তবে, মূর্তি, মন্দির প্রভৃতির পোষকতা যখন ইঁহার করিতেন তখন ইঁহার স্বভাবতই এমন শ্রেণী-স্তরের লোক ছিলেন যে-স্তর বিস্ত্রশালী এবং অপেক্ষাকৃত হুম্ববিত্ত বৃহত্তর জনসাধারণেরই একাংশ, কিন্তু সমাজে তাঁহারা বিশেষ সম্মানের পাত্র বলিয়া গণ্য নহেন । এ-তথ্য সুস্পষ্ট যে, এই চারি পাঁচ শতাব্দীর শিল্পে বৃহৎ জনসাধারণের বিশেষ কোন স্থান নাই ; যঁহাদের আছে তাঁহারা পুরোহিত শ্রেণীর এবং অস্পষ্টবিস্তর বিস্ত্রশালী সমৃদ্ধ সংকীর্ণায়তন গোষ্ঠীর লোক ; তাঁহাদেরই সংহত সমন্বিত ঐতিহ্য ভাবকল্পনা এবং চিন্তাদর্শ এই শিল্পে প্রতিফলিত । এই মূর্তিকলা ভাবকল্পনায় সংস্কৃত ও অভিজাত উচ্চকোটির শিল্পকলা, সমসাময়িক সামাজিক-অর্থনৈতিক বিন্যাসের প্রতিপত্তিশীল শ্রেণীর শিল্পকলা । এই কল্প শতাব্দীর লোকায়ত শিল্পের স্বাক্ষর যে কি ছিল, কেমন ছিল তাহার রূপ তাহা বলিবার মতন কোনো অভিজ্ঞান আমাদের জানা নাই ।

পাল ও সেন-পর্বের তক্ষণ-কলার সাধারণ বৈশিষ্ট্য

সাধারণভাবে বলিতে গেলে পাল ও সেন-পর্বের সমস্ত মূর্তিই সূক্ষ্ম অথবা অপেক্ষাকৃত মোটা দানার কর্ণিপাথরে তৈরি ; ধাতব মূর্তিগুলি পিতল অথবা অক্টধাতুতে গড়া । সোনা এবং রূপার তৈরি দু'একটি মূর্তিও পাওয়া গিয়াছে । কাঠের মূর্তি এবং অলংকরণ রচনাও একেবারে অজ্ঞাত ছিল না ; ঢাকা-চিত্রশালায় তেমন নিদর্শনও দুই চারিটি সংগৃহীত আছে । কিন্তু পাথরই হোক আর কাঠ বা ধাতুই হোক, গঠনরীতির স্বত পার্থক্যই থাকুক, ভাবকল্পনা ও শিল্পদৃষ্টির, ভোল ও মণ্ডনের, কাঠামো ও বিন্যাসের কোনো পার্থক্যই এ-যুগে দৃষ্টিগোচর নয় ।

এই যুগের প্রায় সমস্ত প্রস্তর ও ধাতব মূর্তিই পৃষ্ঠপটভূক্ত ফলকে উৎকীর্ণ । দুই চারিটি ক্ষেত্রে মাত্র ব্যতিক্রম দেখা যায় । পাহাড়পুরের প্রস্তর ফলকগুলিতে এবং দেউলবাড়ীর সর্বাঙ্গীমূর্তিতে ইতিপূর্বেই পৃষ্ঠপট ব্যবহারের প্রচলন দেখা গিয়াছিল ; অষ্টম-

শতকে তাহা পূর্ণ রূপ গ্রহণ করে। কালপ্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে ফলবোৎকীর্ণ মূর্তি ক্রমশ পৃষ্ঠপট-নিরপেক্ষ হইতে থাকে ; কিন্তু তৎসত্ত্বেও মূর্তিগুলি কখনও একান্তভাবে সমতলবদ্ধ-দৃষ্টি হইতে মুক্ত হইতে পারে নাই। একেবারে দ্বাদশ শতকের দুই চারিটি প্রতিমায় পূর্ণ ত্রিভুজায়িত রূপ যেন কিছুটা প্রত্যক্ষ। ফলকের উপর উৎকীর্ণ মূল প্রতিমার শিরোদেশের পশ্চাতে প্রভামণ্ডল ; গোড়ার দিকে এই মণ্ডলটি অগ্নিশিখার রূপে সীমাবদ্ধ মাত্র ; ক্রমশ এহা অলংকরণবহুল হইতে হইতে পরিণামে প্রভামণ্ডলের অলংকরণসজ্জার ও বিন্যাসের পারিপাট্য মণ্ডলের অর্থ হরণ করিয়া লয়।

এই প্রতিমাগুলিতে দেবদেবীদের যে নরনারীদেহ রূপায়িত তাহাতে একাধারে পার্থিব এবং দৈবী উভয় ভাব-কম্পনারই অপভ্রংশ সম্বয়। ইহাই শাস্ত্রীয় বিধান। সাধনমালার বা প্রতিমালক্ষণশাস্ত্রের যে কোনো ধ্যান বা সাধন আলোচন ও বিশ্লেষণ করিলেই দেখা যাইবে, অধ্যাত্ম নৈর্ব্যক্তিকতা এবং প্রায় ইন্দ্রিয়স্পর্শক্ষম দৈহিক সৌকুমার্য ও সৌন্দর্য্য দুইই একই সঙ্গে এবং সমভাবে স্বীকৃত। অর্চনার উদ্দেশ্যে যখনই কোনো দেবদেবীর মূর্তি রচিত হইত, তখনই রূপাদর্শ থাকিত রূপযৌবনময় সুকুমার নর বা নারী। নারীদেহের নারীত্বকে ইন্দ্রিয়স্পর্শালু বরিবার জন্য যেমন দেবী-প্রতিমার স্তন-যুগল সুডৌল মাংসল এবং মেখলা ও নীতম্ব দেশকে গুরুভার ও লীলায়িত রূপ দেওয়া হইয়াছে, তেমনই দেবমূর্তিতে নরদেহের প্রশস্ত স্বক্কে রোখাকে ক্রমশ ক্ষীণায়মান করিয়া সিংহকটিতে রূপায়িত করিয়া পৌরুষের বাজনা প্রকাশ করা হইয়াছে। এক্ষেত্রেও প্রতিমার যৌবনপুষ্ট দেহ, দেহভঙ্গী এবং ভাবাভিব্যক্তিতে ইন্দ্রিয়গ্রাহীতার সুসূচ্যিত আশাস কিছুতেই দৃষ্টি এড়াইবার কথা নয়। বিশুদ্ধ অধ্যাত্ম ভাব-কম্পনা ও অভিব্যক্তির সঙ্গে সুস্পষ্ট ইন্দ্রিয়গ্রাহীতার এইরূপ অপভ্রংশ সম্বয় শিল্পের ক্ষেত্রে সুদুর্লভ। বলা বাহুল্য, ইহার মূলে সক্রিয় ছিল ইন্দ্রিয়ভোগের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও আনন্দ এবং এই আনন্দ ও অভিজ্ঞতার প্রশস্ত অঙ্গন ছিল কামযোগ ও তাত্ত্বিকসাধনার জগৎ। কিন্তু, এই প্রত্যক্ষ আনন্দ ও অভিজ্ঞতাকে যখন ধ্যানসূত্রানুযায়ী নৈর্ব্যক্তিক অধ্যাত্ম ভাবনা কম্পনায় রূপান্তরিত করা হয়, তখন প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়ভোগের ইঙ্গিত বা তাৎপর্য আর থাকে না, শুধু তাহার দূরাগত ধ্বনিটুকু থাকে মাত্র। সাধারণত, ধ্যানের সূত্র এবং দূরাগত এই ধ্বনি এই দুয়ের উপরই ছিল শিল্পীদের নির্ভর। প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়ভিজ্ঞতাকে যৌগিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে নৈর্ব্যক্তিক অধ্যাত্ম-ভাবনায় রূপান্তরের বিভিন্ন প্রয়াসকে বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের সাধকগণ বিভিন্ন ধ্যানে ও সাধনে প্রায় বহুগুলি গাণিতিক সূত্রে পরিণত করিয়া-ছিলেন। এই এক একটি ধ্যান বা সাধন এক একটি দেবদেবীর বিশিষ্ট রূপকম্পনা ; তাহাতে সুস্পষ্ট নির্দেশ আছে বিশিষ্ট দেবদেবীর ও তাঁহার মণ্ডলের, তাঁহাদের রচনা ও বিন্যাসের, তাঁহাদের বিভিন্ন অংশের পরিমিত্তির, ভঙ্গীর ও রূপের, মাপ ও মানের। শিল্পীরা সাধারণত সকলেই এই সব নির্দেশ নির্ভর সহিত মানিয়া

চলিতেন ; কিন্তু এই সুবিস্তৃত ও পুংখ নুপুংখ অনুশাসনের সীমায় আবদ্ধ থাকিয়াও প্রতি-ভাবান শিল্পী কোনো কোনো ক্ষেত্রে গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন, এবং তাহাদের রূপসৃষ্টির আদর্শে প্রবৃত্ত ও অনুপ্রাণিত হইয়া অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রশক্তি শিল্পীরাও কেহ কেহ পবে নূতনতর দৃষ্টির কিছু কিছু দিশা লাভও করিয়াছেন । সাধারণতঃ, বাস্তব শারীর বিজ্ঞানের প্রতি নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধা, ভারতীয় শিল্পের অন্যান্য পর্বে যেমন, এ-পর্বেও তেমনই কোথাও উৎকট হইয়া দেখা দেয় নাই ; কিন্তু অন্যদিকে একই সঙ্গে প্রতিমাতুলির অন্তঃকারণ ও অন্তঃকরণে যে বাস্তব নিষ্ঠা ও কারুকার্যের যে অপরিমেয় সূক্ষ্মতা দৃষ্টিগোচর, তাহা বিস্ময়কর ।

বলিয়াছি, শারীর বিজ্ঞানের বাস্তবতার প্রতি শিল্পীদের দৃষ্টি কখনো আকৃষ্ট হইত না, কিন্তু বিশিষ্ট মানবদেহের যে বিশেষ ধর্ম, তাহার অন্তর্লীন অভিজ্ঞতার যাহা ব্যঞ্জনা, তাহা বস্তু সূক্ষ্ম সুমিত প্রকাশে কোথাও কোনো ব্যত্যয় ঘটে নাই । সে প্রকাশ প্রতিমাতুলির বিশিষ্ট ভঙ্গ ও ভঙ্গীতে, বিশেষ চালচলনে, অর্থবহ স্থিতি বা গতিতে । কিন্তু এক্ষেত্রেও বিভিন্ন সাধকের ধ্যানদৃষ্টিই সক্রিয়, এবং সেই দৃষ্টি প্রায় গাণিতিক সূত্রাকারে গ্রথিত । পাল ও সেন-পর্বের মূর্তিফলায় যে ভঙ্গ, ভঙ্গী এবং মূর্ত্যাব সাক্ষাৎ পাওয়া যায় তাহা বীজ উদ্ভূত হইয়াছিল গুপ্তপর্বের শিল্পকলায় ; কিন্তু প্রাচ্য-ভারতের এই চারি-পাঁচশত বৎসরের শিল্প সেই বীজের সমস্ত ফল-সম্ভাবনাকে একটি একটি করিয়া নিঃশেষ সার্থকতায় পরিপূর্ণতা দান করিয়াছে । দুইটি স্থিতভঙ্গীর উল্লেখ করিতেছি, একটি সমপদস্থান, অপরটি বজ্রপর্বস্কাসন । দুইটি ভঙ্গীই উচ্চস্তরের অধ্যাত্ম যোগসাধনা দ্বারা নিয়মিত । বিষম ক্রোধ, চবম প্রলোভন, গভীর দুঃখ ও বিষাদ, পরিপূর্ণ সুখ ও আনন্দ, পরমা শান্তি ও অস্থির চাঞ্চল্য সব কিছুই সম্মুখে দাঁড়াইয়া, সব কিছুই কেন্দ্রে বাস করিয়াও যে অবিচল দৃঢ়তা, এবং নিয়ত পরিবর্তনশীল বস্তুভগবতের মধ্যে যে শাস্ত অপরিসংখ্যতা তাহা এই দুই ভঙ্গীর মধ্যে বাস্তব । অথচ, মূল কেন্দ্র প্রতিমা যেখানে সমপদস্থানক ভঙ্গীতে দণ্ডায়মান বা বজ্রপর্বস্কাসনে আসীন, সেইখানে তাহার আনুসঙ্গিক পার্শ্বদেবতা ও অনুচর-রূপে নানা লাস্যভিমায়া যে-সব দেবদেবীমূর্তি খচিত, নৃত্যশীল ভঙ্গিমায় লীলাচ্ছলে নভোমাগে যে-সব কিসরী সঞ্চারমান, পৃষ্ঠপটে রেখা-কম্পনাব যে ছন্দিত লীলায়িত ভঙ্গী, তাহাদের মধ্যে সংসারের নিত্যচলমান রূপ প্রত্যক্ষ । এই নিত্যসঞ্চারমান লীলায়িত রূপের কেন্দ্রে স্থানক বা আসীন যে কোনো অবস্থায় মূল প্রতিমার মুখমণ্ডল ও দেহব্যঞ্জনা স্মিতহাস্যে বিকশিত, স্থির, প্রশান্ত, গভীর, অচঞ্চল, সমাহিত এবং রূপান্তরের অতীত । বাৎসর্য বলিতে বাধা নাই, এই ভাবদৃষ্টি যৌগিক দৃষ্টি । যাহা হউক, নবম-দশম-একাদশ শতকে পার্শ্বদেবতা ও অলংকরণের সঙ্গে মূল মূর্তির এক । ভার-সাম্য এবং একটা বুদ্ধিগত সামঞ্জস্য বর্তমান ছিল । দ্বাদশ শতকে পার্শ্বদেবতাদের অস্থির চাঞ্চল্য এবং অলংকরণ-রেখার অশান্ত আবেগ মূল মূর্তির প্রশান্তিকে, তাহার সমাধিকে অতিক্রম ও বিপর্যস্ত করিয়াছে ।

অন্যান্য দণ্ডায়মান ভঙ্গীর মধ্যে ঈষৎ আভঙ্গ ও দ্রিভঙ্গ এবং উপবিষ্ট ভঙ্গীর মধ্যে ললিতাসন বা মহারাজলীলাসন উল্লেখযোগ্য। এই সব ভঙ্গ ও ভঙ্গিমায় সহজ আত্ম-সমাহিত লালিতা পরিস্ফুট। তাহা ছাড়া, গতিশীল সক্রিয়তা গন্ধর্বকিম্বরীদের নৃত্যময় ও উদ্ভীরমান ভঙ্গীতে প্রত্যক্ষ, এবং বীর্য ও দৃঢ়তা সমান প্রত্যক্ষ বরাহ-বিষ্ণুর এবং অন্যান্য দেবদেবীর আলীঢ় ও প্রত্যালীঢ় ভঙ্গিমায়। এই সব প্রত্যেকটি ভঙ্গ ও ভঙ্গীই শাস্ত সমাহিত অভিজ্ঞতা ও ধ্যানযোগ হইতে সঞ্জাত। শিল্পীর মানসে বরাহ-বিষ্ণু বা সপ্তরশ্মীল গন্ধর্বের যে রূপ ধরা দিয়াছে, রেখায় ও ডোলে খচিত প্রাণবন্ত ভঙ্গী তাহার একদিক মাত্র, যাহা ক্ষণিকের একটি ভঙ্গী প্রকৃৎপক্ষে তাহা গভীর ধ্যানের একটি রূপ। এই রূপকে শিল্পে গতিচ্ছন্দে প্রাণপ্রবাহে প্রকাশ করা হইয়াছে মাত্র। সেই জন্যই, যে-ভঙ্গীতে বীরত্বের বাজনা সুস্পষ্ট, যেমন মহিষমর্দিনী প্রতিমায় বা বরাহ-বিষ্ণু প্রতিমায়, সে-ভঙ্গীতেও মুখাবয়বে কোনো সমতুল বীরত্বের বাজনা নাই, সে মুখ প্রশান্ত, আনন্দ-দীপ্ত; বীরত্বের এবং উজ্জীবনের বাজনা শুধু অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিন্যাসে, দেহভঙ্গীতে। কোন দেব বা দেবীর ভাব ও ভঙ্গী কিরূপ হইবে তাহা যে নিয়মিত ছিল ঐতিহ্যগত অভিজ্ঞতা এবং ধ্যানসহকারে তাহাই শুধু নয়, সেই দেব বা দেবীর বিশেষ ভঙ্গী ও বিন্যাসের অধ্যাত্ম ব্যাখ্যা যে কি তাহাও সাধনসূত্রেই নির্ণীত। সুতরাং বিগ্রহ ও সাধনসূত্র উভয়ই উভয়ের ব্যাখ্যার সহায়ক।

নির্মাণকলার বিবর্তন ৭৫০ - ১২৫০

ডোল ও গড়নের বিবর্তনের দিক হইতে অষ্টম শতকীয় বলিয়া মনে করা যাইতে পারে এমন প্রতিমার সংখ্যা খুব বেশি নয়। বর্ধমান বরাকরে প্রাপ্ত দুইটি দেবী প্রতিমা, মানভূম-বোরায়ে প্রাপ্ত একটি প্রতিমা, এবং দিনাজপুর-কাকদীঘিতে প্রাপ্ত একটি বিষ্ণুপ্রতিমা, অন্যান্য অনেক প্রতিমার সঙ্গে এই চারটি মূর্তি অষ্টম শতকে রচিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। হস্ত গুরুভার দেহে এবং মুখাবয়বের ভঙ্গীতে সমকালীন মাগধী তক্ষণশৈলীর লক্ষণ সুস্পষ্ট। বিরলালেকার দেহসজ্জা এবং ডোলের কমনীয়তাও পাল-পর্বের প্রথম পর্যায়ের শিল্পাদর্শের। এই শতকের ধাতব প্রতিমাগুলিতেও একই লক্ষণ দৃষ্টিগোচর।

লিপি প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া বাঙালার যে-ক'টি প্রতিমাকে নিঃসংশয়ে পাল ও সেন-পর্বের বলিয়া চিহ্নিত করা যায় তাহাদের সংখ্যা খুব বেশি নয়। (প্রথম) মহাপালের রাজ্যাব্যবসায় তৃতীয় বৎসরে প্রতিষ্ঠিত এবং ত্রিপুরা জেলার বাঘাউরা গ্রামে প্রাপ্ত একটি বিষ্ণুমূর্তি; এই রাজ্যই চতুর্থ বৎসরে স্থাপিত একটি গণেশ মূর্তি; চন্দ্রবংশীয় রাজা গোবিন্দচন্দ্রের রাজত্বকালে রচিত একটি বিষ্ণু ও একটি সূর্য-প্রতিমা। তৃতীয় গোপালের রাজত্বকালে নির্মিত একটি সদ্ধাশিব মূর্তি এবং লক্ষণসেনের তৃতীয় রাজ্যাব্যবসায়

রচিত এবং ঢাকার ডালবাজারে প্রাপ্ত একটি চণ্ডী-মূর্তি, এই কয়েকটি লিপি ও তারিখ-চিহ্নিত প্রতিমাই শৈলী-নির্দেশ ব্যাপারে আমাদের নির্ভরযোগ্য সাক্ষ্য বা দিগদর্শন-সহায়ক। ইহাদের সাহায্যে অম্পবিস্তর নিশ্চয়তায় বাঙলার সমসাময়িক শিল্পের গতি নির্দেশ করা সম্ভব; বিহারে আবিষ্কৃত প্রতিষ্ঠা-তারিখযুক্ত প্রতিমার সাহায্যেও তাহার সমর্থন পাওয়া যায়। তবে, মনে রাখা দরকার, বিহার ও বাঙলার সমসাময়িক নির্মাণশৈলী ঠিক একই ধারা অনুসরণ করে নাই; গুপ্তাব্দা ও ঐতিহ্য বাঙলা অপেক্ষা বিহারে অধিকদিন সক্রিয় ছিল; পূর্ব-ভারতের আঞ্চলিক শৈলীর বিকাশ বাঙলায় দেখা দিয়াছিল বিহারের আগে। বস্তুত, অষ্টম শতকের শেষ নবম-শতকের সূচনা হইতেই পূর্বে শিল্পকলা বাঙলাদেশে এহার স্থানীয় বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদায় সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছিল; পরবর্তী তিন শতক ধরিয়া এই শৈলীই বিবর্তনের সাধারণ সূত্র ধরিয়া স্তরে স্তরে বিকশিত হইয়াছে।

নবম শতক

দেবপাল, শ্বপাল, নারায়ণপাল এবং গুর্জরপ্রতীহাররাজ মহেন্দ্রপালের রাজত্বকালে রচিত কয়েকটি প্রস্তর ও ধাতব প্রতিমা বিহারে পাওয়া গিয়াছে। ইহাদের মাংসল দেহ-রূপে গুপ্ত ঐতিহ্যের আপেক্ষিক কমণীয় ডোল সুস্পষ্ট নৈর্যাস্তিকতায় প্রকাশিত; মুখের ভাব প্রশান্ত, কিন্তু দেহের মাংসল গড়নে ইন্দ্রিয়স্পর্শালুতার স্বাক্ষর। দেহভঙ্গী কোথাও কোথাও আড়ম্ব; দেহের বহিরেখা দৃঢ়। এই দৃঢ় রেখাই উদ্বেলিত শক্তিকে সীমার বন্ধনে শক্ত করিয়া বাঁধিয়াছে; বৃষায়নে যে শক্তিমানতার পরিচয় তাহা এইখানেই। এই দৃঢ় বহিরেখার মধ্যে কোমল মাংসলতার আভাস ফুটাইয়া তোলাই নবম শতকীর শিল্পাদর্শ। খুব কম নিদর্শনেই উন্নত ও গভীর মানস কম্পনার কোনো স্বাক্ষর আছে। ধ্যানের ও উপলক্ষিত বাহ্য কিছু আভাস তাহা শূণ্য অর্ধনির্মীলিত চক্ষু দু'টিতে এবং প্রশান্ত মুখমণ্ডলে; কিন্তু তাহাও প্রায় সবটাই প্রথাগত।

পৃষ্ঠপটটি সাধারণত শিরোদেশে প্রায় অর্ধগোলাকৃতি; কিন্তু দু'একটি ক্ষেত্রে তীক্ষ্ণ কোণায়িত অগ্রভাগও দৃষ্টগোচর। সিন্ধবসনের মত পরিধেয়ের ভাঁজ দেহভালের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে, এবং ভাঁজগুলি সমান্তরাল তরঙ্গায়িত রেখায় চিহ্নিত। দাঁড়াইবার ভঙ্গী হয় সমপদস্থানক না হয় আভঙ্গ বা দ্বিভঙ্গ; কিন্তু বসবার ভঙ্গী প্রায় সর্বদেই ললিতাসন। ভঙ্গীটি আরামের ব্যঞ্জনা বহন করে সত্য, কিন্তু মূর্তির বৃষায়নে আরামের ব্যঞ্জনা স্বল্পই ব্যক্ত হইয়াছে। হস্ত, পদ, অঙ্গুলি ইত্যাদির বিন্যাস একান্তই শাস্ত্রনির্দিষ্ট; কিন্তু ইহাদের দেহের অলংকরণ, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ক্রীড়া অথবা মাংসলতা ব্যক্তিগত বুদ্ধিচর্চা, আর রেখার গতি ও মণ্ডনের দৃঢ়তা বা কমণীয়তা যৌথশিল্পদৃষ্টি ও রীতিনির্ভর। জানুয়ার সমস্তে খচিত এবং পদব্র্যের গড়নে ডোলের নমনীয়তাও প্রত্যক্ষ। তরঙ্গায়িত কুণ্ডিত

কেশদাম স্বক্কে দুই পার্শ্বে নিয়মিত ছন্দে দুলামান ; দুলামান উত্তরীয়ও দৃঢ় নিয়মিত ছন্দে বঁধা ; উঃ ক্ষেত্রেই স্বচ্ছন্দ লীলার আভাস অনুপস্থিত । অলংকারগুলি ভারী এবং কারু-
কর্ষ্যবহীন ; পৃষ্ঠপটে আলংকারিক সাজসজ্জাও অপেক্ষাকৃত স্বল্প , সর্বত্র তাহা মণ্ডিতও
নয়, শুধু রেখার আঁচড়ে চিহ্নিত ।

দশম শতক

দৃঢ়, সুনির্দিষ্ট বহিরেখার মধ্যে মাংসল কমনীয়তার আদর্শ অতিক্রম করিয়া দশম
শতকে দৃঢ় শক্তি ও স্থূল দেহ নির্মাণের আদর্শ প্রায়প্রকাশ করিল এই শতকের মানবদেহ
কম্পনায় আত্মসচেতন, অর্থাৎ তাহা সংযত শক্তিমত্তার ব্যঞ্জনা ভোল ওগড়নেরমধ্যস্থপন ,
সচেতন শক্তির দৃঢ় সংযত প্রাণ যেন ভিতর হইতে ঠেঁলিয়া সমগ্র দেহটিকে উচ্ছ্বাসিত
করিয়া তুলিয়াছে । কোনো কোনো নির্দর্শনে কঠোর সযমে এই প্রবাহোচ্ছ্বাসকে নিয়ন্ত্রণ
করা হইয়াছে, এংস-সংযম এতই কঠোর যে, মনে হয়, দেহেব সজীব মাংস যেন
পাথরে পরিণত হইয়া গিয়াছে । কিন্তু সাধারণ দৃষ্টি ও রীতি ঠিক তাহা নয় ; বরং
দৃঢ় সংযত ডোলে ও মণ্ডনে সুকুমার মসৃণতার একটি উচ্ছ্বাস দীপ্তি ও প্রবাহ প্রতক্ষ, সমগ্র
প্রতিমামণ্ডল ও পৃষ্ঠপটটির উপর যেন প্রাণে আনন্দ বিচ্ছবিত, মুখমণ্ডল হইতে আরম্ভ
করিয়া অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সীমান্ত পর্যন্ত শক্তিগর্ভদেহের প্রাণপ্রাচুর্য পরিব্যাপ্ত । এই উনার বিরতি
প্রাণনয়ন্য এই নবম শতকের কোমল মাংসলতা ১০ দশম শতকে অপরিমেয় শক্তিমত্তায়
বৃদ্ধিরিত করিয়াছে । সমগ্র দশম শতক জুড়িয়া বাঙালার তক্ষণশিঙ্গে এই বৈশিষ্ট্য
অক্ষুর, বিশেষভাবে প্রস্তবশিঙ্গে । দিনাজপুর জেলার সুরোহব গ্রামে প্রাপ্ত ঋগ্ভনাথ-
শ্রীমা, ফরিদপুর জেলার উজানী গ্রামে প্রাপ্ত বুদ্ধ-মূর্তি, বগুড়া জেলার সিলিমপুরে প্রাপ্ত
ব্রাহ্মণ-মূর্তি এই উত্তির সাক্ষ্য । ক্ষেত্রবিশেষে কোথাও কোথাও দেহের উচ্ছ্বাসিত
শক্তি কোমল কমনীয় বৃদ্ধাদর্শের অন্তরানে কিছু ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে এবং বৃদ্ধায়নে
ইন্দ্রিয়গ্রাহীতার আভাসও স্পষ্ট , কিন্তু কোমল কমনীয়তাই হোক বা ইন্দ্রিয়গ্রাহীতাই
হোক, দুইই দৃঢ় সংযত রেখাপ্রবাহ দ্বাৰা সুনির্দিষ্ট ।

অন্যান্য বিষয়ে দশম শতক মোটামুটি নবম-শতকের বৃদ্ধ ও রীতিকেই বহন করিয়া
লইয়া চলিয়াছে । পরিপূর্ণ মুখমণ্ডলের অকৃতি অবিকল এক ; দেহ সামান্য দীর্ঘায়ত,
কিছু ক্ষীণায়তও বটে, এবং দেহের নমনীয়তা কিছুটা বর্ধমান । তাহার ফলে, দেহের
বৃদ্ধায়নে বৈখার প্রয়োগ বাড়িয়াছে । এ-পর্বে ললিতাসন ও অর্ধপর্ধক্ষাসন ভঙ্গী প্রিয়তর ।
পদযুগলের মণ্ডন কঠিনতর, ঋজুতর এবং অপেক্ষাকৃত অনমনীয় । পদের বিন্যাস মোটামুটি
এক, কিন্তু পটভূমি অলংকরণ সূক্ষ্মতর হইয়াছে এবং অলংকারের কারুকর্ষেও পারিপাট্য
বাড়িয়াছে । ওঁ ও নাসিকার, হ্র ও চক্ষুরঙ্গর, বসন ও অলংকারের রেখার নবম-শতকীয়

তীক্ষ্ণতা অন্তর্হিত ; রেখা সুমার্জিত এবং ডোল্লের সঙ্গে এক সুরে বাঁধা । পৃষ্ঠপটের উপরিভাগ স্ফীত এবং ঠিক তাহার নীচেই 'কীর্তিমুখ' অলংকার ।

কলিকাতার আশুতোষ-চিগ্রালায় দশম শতাব্দীর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য মূর্তি আছে । হুগলী জেলার প্রাপ্ত লোকেধর-প্রতিমা, অগ্রদ্বীপে প্রাপ্ত একটি নারীর মুখমণ্ডল, সুন্দরবনে প্রাপ্ত একটি বিষ্ণুপ্রতিমা এবং মহাপারিনির্বাণ বুদ্ধের একটি ফলক । এই প্রতিমাগুলিতে, অস্পষ্টতার ব্যতিক্রম সত্ত্বেও, একই দশম-শতাব্দীর আদর্শ প্রতিফলিত ।

দশম শতক বাঙলা প্রতিমাশিল্পে সুবর্ণযুগ । অষ্টম শতকে প্রতিমাশিল্পী কেন্দ্রবিচ্যুত, কর্দমশিথিল । নবম শতকেও মাংসল শৈথিল্য বিদ্যমান কিন্তু তাহাকে রেখার সীমানায় বাঁধিবার একটা চেষ্টা প্রতক্ষ্য । দশম শতকে কেন্দ্রচেতনায় সমগ্র দৃষ্টি জাগ্রত ; শিথিল মাংসল দেহে শক্তির আবির্ভাব, চারিত্রিক দৃঢ়তা ব্যঞ্জিত ।

একাদশ শতক

একাদশ শতকে দৃঢ় শক্তিগর্ভ দেহে লাগিল রসমাধুর্যের স্পর্শ, কিছু সৌষ্ঠবের চেতনা । দেহরূপের ক্ষীণতার দিকেও প্রবণতা গেল বাড়িয়া । প্রথম-মহাপালের রাজ্যক্ষেত্র ভাঙা বৎসরে যে বিষ্ণুমূর্তিটি বাঘাউড়ায় পাওয়া গিয়াছে তাহাতে এই সব লক্ষণ বিদ্যমান । এই মূর্তিটিকে পরবর্তী দুই তিন পুরুষের তক্ষণকালার মানদণ্ড হিসাবে গণ্য করা যাইতে পারে । দশম শতকে যে গভীর ও প্রশস্ত গঠন-নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়, এই শতকে তাহা ক্রমশ সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ হইতে চলিয়াছে, এবং ক্ষীণদেহে কোমল পেলব গড়নের রাস্তা প্রাধান্য লাভ করিতেছে । পদযুগলের ঋজু কাঠিন্য ক্রমবর্ধমান, সাধারণ ভাবে দেহ-বেখার নমনীয়তাও ক্রমহ্রাসমান । জানুর গড়ন ও মণ্ডনে নবম ও দশম শতাব্দীর মার্জিত নৈপুণ্য অন্তর্হিত ; শুধু একটি গভীর বক্ররেখায় জানু চিহ্নিত । বস্তুত, দেহের উপ-ভাগের মনোহর মাদুর্যময় গড়ন এবং প্রশান্ত উনার স্মিত মুখমণ্ডলের সঙ্গে দেহের নিম্ন-ভাগের ঋজু, কাঠিন্য, অনমনীয় গড়নের কেমন যেন কোনো মিল নাই ।

অন্যদিকে পৃষ্ঠপটের বৈচিত্র্য ও অলংকার ক্রমবর্ধমান । প্রতিমার অলংকরণ, সঞ্চার দেবদেবীদের অলংকার-বৈচিত্র্য, বিচরমান গজর্ধর-কিন্নর, পটের অলংকার ও কারুকার্য ইত্যাদি ক্রমশ প্রতিমাকে অতিক্রম করিয়া অতিমাত্রায় স্বাতন্ত্র্যপরায়ণ । তবু, একাদশ শতকের প্রথমার্ধে প্রতিমা ও পার্শ্বদেবতা, প্রতিমা ও পৃষ্ঠপটের মধ্যে একটা ভারসাম্য বিদ্যমান ; শেষার্ধের দিকে মূল প্রতিমার সৌষ্ঠব ও সৌন্দর্য ক্রমবর্ধমান অলংকার প্রাচুর্যে প্রায় ভারগ্ৰস্ত । শিম্পার আনন্দ যেন এই প্রাচুর্যের মধ্যেই উদ্দীপ্ত । দ্বাদশ শতকে কিন্তু এই উদ্দীপ্ত প্রাচুর্যই ক্রমে হইয়া উঠিল শিম্পের বন্ধনজঙ্কু ।

কেশবিন্যাসে এবং উত্তরীরের রেখায় ভরসারিত ছন্দ, গভীর চিত্তজায়িত ডোলে

ও তির্ষক বা আলম্ব গভীর রেখায়, আলোছায়ায় স্পন্দিত লীলা। দেহভঙ্গী যেন ছাঁচে ঢালাই করা, কিন্তু মুখভঙ্গী সংবেদনশীল এবং গড়ন কোমল, সুকুমার। মুখাকৃতি বাহাই হটক, চিবুকের রেখা সজীব, ওষ্ঠদ্বয় প্রায় গোলাকৃতি, চক্ষুদ্বয় গভীর ও প্রশস্ত। বসন দেহের রেখা ও ভোঁলের সঙ্গে একেবারে একাত্মভূত, বস্ত্রাঙ্গুল মনোরম তরঙ্গায়িত রেখায় খচিত। ভূ-চিহ্নে কোনো কোনো নিদর্শনে বস্কিম রেখাটিকে দুইবার তরঙ্গায়িত করা হইয়াছে, অর্থাৎ ভূ-র প্রান্ত্রদীপ্য আবীর উপরের দিকে একটু চেটে খেলানো হইয়াছে, উদ্দেশ্য যে মাধুর্য ও সংবেদনশীলতার প্রকাশ তাহাতে আব সন্দেহ কি! এই সংবেদনশীল মাধুর্য এবং দীর্ঘায়ত ক্ষণ, সৌষ্ঠবময় দেহই একাদশ শতকীয় মূর্তিকলার প্রধান বৈশিষ্ট্য। অগ্রদিশুণে প্রাপ্ত উমা-মহেশ্বর প্রতিমা, সুন্দরবনের কঙ্কনদীঘির নবগ্রহ ফলক, সুন্দরবনে প্রাপ্ত বাণাবাদিনী সরস্বতী এই বৈশিষ্ট্য স্বাক্ষর।

দ্বাদশ শতক

এই ক্ষণ দীর্ঘায়ত সৌষ্ঠবমাধুর্যময় দেহের মাজিত শ্রী দ্বাদশ শতকে অলংকার ও পৃষ্ঠপটের অংকরণে প্রাচুর্য পূর্ণ যে ভারগ্রহী হইয়া পড়িল তাহাই নয়, নবম শতকীয় মাংসল শৈথিল্যও পুনরাবর্তিত হইয়া দেহবৃন্দে ক্রমশ নির্জীব ভারগ্রস্ত জড়তায় মণ্ডিত করিয়া দিল। দেহভোঁলের কোমল সজীবতা ও পেলব মাধুর্য ক্রমে বিদায় লইল। এই শতকের মূর্তিনির্মাণ কলার স্বাক্ষর দেখিতেছি তৃতীয় গোপালের রাজত্বকালে খচিত রাজীবপুরে প্রাপ্ত সদাশিব-মূর্তিতে এবং লক্ষ্মণেশ্বরের তৃতীয় রাজ্য্যক্ষে প্রতিষ্ঠিত ঢাকার ডাণবাজাবে প্রাপ্ত চণ্ডী-প্রতিমায়।

প্রতিমা, পাদপীঠ, কাঠামো ও পৃষ্ঠপটের বিন্যাস এই শতকে অপরিবর্তিত; দেহ-কাণ্ডের ক্ষণ দীর্ঘায়ত ধারাও গোড়ার দিকে অব্যাহত। কিন্তু মুখাবয়বের স্মিত সংবেদনশীলতা আর নাই; তাহারজায়গায় দেখা দিয়াছে অকারণ গাভীরের ভার। অলংকরণ ছাড়া মাজিত ভূ-যুগলের আব যে কোনো উদ্দেশ্য আছে এমন মনে হয় না; পদযুগল তাহার সমস্ত কমনীয়তা হারাইয়া যেন দুইটি শুভ্রে পরিণত হইয়াছে। পৃষ্ঠপটের গ্রিকম্প বা চতুর্ভুজ বিভাগে অসংখ্য গুরুভার পার্শ্বদেবতা, সুগ্রন্থ অলংকরণ অথচ সেই অলংকরণ সমগ্র মূর্তির বৃকপন্যার সঙ্গে কোনো অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে যুক্ত নয়; সর্বত্র অকারণ ঘনিবিন্যাস বাহুল্য। সব মিলিয়া সমগ্র প্রতিমা-পটটিকেই যেন ভারাক্রান্ত করিয়া রাখিয়াছে।

প্রতিমার দৈহিক গঠনে কমনীয়তার কোনো অভাব নাই, কিন্তু সে-কমনীয়তা যেন মদির, অবণ, নির্জীব। বস্কিমায়িত ভঙ্গীর সাক্ষ্য সুপ্রচুর কিন্তু সে ভঙ্গীতে লীলামিত গতির ব্যঞ্জনা নাই। বসনপ্রান্ত ও অঙ্গল তরঙ্গায়িত, গর্ভ ও কোনো কোনো

পার্শ্বদেবতার দেহভঙ্গীতে ক্রীড়ালীলার প্রকাশও গোচর ; বসনের বহুল রেখাবিন্যাস, পরিধেয় ও কেশ-বিন্যাসের অলংকরণ প্রাচুর্য গভীর আলোছায়ার বৈচিত্র্যখচিত অলংকার ও পটদৃশ্য প্রভৃতি সত্ত্বেও জীবনের স্বতোদৃপ্ত ও সুস্পষ্ট উজ্জ্বল স্বাক্ষর এ-পর্বের মূর্তি-রচনায় অনুপস্থিত । ভোগবায়ত সুপূর্ণ ওষ্ঠাধর, ধনুকাকৃতি ভূবঙ্গল এবং সুস্নিগ্ধ মুখ-মণ্ডল সত্ত্বেও মুখাবয়ব তীক্ষ্ণ, প্রায় ত্রিকোণাকৃতি ও কঠিন ; সমস্ত মুখমণ্ডলে কোনো গভীর আত্মিক ব্যঞ্জনার চিহ্নমাত্র নাই । দশম-একাদশ শতকের মূর্তিকলায় যে ধ্যান গভীর প্রশান্ত শ্রীযুক্ত মুখমণ্ডলের সঙ্গে আমাদের পরিচয়, সে মুখ বিগত ; ধ্যান গভীর প্রশান্তির স্থান লইয়াছে গভীর আনন্দসম্ভোগের মন্দির পরিভূষিত । এই সম্ভোগের মন্দির পবিত্রপ্তিব মাধুর্যই লক্ষণসেনের রাজ্যাক্ষের তৃতীয় বৎসরে রচিত চণ্ডীর মুখমণ্ডলে । বস্তুত এই পর্বের প্রতিমা-কলার সর্বত্র একাত্ত ইহগত ভোগবাসনার মন্দির মাধুর্যের বাস্তব দূর্বল কামনার মোহময় বিলাস । তাহা সত্ত্বেও এখানে সেখানে নবতর শিম্প-প্রেরণা ও শিম্পাদর্শের পরিচয় একেবারে নাট, এমন নয় । দুই একটি নিদর্শনে পরিপূর্ণ মণ্ডলায়িত কাঠামোর মতো অমার্জিত অথচ শক্তিগর্ভ শিম্পাক্রিয়ার প্রয়াস সুস্পষ্ট, এবং অলংকারবাহুল্য এবং নিখুঁত বিন্যাস সত্ত্বেও এই শিম্পাক্রিয়ার মধ্যে একটা সচেতন শক্তি ও মর্যাদা এবং প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সজীবতা স্বপ্রকাশ । এই শক্তি, মর্যাদা ও সজীবতা বাঙলার প্রতিমাকলাকে চূড়ান্ত ধ্বংসের হাত হইতে হয়তো বাঁচাইতে পারিত । কিন্তু তাহা হইল না ; সমসাময়িক সামাজিক বাতাবরণে এই শক্তি, মর্যাদা ও সজীবতা কোথাও ছিল না । তাহা থাকিলে এবং অবকাশ পাইলে হয়তো এই শিম্পকলা নব নব অভিজ্ঞতার ও চেতনার আগ্রস্রে নূতন পথ ও আদর্শের স্বাক্ষরলাভ করিতে পারিত । কিন্তু ইসলামেব দূত অভিযান সমস্ত আশা-ভরসার পথ মল্লুঝড়ে ঢাকিয়া দিল ।

দ্বাদশ শতকের প্রতিমাকলা প্রধানত সেন বর্মণ পর্বের শিম্পাদর্শের এবং সমাজাদর্শের অনুপ্রেরণায় রচিত ও লালিত । এই আমলের প্রতিমাগুলিতে যে, ইহগত, একান্ত পাখিব সূক্ষ্মধর্মের ব্যঞ্জনা, সেই একই ব্যঞ্জনা সেন-বর্মণ রাজসভার সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে । ধর্মগত বিষয়বস্তু সত্ত্বেও শিম্প ও সাহিত্য উভয়ই পার্থক্য ভোগচেতনা এবং জৈব কামনা-বাসনা দ্বারা মণ্ডিত । জগদেবের গীতগোবিন্দ বা গোবর্ধনের সপ্তশতী তো সমসাময়িক শিম্পেরই সাহিত্যিক প্রতিরূপ । সন্দেহ নাই, ইহার মূল ধর্মগত প্রেরণা কিছুটা ছিল, কিন্তু এ-বিষয়েও কোনো সন্দেহ করা চলে না যে, যাহা মূলে ছিল অধ্যাত্মপ্রেরণা তাহা রাজসভার ইহগত ভোগবাসনার স্পর্শ একান্ত ইহগত ভাবনা-কল্পনায় বিবর্তিত হইয়া গিয়াছিল । সূক্ষ্ম কমনীয় ইন্দ্রিয়গ্রাহীতা বাঙলার শিম্পকলার প্রধান আদর্শ বলিয়া আগেও পরিগণিত হইত, কিন্তু সেন-বর্মণ আমলে তাহা একান্ত দেহগত কামনার মন্দিরমাধুর্যে পর্যবসিত হইল ।

এই আমলের প্রতিমাকলার এই ঐহিক ভাবদৃষ্টির মূলে ভিন্‌প্রদেশী ভাবকল্পনার প্রভাব

থাকা কিছু বিচিত্র নয়। সমসাময়িক দক্ষিণী প্রতিমা-শিল্পেও একই ঐহিক ভোগসমৃদ্ধির এবং গুরুভার অলংকরণের প্রাধান্য। অবশ্য, বাঙলার প্রতিমাকলায় যে কমনীয়তা, সজীবতা ও সংবেদনশীলতা প্রত্যক্ষ দক্ষিণী শিল্পে তাহা নাই; স্মরণ রাখা প্রয়োজন, বাঙলার এই কমনীয়, সজীব ও সংবেদনশীল শিল্পাদর্শ পূর্বতন পাল-প্রতিমাকলার উত্তরাধিকার।

সাধারণ কয়েকটি মন্তব্য

নবম হইতে দ্বাদশ শতক এই চারিশত বৎসরে বাঙলাদেশে অসংখ্য প্রস্তর ও ধাতব প্রতিমা রচিত হইয়াছিল; তাহার স্বপাংশমাত্র আমাদের হাতে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। শিল্পশৈলীর যে ধারাবাহিক বিবর্তনের কথা বলিলাম, প্রত্যেকটি প্রতিমাই যে সেই ধারা অনুসরণ করিয়াছে এমন নয়; ব্যতিক্রমও আছে প্রচুর। তবু, এই ধারাই সাধারণ প্রবহমান ধারা। কাল কালান্তরে প্রবেশ করে; কোনো কোনো ক্ষেত্রে পরবর্তী কালের লক্ষণ আগের কালেই আত্মপ্রকাশ করে, আবার কোনো কোনো নিদর্শনে অতীত কালের বৈশিষ্ট্যও সমসাময়িক কালে অমলিন থাকিয়া যায়। বস্তুত, কোনো দুই কালপর্বের মধ্যে সুস্পষ্ট বিভেদ রাখা টানা সম্ভব নহে। তাহা ছাড়া, যে কলা গতিশীল তাহাতে একই ভাবাদর্শ বা ভঙ্গিমার পুনরাবৃত্তি আশা করা যায় না; সাধারণ শিল্পাদর্শেও ব্যতিক্রম দেখা যায়। একই যুগে, এমন কি একই রাজার স্বপস্থায়ী শাসনকালেও বিচিত্র মুখাবয়ব, বিভিন্ন নির্মাণরীতি, মণ্ডনকৌশল, এমন কি ভিন্নতর সৌন্দর্যবোধের সাক্ষাতও পাওয়া যায়। কিছুটা কারণ ভৌগোলিক সন্দেহ নাই; স্থানভেদে বুটের ভেদ, রীতির ভেদ, এবং সেই হেতু উত্তর-বঙ্গের সঙ্গে দক্ষিণ-বঙ্গের, পশ্চিম-বঙ্গের সঙ্গে পূর্ব-বঙ্গের প্রতিমাকলায় কিছুটা রূপ-পার্থক্য অনিবার্য। কিন্তু মোটামুটি মানদণ্ড এক এবং অভিন্ন, সমস্তই একই শিল্পাদর্শের সৃষ্টি। এই চারি শতকের বাঙলাদেশে নানা বিভিন্ন জাতি ও জনের বাস, নানা ভিন্ন প্রদেশী লোকের; কোনো কোনো প্রতিমার মুখাকৃতি ও গঠনে বিশিষ্ট জন-বৈশিষ্ট্যও সেই হেতু প্রত্যক্ষ। কোনো কোনো নিদর্শনে ভীক্ষু মঙ্গোলীয় প্রভাব সুস্পষ্ট; এই ভোট ব্রহ্ম বা মঙ্গোলীয় মুখবৈশিষ্ট্যের পক্ষাতে সমসাময়িক ইতিহাসের প্রেরণা সক্রিয় বলিয়া মনে হইবে। শিল্পীর ব্যক্তিগত বুদ্ধি এবং গঠনরীতিও কিছুটা এই পার্থক্যের মূলে, সন্দেহ নাই। বাঙলার সমসাময়িক লোকায়ত শিল্পও পাশাপাশি বর্তমান ছিল; তাহার সঙ্গে উচ্চকোটি শিল্পাদর্শ ও রীতির একটা যোগাযোগ ছিল, এমনও অসম্ভব নয়, এবং দুইই একে অন্যের দ্বারা কিছুটা প্রভাবিত হয়তো হইয়াছিল। তবু মোটামুটি বলা যায়, উচ্চস্তরের প্রতিমাশিল্প শাস্ত্রবন্ধন হইতে কখনও একেবারে মুক্তলাভ করিতে পারে নাই। ১৫৭৯ শকে উৎকীর্ণ একটি পূর্বতী-মূর্তি

(রাজসাহী-চিহ্নশালা) এবং বরিশালে প্রাপ্ত আনুমানিক অষ্টাদশ শতকের চতুর্ভুজা একটি জগদ্ধাত্রী-প্রতিমায় (আশুতোষ-চিহ্নশালা) সমসাময়িক শিল্পের নিজীব, আনুষ্ঠানিক, প্রতিমালক্ষণ-শাস্ত্রশাসিত শিল্পাদর্শের লক্ষণ সুস্পষ্ট ।

এই সুদীর্ঘ চারিশত বৎসরের শিল্পরূপের প্রবাহ গভীর বিরোধী ভাবভরসে আবর্তিত । এই প্রবাহের গতি কখনও সুস্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়স্পর্শালু মাংসলতার দিকে, কখনও পরোক্ষ ও নৈর্ব্যক্তিক ইন্দ্রিয়ব্যাঞ্জনার দিকে ; কিন্তু দুইটি গতিই একই শাস্ত্রশাসনদ্বারা নিয়মিত । একটি অপব্রূপ মানসদ্বন্দ্বের ভিতর দিয়া এই শিম্পকলার বিকাশ ; এই মানসদ্বন্দ্বজনিত বৈশিষ্ট্য ও মাদুর্ভাগ্য এই চারিশত বৎসর শিম্পকলার প্রধান লক্ষণ । একদিকে ইহগত, দৈহিক, ইন্দ্রিয়গত কামনা-বাসনার সত্য, অন্যদিকে নৈর্ব্যক্তিক কামনা-বাসনার উপলব্ধির সত্য । এব দিকে তাত্ত্বিক সাধনার দেহবাদ, যে-সাধনা এই রক্তমাংসের দেহকেই পরমার্থিক ঐশ্বর্যের আকর বলিয়া ধ্যান করে, অন্য দিকে আত্মসঙ্ক্ৰান্তী ব্রাহ্মণ্য সাধনা যে-সাধনা মানুষের রক্তমাংসে গড়া দেহের অন্তর্নিহিত অপব্রূপ দেবতাকে ব্রূমণ্ডিত করিবার স্পর্ধা রাখে—এই দুই বিরোধী ভাবাদর্শের সংঘাতাবর্তে এই চারি শতকের শিল্পপ্রবাহ আন্দোলিত । এই দুই ভাবাদর্শের সংঘাতের ভিতর দিয়াই এই চারি-শতকের প্রতিমাকলা ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়াছে । প্রথম পর্বে দেহের সহজ সরস কমনীয়তা এবং ভঙ্গী, বিরল সাজসজ্জা, অলংকার ও আড়ম্বর । কিন্তু সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে দৈহিক কমনীয়তা ও ভঙ্গী অস্থির ও চঞ্চল হইতে আরম্ভ করে, সাজসজ্জা ও অলংকরণ ক্রমশ বাহুল্যমণ্ডিত হইতে থাকে । সরল ও প্রশান্ত দেহভঙ্গী হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশ চঞ্চল ও লাস্যময় দেহভঙ্গীতে ব্রূপান্তর দৃঢ় সরল রেখায় অগ্রসরমান । পরিণামে মাহাত্ম্যহীন আতিশয্য সমস্ত শিল্পাদর্শকে অবশ্য নিজীব মদিরণায়, পল্লবিত অলংকারাভরণে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে । সমসাময়িক সাহিত্যে কামনা-বাসনার অতিশয্য, উচ্ছ্বসিত পল্লবিত বাক্য ও ব্যঞ্জনাবিহীন লাস্যভঙ্গী সমসাময়িক শিল্পেরই প্রতিরূপ এবং দুইই ধ্বংসোন্মুখ ক্ষীণমাণ সংস্কৃতির সুস্পষ্ট ঘোষণা । এই ক্ষীণমাণ সংস্কৃতির উপর যবনিকা টানিয়া দিল ইস্তামাতিধান । কিন্তু যবনিকা পতনের পূর্ব মুহূর্তে যে-প্রাণ এই শিল্পদেহে স্পন্দিত হইতেছিল সে-প্রাণ দুর্বল, তাহার শক্তি আর কিছু ছিল না ।

চিহ্নবলী। আনুমানিক ১০০০—১৫০ খ্রীষ্ট শতক

প্রাচীন বাঙলার কোনো স্থানেই এ যাবৎ প্রাক্‌পালযুগের চিত্রকলার কোনো নিদর্শন আবিষ্কৃত হয় নাই। কিন্তু ফা-হিয়েনের বিবরণীতে একটি ইঙ্গিত আছে যাহাতে মনে হয় খ্রীষ্টোত্তর চতুর্থ শতকে তাম্রলিপিতে (এবং বোধ হয় বাঙলার অন্যত্রও) চিত্রশিল্প-রচনার অভ্যাস পরিচিৎ ও প্রচলিত ছিল। তাহা ছাড়া, সমসাময়িক ভারতবর্ষে অন্যত্র যেমন, বাঙলাদেশেও বোধ হয় তেমনই লোকায়ত সংস্কৃতিতে পটচিত্র, ধূলিচিত্র প্রভৃতি অজ্ঞাত ছিল না। তাহারই ধারা প্রবাহমান দেখিতে পাওয়া যায় অষ্টাদশ-উনিবিংশ শতকের বাঙলাদেশের জড়ানো পটের ছবিতে, আলপনায়, ফরিদপুর-যশোহর-বীরভূম-বাঁকুড়া-মেদিনীপুর-কালিঘাটের বিচ্ছিন্ন পটের নানা চিত্রে। যাহাই হউক, প্রাচীন শিল্পশাস্ত্র ও সাহিত্য-গ্রন্থাদি হইতে জানা যায়, বিহার-মন্দিরের প্রাচীরগাঠ চিত্রশোভিত করার শাস্ত্রীয় নির্দেশ একটা ছিল; কাজেই অনুমান করা কঠিন নয় যে, ভারতের অন্যান্য প্রান্তের মত প্রাচীন বাঙলার অনেক বিহার-মন্দিরের প্রাচীরগাঠই চিত্রদ্বারা শোভিত ছিল। কিন্তু বিহার-মন্দিরই যেখানে ধ্বংসের হাত এড়াইতে পারে নাই সেখানে প্রাচীর-চিত্রের-নিদর্শন আমাদের কালে আসিয়া পৌঁছবার কথা নয়। প্রাচীন পটচিত্র বা ধূলিচিত্রের কোনো নিদর্শনও এ-যাবৎ আমরা জানি না।

বাঙলার চিত্রকলার প্রাচীনতম যে-সব নিদর্শন এ পর্যন্ত জানা গিয়াছে তাহা প্রায় সমস্তই একাদশ ও দ্বাদশ শতকের, এবং প্রত্যেকটিই পাণ্ডুলিপি-চিত্র, অর্থাৎ তালপাতায় বা কাগজে হাতের লেখা পুঁথি অলংকরণগোন্ধেণ্যে আঁকা ছবি। স্বভাবতই ছবিগুলি স্বপ্নায়তন, কিন্তু তৎসঙ্গেও স্বপ্নায়তন পাণ্ডুলিপি-চিত্রের যাহা বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্য, অর্থাৎ সূক্ষ্ম রেখার ধীর অথচ তীক্ষ্ণগতি, সূক্ষ্ম ও ঘন কারুকর্ম, বিন্যাসের ঘনত্ব ও গভীর ভাবনা কল্পনার অনুপস্থিতি প্রভৃতি এই পাণ্ডুলিপি চিত্রগুলিতে নাই। সেই জন্যই ইংরাজিতে miniature বলিতে যাহা আমরা বুঝি, এই পাণ্ডুলিপি-চিত্রগুলি সেই বস্তু নয়। আরতন ক্ষুদ্র হওয়া সত্ত্বেও এই পাণ্ডুলিপি-চিত্রগুলির ভাবন-কল্পনার আকাশ বিস্তৃত ও গভীর, পরিকল্পনা বৃহৎ, রেখার ডোল ও বিস্তার দীর্ঘায়ত, রঙের বিন্যাস ও মণ্ডন প্রশস্তায়িত। এই দীর্ঘ, প্রশস্ত ও বৃহৎ বিস্তার একান্তই বৃহদায়তন প্রাচীর-চিত্রের। বস্তুত, প্রাচীর-চিত্রের লক্ষণই এই পাণ্ডুলিপি চিত্রগুলিরও লক্ষণ; প্রাচীর-চিত্রই যেন পাণ্ডুলিপি-চিত্রের সংকীর্ণ সীমার মধ্যে স্বপ্নায়তনে আচ্ছিত। সমসাময়িক বাঙলার, এক কথায় পূর্ব-ভারতের পাণ্ডুলিপি-চিত্রের এই বিশেষ বৈশিষ্ট্য অরণ রাস্তা প্রয়োজন। ইহার আকারে ক্ষুদ্র, চিত্রে বৃহদায়তন; ক্ষুদ্র চিত্রের বৈশিষ্ট্য ইহাদের মধ্যে অনুপস্থিত।

এ-পৰ্শত চিত্র-সম্বলিত পাণ্ডুলিপি প্রায় কুড়ি-বাইশখানা পাওয়া গিয়াছে, ইহাদের মধ্যে মাত্র একখানা কাগজের পাতায় লেখা (আশুতোষ-চিত্রশালা), এবং ছবিও কাগজের পাতায় অঁকা—লেখার মাঝখানে সমান্তরালে; অন্য সব ক’টিই হালপাতার পুঁথি। কাগজের পাতার পুঁথিটি বাঙলাদেশে কাগজ ব্যবহারের সর্বপ্রাচীন নিদর্শন। এই পাণ্ডুলিপিগুলির অধিকাংশই পাওয়া গিয়াছে নেপালে, কয়েকটি বাঙলাদেশে, এবং কয়েকটি বাঙলার বাহিরে অনাথ (যেমন, কুলু উপত্যকা-প্রবাসী স্বেচ্ছান্নাত রোয়েরিক মহাশয়ের সংগ্রহের একটি সুবৃহৎ পাণ্ডুলিপি)। তবে ইহাদের প্রায় প্রত্যেকটিই যে দশম হইতে দ্বাদশ শতকের মধ্যে পূর্ব ভারতে, বিশেষ ভাবে বাঙলাদেশে লিখিত ও চিত্রিত হইয়াছিল, চিত্রশৈলী এবং তারিখ সম্বলিত কয়েকটি পাণ্ডুলিপিই তাহার প্রমাণ। এ-পৰ্শত যে ক’টি চিত্র-সম্বলিত পাণ্ডুলিপির খবর আমরা জানি সেগুলি এখনে তালিকাগত করা যাইতে পারে।

চিত্র-সম্বলিত পাণ্ডুলিপির তালিকা

১-২। পালরাজ মহাপালদেবের রাজত্বের পঞ্চম ও ষষ্ঠ বৎসরে অনুলিখিত ও চিত্রিত অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতার দুইটি পাণ্ডুলিপি (ফেরিগ্রজ বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের ১৯৬৯ নং এবং কলিকাতা-রয়্যাল-এসিয়াটিক সোসাইটির ৪৩১০ নং পাণ্ডুলিপি)।

৩। পালরাজ রামপালের শাসনকালের ৩৯তম বৎসরে অনুলিখিত ও চিত্রিত অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতার একটি পাণ্ডুলিপি (এক সময়ে এই পুঁথিটি ব্রেণেনবুর্গ সাহেবের সংগ্রহে ছিল)।

৪-৫। দুইটি অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতার পাণ্ডুলিপি (রাজসাহী-বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির সংগ্রহ); ইহার একটি পাণ্ডুলিপি লিখিত ও চিত্রিত হইয়াছিল বর্মণবাজ হিরবর্মা; রাজত্বের ১৯তম বৎসরে। অন্যটিতে কোনো তারিখ নাই, তবে চিত্রশৈলী-সাক্ষ্য মনে হয় দ্বাদশ শতকের কোনো সময়ে এই পাণ্ডুলিপিটি লিখিত ও চিত্রিত হইয়াছিল।

৬। কলিকাতা রয়্যাল-এসিয়াটিক-সোসাইটি-গ্রন্থাগারের একটি অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতার পাণ্ডুলিপি (এ-১৫ নং); খ্রীষ্টোত্তর ১০৭১ অব্দে লিখিত ও চিত্রিত।

৭-৮। রাজসাহী-বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির গ্রন্থাগারে রক্ষিত কারণবৃহৎ এবং বোণির্চাঁবতারের দুইটি পাণ্ডুলিপি। একটিতেও তারিখ নাই, তবে শৈলী-সাক্ষ্য মনে হয় দ্বাদশ শতক।

৯। বোস্টন-চিত্রশালার ২০৫৮৯ নং পাণ্ডুলিপি; পালরাজ (তৃতীয় ?) গোপালদেবের চতুর্থ রাজ্যশ্কে লিখিত ও চিত্রিত।

১০। জাপানের সোয়ায়ু-৷ পাণ্ডুলিপি। তারিখ নাই, তবে পালশিঙ্গের এবং সমসাময়িক নগরী অক্ষরের স্বাক্ষর সুস্পষ্ট।

১১। লণ্ডন-ব্রিটিশ-ম্যাজিকুমের একটি অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতার পাণ্ডুলিপি পালরাজ (তৃতীয়?) গোপালদেবের পঞ্চদশ রাজ্যাক্ষে লিখিত ও চিত্রিত (OR 6702)।

১২-১৩। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়-গ্রন্থাগারে রক্ষিত পঞ্চরক্ষার একটি পাণ্ডুলিপি; এই পাণ্ডুলিপিটি পাল-রাজ নরপালের চতুর্দশ রাজ্যাক্ষে লিখিত ও চিত্রিত। আরও একটি অজ্ঞাতনামা-গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি (Add No 143); লিখন ও চিত্রণের তারিখ ১০১৫ খ্রী।

১৪। কলিকাতা রয়্যাল-এসিয়াটিক-সোসাইটি-গ্রন্থাগারে রক্ষিত অষ্টসাহস্রিকা-প্রজ্ঞাপারমিতাব একটি পাণ্ডুলিপি (৪২০৩ নং); লিখন ও চিত্রণের তারিখ নেপালী সম্বৎ ২৬৮=১১৪৮ খ্রী।

১৫। কলিকাতা রয়্যাল-এসিয়াটিক-সোসাইটি-গ্রন্থাগারে রক্ষিত ১৭৮৯ নং পাণ্ডুলিপি; পাল-রাজ গোবিন্দপালের অষ্টাদশ রাজ্যাক্ষে লিখিত ও চিত্রিত।

১৬। কলিকাতা অজিত ঘোষ-সংগ্রহের একটি পাণ্ডুলিপি; নাম ও তারিখ অজ্ঞাত; চিত্রশৈলীতে পাল-আমলের পূর্ব-ভারতীয় স্বাক্ষর সুস্পষ্ট।

১৭। কুন্স-উপগ্রন্থ-প্রবাসী শ্বেতেন্দ্রভ রায়েরিক মহাশয়ের সংগ্রহে একশত ছাব্বিশটি চিত্রসহ গণ্ডাবাহের একটি সুদীর্ঘ পাণ্ডুলিপি। তারিখ অজ্ঞাত; কিন্তু চিত্রশৈলীতে পাল-আমলের পূর্ব-ভারতীয় স্বাক্ষর সুস্পষ্ট।

১৮। কলিকাতা রয়্যাল-এসিয়াটিক-সোসাইটির গ্রন্থাগারে রক্ষিত শিবপূজা ও শৈবধর্ম সম্বন্ধীয় একাধিক শৈবগ্রন্থের পাণ্ডুলিপি; এই পাণ্ডুলিপির কাঠের পাটার ভিতরের দিকে আঁকা দশ-বারোটি ছবি। তারিখ অজ্ঞাত, তবে শৈলীসাক্ষ্যে পাল-পর্বের স্বাক্ষর সুস্পষ্ট।

১৯। অক্সফোর্ড বড্লেয়ান্ গ্রন্থাগারে রক্ষিত একটি পাণ্ডুলিপি এই পাণ্ডুলিপিগুলি ছাড়া আরও দুইচারখানা চিত্রিত পাণ্ডুলিপি ইতস্ততঃ জ্ঞাত থাকা বিচিত্র নয়। তাহা ছাড়া, মাঝে মাঝে নূতন নূতন চিত্রিত পাণ্ডুলিপির খবরও পাওয়া যায়।

এ-তথ্য পরিষ্কার যে, একটি মাত্র পাণ্ডুলিপি ছাড়া উপরোক্ত প্রত্যেকটি পাণ্ডুলিপিই বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধীয় এবং প্রায় সকল চিত্রই মহাযান-বজ্রযান-তন্ত্রযান ধর্মমতসম্মত দেবদেবীর প্রতিকৃতি। একটি মাত্র পাণ্ডুলিপি শৈবধর্ম সম্পর্কিত এবং উহার চিত্রগুলি লিঙ্গ ও ব্রাহ্মণদেবদেবীর প্রতিকৃতি। এই পাণ্ডুলিপি-চিত্রগুলি ছাড়া তাম্রপটে উৎকীর্ণ স্বপ্নায়তন রেখাচিত্রের খবরও আমরা জানি; এই রেখাচিত্র তিনটিও একাদশ-ষোড়শ শতাব্দীর চিত্রশিল্পের নিদর্শন হিসাবে গণ্য করা যাইতে পারে। ইহাদের বিবরণবস্তু ব্রাহ্মণ্য দেবদেবী।

কয়েকটি সাধারণ মন্তব্য

বলিয়াছি, প্রায় সকল চিত্রই মহাবান-বজ্রবান-তন্ত্রবান ধর্মসম্মত দেবদেবীর প্রতিষ্ঠিত। কল্পসাধনের নির্দিষ্ট ধ্যানানুযায়ী বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায়ের বিভিন্ন দেবদেবী, যথা, লোকনাথ, তারা, মহাভাগ, অমিতাভ, অবলোকিত, মৈত্রেয়, বজ্রপাণি, আকাশগর্ভ প্রভৃতি ও তাঁহাদের সহচর-সহচরীদের প্রতিমাই পাণ্ডুলিপি পত্রের সীমার মধ্যে রঙে ও রেখায় রূপায়িত। এই চিত্রগুলির সাহায্যে বজ্রবান-তন্ত্রবান সাধনে বর্ণিত দেবদেবীদের অনেকের পরিচয় সহজতর হয়; বিশেষত ইহাদের মধ্যে অনেকে আছেন সমসাময়িক ভাস্কর্যে যাঁহাদের পরিচয় পাওয়া যায় না। কয়েকটি ছবিতে দেখিতেছি, জাতকের কাহিনী বা বুদ্ধদেবের জীবনকাহিনীও চিত্ররূপ লাভ করিয়াছে। বলা বাহুল্য, সমসাময়িক অভিজাত নায়ক, ধর্মযাজক এবং বিজ্ঞালাী শ্রেণীর লোকদের পৃষ্ঠপোষকতায় এই সব পাণ্ডুলিপি অনুলিখিত ও চিত্রগুলি রূপায়িত হইত। সুতরাং সমসাময়িক ভাস্কর্য ও স্থাপত্যকলার যাহা সামাজিক প্রেরণা ও পরিবেশ, চিত্রকলার ক্ষেত্রেও তাহাই।

বর্তমানে বাঙলা ভাষাভাষী লোকদের যে ভৌগোলিক সীমা, সব পাণ্ডুলিপিই যে সেই সীমার মধ্যেই লিখিত ও চিত্রিত হইয়াছিল, একথা জোর করিয়া বলা যায় না। কয়েকটি পাণ্ডুলিপি বিহারে এবং কয়েকটি আবিষ্কৃত হইয়াছে নেপালে; হয়তো লেখা ও আঁকার কাজটাও সেখানেই হইয়া থাকিবে; কিন্তু শৈলী-প্রমাণের দিক হইতে স্বীকার করিতেই হয়, ভৌগোলিক সীমাগত এই পার্থক্য চিত্রশৈলীতে কোনো পার্থক্য রচনা করে নাই। বস্তুত, বাঙলা-বিহার-নেপালের সমসাময়িক চিত্রশিল্প একই শিল্পধারার সৃষ্টি বলিলে অর্নিতিহাসিক কিছু বলা হয় না। কয়েকটি পাণ্ডুলিপি তো নিঃসংশয়ে বাঙলাদেশেই লিখিত ও চিত্রিত হইয়াছিল, (যেমন, হরিবর্মার উনবিংশ রাজ্যস্কন্ধ পাণ্ডুলিপিটি); ইহাদের চিত্রগুলির সঙ্গে বিহার বা নেপাল বা পূর্ব-ভারতে অন্যত্র আবিষ্কৃত পাণ্ডুলিপি-চিত্রের মূলগত পার্থক্য কোথাও কিছু নাই। এই চিত্রশিল্প একান্তই প্রাচ্য-ভারতীয় চিত্রশিল্পধারার সৃষ্টি এবং সে-ধারার কেন্দ্র ছিল পাল-ঐতিহাসমুদ্র বাঙলা দেশ, এবং কিরদংশে বিহার।

বলিয়াছি, এই চিত্রগুলিতে পাণ্ডুলিপি-চিত্রণের বিশেষ স্বতন্ত্র কোনো ভঙ্গীর পরিচয় নাই। চীন, ইরাণ, মধ্যযুগীয় যুরোপ বা মধ্যযুগীয় ভারতবর্ষে স্বপ্নায়তন পুঁথিচিত্রের যে বিশেষ বিশেষ ভঙ্গীর সঙ্গে আমাদের পরিচয়, তাহার সঙ্গে এই পাণ্ডুলিপি চিত্রগুলির কোথাও কোন মিল নাই। বস্তুত, এই চিত্রগুলি কল্পাক্রান্ত প্রাচীর-চিত্র; প্রাচীর-চিত্রকেই যেন ধরা হইয়াছে পুঁথিচিত্রের সীমার মধ্যে। আর একটি তথ্যও একটু লক্ষণীয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পাণ্ডুলিপির বিষয়বস্তুর সঙ্গে চিত্রগুলির বিষয়বস্তুর বিশেষ কোনো যোগ নাই; চিত্রগুলি সাধারণত কোনো কোনো কেরানোর অথবা দেবদেবীর

অথবা উঃয়েরই প্রতিরূপ মাত্র। ইহাদের উদ্দেশ্য পুণির শোভাবর্ধন করা, বিষয়বস্তুকে উজ্জ্বল করা নয়।

ছবিগুলিতে যে-সব রং ব্যবহার করা হইয়াছে তাহার মধ্যে হরিতালের হলুদ, খড়ি-মাটির সাদা, গাঢ় নীল (অজস্তার পাথুরে নীল নয়), প্রদীপের শীষের কালো, সিঁদুর লাল এবং সবুজ। এই সবুজ অজস্তা-চিত্রে ব্যবহৃত ঘন উজ্জ্বল সবুজ নয় ; বোধ হয় হলুদ এবং নীলে মিশ্রিত সবুজ। প্রয়োজনানুযায়ী একই রঙের গাঢ়তার তারতম্য আছে, তিন রঙের ব্যবহারও আছে ; সর্বোচ্চ স্তরে সাদা, সর্বনিম্নে কালো। কিন্তু যত বৈচিত্র্যই থাকুক, দেবদেবীর রং সর্বদাই সাধনসূত্রানুযায়ী নিয়মিত ও নির্ধারিত। সাধারণ ভাবে রঙের বিন্যাস অজস্তা-চিত্রের রীতি ও আদর্শানুযায়ী। অজস্তার মত এক্ষেত্রেও রঙের ব্যবহারে ডোলের আগ্রস লওয়া হইয়াছে ; বস্তুত, মণ্ডণায়িত ডোল এই চিত্রগুলির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তবে, অজস্তার রঙেব পরিমিত সঙ্গতিব কোনো পরিচয় এই চিত্রগুলিতে নাই। বহিরেখা সর্বদাই কালো অথবা লাল রঙে টানা, এবং ভারতীয় চিত্রের সাধারণ রীতি অনুযায়ী সর্বদাই বহিরেখাটি টানা হইয়াছে আগে সবু তুলিতে, এবং পরে দেওয়া হইয়াছে ভিতরকার রঙের প্রলেপ স্ফূর্তি ব তুলিব সাহায্যে।

চিত্র-বিন্যাসের রীতি অনেকটা ভাস্কর্য-বিন্যাসের রীতিই অনুসরণ করিয়াছে। মূল প্রতিমাটি পার্শ্বপ্রতিমাগুলির চেয়ে আকারে বড় এবং সাধারণত অলংকৃত পটভূমি বা দীর্ঘায়ত বা অর্ধগোলাকৃতি প্রভামণ্ডলের পটে দণ্ডায়মান বা উপবিষ্ট, অথবা মন্দিরের অলিঙ্গ্য স্থাপিত। মূল প্রতিমার দেহকাণ্ডের দুই পাশে এক বা দুই সারিতে, সরল রেখায় বা চক্রাকারে মণ্ডলের অন্যান্য দেবদেবীরা বিন্যস্ত। যে-সব ক্ষেত্রে মূল প্রতিমা কাঠামোর এক পার্শ্বে সে-সব ক্ষেত্রে পার্শ্বদেবতারা সারি সারিতে বা অর্ধচক্রাকারে অন্য পার্শ্বে বিন্যস্ত। শূন্যস্থান বড় একটা নাই ; যে-সব স্থানে আছে সেখানে বিচরমান বা উভীয়মান সহচর-সহচরী, লতাপাতা, অলংকার প্রভৃতির সাহায্যে বৈচিত্র্য রূপায়িত।

তারিখ-সম্বলিত পাণ্ডুলিপিগুলির সাহায্যে এই চিত্রগুলির একটা ধারাবাহিক বিচার চালিতে পারে, কিন্তু তাহাতে চিত্রশৈলীর বিবর্তনের কোনো ইতিহাস উদ্ধার করা কঠিন। মোটামুটি ভাবে একাদশ ও দ্বাদশ শতকের এই সৃষ্টি-প্রচেষ্টার মধ্যে শিল্পের যে-রূপ প্রত্যক্ষ তাহা অবিলম্বে ও নির্দিষ্ট। বিবর্তমান কোনো প্রবাহ ইহাদের মধ্যে ধরা প্রায় যায় না বলিলেই চলে। ছবিগুলি দেখিলে এবং একটু বিশ্লেষণ করিলে স্পষ্টই বুঝা যায়, এই চিত্ররীতি ও শৈলী একটি সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের বিবর্তিত রূপ, এবং বহুদিন সুঅভ্যস্ত। এই সুবিকৃত দেশের অন্যান্য নানাস্থানে যে শিল্পরূপ ও রীতি প্রাচীর-গায়ে অথবা পাণ্ডুলিপির পৃষ্ঠায় বহুদিন সুঅভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে, যে রূপ ও রীতি বাম-অজস্তা-এলোরায় গুহাগায়ে আঁকর রচনা করিয়াছে তাহাই প্রাচীন বাঙালার এই পাণ্ডুলিপি-চিত্র-শিল্পেও ধরা পড়িয়াছে। ইহারা চলমান ভারতীয় চিত্রশিল্প-প্রবাহেরই একটি অঙ্গভূমি

ধারা এবং সেই ধারারই অন্যতম নিরবচ্ছিন্ন প্রকাশ। তবে, এ-কথাও সঙ্গে সঙ্গে স্বীকার্য যে, একাদশ-দ্বাদশ শতকে পৌঁছিয়া সে-ধারা স্তিমিত হইয়া আসিয়াছে, নূতন স্রোত সঞ্চার আর কিছু দেখা যাইতেছে না, নূতনতর সৃষ্টির সম্ভাবনা কমিয়া আসিয়াছে ; ঐতিহ্যের বাহক হিসাবেই যেন ইহাদের মূল্য।

চিত্রশৈলী

মহীপালের রাজ্যাক্ষের পঞ্চম ও ষষ্ঠ বৎসরে লিখিত ও চিত্রিত পাণ্ডুলিপি দুইটির ছবিগুলি বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যাইতে পারে। ষষ্ঠ বৎসরে চিত্রিত ছবিগুলিতে (কালিকাতা -এসিয়াটিক সোসাইটি, ৪৭১৩ নং পাণ্ডুলিপি) শিল্পীর দৃষ্টি রঙের ঘন মণ্ডণায়িত ডোলের প্রতি যতটা সজাগ ঠিক ততটাই সজাগ তরঙ্গায়িত ও প্রবাহমান রেখার ডোলের দিকে। বহিরেখার সুপূর্ণ ডোলের প্রতি সজ্জিত রাখিয়া অন্যান্য রেখামূলিকে সূক্ষ্ম বা গভীর করা হইয়াছে। দেহ এবং মুখাবয়বে যেখানে প্রয়োজন সেখানে সাদা রঙের সাহায্যে উচ্চতম স্তর দেখান হইয়াছে। কিন্তু সাধারণ ভাবে কোথাও কোনো স্বচ্ছ সূক্ষ্ম মণ্ডণ বা ভাব-ব্যঞ্জনার কোনো পরিচয় নাই ; মুখ ও দেহভঙ্গী লাঘবাবিহীন, কঠিন ; সমস্ত রূপায়ণই একান্ত ভাবে রেখানির্ভর। এই রাজ্যেরই পঞ্চম বৎসরে চিত্রিত কেম্ব্রিজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছবিগুলিতে রঙের ঘন মণ্ডণায়িত ডোলের কোনো চেষ্টা প্রায় নাই বলিলেই চলে, থাকিলেও খুব ক্ষীণ ; তুলি টানা হইয়াছে কঠিন সমতলে উচ্চাবত বা নতোন্নত ইঙ্গিত-রচনার কোনো চেষ্টাই প্রায় করা হয় নাই। প্রতিমার প্রকৃত ভঙ্গী এবং অবস্থান যাহাই হউক না কেন, দেহাবয়ব ও মুখমণ্ডল সর্বদাই কঠিন ; শুধু রেখা-প্রবাহের সাহায্যে কিছুটা নমনীয়তার ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে মাত্র। কিন্তু এই প্রথাবদ্ধ, সমতল এবং তরল রঙের প্রলেপ মণ্ডণায়িত ডোলসমূহ রেখার বিন্যাসকে বিশেষ স্পর্শ করে নাই। বস্তু, এই পাণ্ডুলিপির চিত্রগুলির তরল ও সমতল পটভূমিতে মণ্ডণায়িত রেখা প্রবাহই একমাত্র আকর্ষণীয় বস্তু।

সদ্যোক্ত কেম্ব্রিজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের পাণ্ডুলিপি চিত্রগুলি সম্বন্ধে যে-কথা বলা হইল সে-কথা বোষ্টন চিত্রশালার পাণ্ডুলিপি-চিত্র, সোয়ামুরা পাণ্ডুলিপি-চিত্র, ব্রেণ্ডেনবুর্গ পাণ্ডুলিপি-চিত্র, অজিত ঘোষ-সংগ্রহের পাণ্ডুলিপি-চিত্র এবং রাজসাহী-চিত্রশালার পাণ্ডুলিপি-চিত্রগুলি সম্বন্ধেও বলা চলে, অবশ্য খুবই সাধারণ ভাবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, ব্রেণ্ডেনবুর্গ-পাণ্ডুলিপির অধিকাংশ চিত্রে রঙের মণ্ডণ অত্যন্ত ক্ষীণ, প্রলেপ অত্যন্ত তরল। কিন্তু রেখামূলি পূর্ণ মণ্ডণায়িত, এবং অপবূর্ণ মামুর্ষ ও সংবেদনশীলতার জীবন্ত ; বিন্যাসও নিখুঁত। অথচ, এই পাণ্ডুলিপিতেই এমন কতকগুলি ছবি আছে যেখানে রঙের মণ্ডণায়িত ডোল প্রত্যক্ষ, এবং সঙ্গে সঙ্গে রেখার ডোলও। সুতরাং দেখা যাইতেছে, একই পাণ্ডুলিপির চিত্রশালার রঙের মণ্ডণায়িত ডোল এবং ডোলবিহীন তরল সমতল

রঙের প্রলেপ একই সঙ্গে পাশাপাশি বিদ্যমান ; উভয় ক্ষেত্রেই তরঙ্গায়িত ও প্রবহমান রেখার সমৃদ্ধ ভোল উপস্থিত । এই বৈশিষ্ট্যের সুস্পষ্ট এবং আরো সমৃদ্ধ অভিজ্ঞান দেখা যায় যেতোলাভ্ রোয়েরিক সংগ্রহের গণ্ডাব্হ-পাণ্ডুলিপির অনেকগুলি চিত্রে ।

কলিকাতা এসিস্সাটিক-সোসাইটির এ-১৫নং পাণ্ডুলিপির চিত্রাবলী তুলনায় অনেক বেশি সমৃদ্ধ এবং উচ্চাঙ্গের । রঙের মণ্ডণায়িত বৃপায়ণ রীতি এ-ক্ষেত্রেও উপস্থিত, তবে ক্ষীণ এবং বৈচিত্র্যবিহীন, কিন্তু যতখানি আছে ততখানি সুবিনাস্ত এবং মনোরম । রেখার মণ্ডণায়িত গতির প্রবহমানতা পরিপূর্ণ অব্যাহত । ভাব-বাক্সনার এবং ভঙ্গীর লালিত্যেও এই চিত্রগুলি সমৃদ্ধ ।

বস্তুত, প্রবহমান রেখার এই মণ্ডণায়িত গতিই এই ছবিগুলির মেবদণ্ড । কিন্তু কোনো কোনো পাণ্ডুলিপি-চিত্রে এই রেখাই হইয়া পড়িয়াছে দুর্বল অনিশ্চিত এবং ভঙ্গুর, যেমন, কেম্ব্রিজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৬৪০ নং পাণ্ডুলিপিতে, কলিকাতা-এসিস্সাটিক-সোসাইটির ৪২০০নং পাণ্ডুলিপিতে । পূর্ব-ভারতীয় শিম্পাদর্শের এবং রীতির স্বাক্ষর উভয় নিদর্শনেই উপস্থিত, কিন্তু তৎসত্ত্বেও রঙের মণ্ডণায়িত ভোল এবং রেখার সমৃদ্ধ মণ্ডণায়িত গতি দুইই স্তিমিত ও শিথিল হইয়া পড়িয়াছে ; রেখা তো ভঙ্গুর এবং নিজীব বলিলেই চলে । প্রতিমার ভঙ্গী কঠিন, বিন্যাস স্বতন্ত্র ও বিচ্ছিন্ন ; বস্তুত, একই চিত্রে একটি প্রতিমা আর একটি প্রতিমার সঙ্গে কোনো আত্মক যোগসূত্রে যেন আবদ্ধ নয় । কলিকাতা এসিস্সাটিক-সোসাইটির ২৭৮৯-এ নং পাণ্ডুলিপির চিত্রগুলি কালক্রমের দিক হইতে বোধ হয় সর্বাপেক্ষা অর্বাচীন । শিম্পশৈলীর দিক হইতে এই চিত্রগুলিকে বাঙালার সমসাময়িক প্রস্তর-প্রতিমাশিল্পের চিত্রিত প্রতিলিপি বলা যাইতে পারে । বেথা ও রঙের মণ্ডণায়িত ভোলই এই চিত্রগুলির বৈশিষ্ট্য, এবং সেই হিসাবে পূর্বতন ব্রেণ্ডেনবুর্গ ও এসিস্সাটিক-সোসাইটির এ-১৫নং পাণ্ডুলিপির চিত্রগুলির সঙ্গে আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ ।

এ-তথ্য সুস্পষ্ট যে, প্রাচ্য-ভারতীয় এই চিত্রকলা বহিরঙ্গ এবং অন্তর্নিহিত সত্তার দিক হইতে সমসাময়িক প্রতিমা-শিল্পের চিত্রিত প্রতিলিপি মাত্র । প্রস্তর ও ব্রোঞ্জ-প্রতিমায় যেমন, এই যুগের আলোচ্য চিত্রগুলিতেও তেমনই নির্দিষ্ট বস্কিম রেখার নিয়ন্ত্রণে মূর্তি মণ্ডণায়িত ; রেখার প্রবহমান তরঙ্গ দেহ-কাঠামো, নান্দবৃত্ত এবং করাতুলিতে সুস্পষ্ট । পাথরে এবং ধাতুতে যে তরঙ্গ সৃষ্টি করা হইয়াছে সুদৃঢ় বস্তু-পদার্থের নমনীয় বৃপান্তরের সাহায্যে, চিত্রে তাহাই সম্ভব হইয়াছে রঙের মণ্ডণের সাহায্যে । চিত্রের প্রতিমাগুলির মুখাবয়ব ও ভঙ্গী, দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সংস্থান ও ভঙ্গী প্রভৃতি একটু যত্নের সঙ্গে বিশ্লেষণ করিলে সহজেই সমসাময়িক প্রস্তর-প্রতিমাশিল্পের সহিত এই চিত্রশিল্পের পারিবারিক সাদৃশ্য ধরা পড়িয়া যায় ।

মূলগত আদর্শের দিক হইতে এই চিত্রশিল্প বাহ-অঙ্গভা-এলোরা গৃহার প্রাচীর-চিত্রোত্তরের সঙ্গে নিবিড় সম্বন্ধে আবদ্ধ, এবং এই ঐতিহ্যের আভ্যন্তরেই রচিত । এই

শিল্পাদর্শের দুইটি দিক ; একটি ক্লাসিক্যাল, অপরটি মধ্যযুগীয় । এই নামকরণ দুটির অর্থ আজ পরিষ্কার এবং সর্বজনগ্রাহ্য । ক্লাসিক আদর্শের প্রধান বৈশিষ্ট্য রং ও রেখার পরিপূর্ণ মণ্ডলায়িত ভৌলৈ সমৃদ্ধ রূপায়ণ ; মধ্যযুগীয় আদর্শের প্রধান নির্ভর তীক্ষ্ণ, ভৌলৈবহীন রেখা, এবং তরল সমতল রঙের প্রলেপ । এলোরার এই দুই আদর্শই পাশাপাশি সক্রিয় ; একাদশ-দ্বাদশ শতকীয় প্রাচ্য-ভারতীয় চিত্রশিল্পেও তাহাই । তাহার ফলে আদর্শ ও রীতির একটা সম্মিশ্রণও ঘটিয়াছে । এই সম্মিশ্রণের ফলে ক্লাসিক আদর্শের দৈহিক কাঠামোর গভীর, সমাহিত ও ব্যঞ্জনাপূর্ণ রেখার বিবর্তন ঘটে, এবং অবিচ্ছিন্ন তরঙ্গায়িত প্রবাহে বহুরেখার সামঞ্জস্য যে সব ভঙ্গী মূর্ত হইতে সে-সব ভঙ্গী দৃঢ়, তীক্ষ্ণ ও কঠিন ভঙ্গীতে রূপান্তর লাভ করে ।

মধ্যযুগীয় রীতি ও আদর্শ

এলোরার চিত্রে এবং সমসাময়িক রাজপুতানার ভাস্কর্যে রেখানির্ভর পরিকল্পনার প্রথম সূত্রপাত, এবং এই সম্মিশ্রণের প্রকাশ দেখা গেল অষ্টম শতকে । কিন্তু মধ্যযুগীয় আদর্শের সর্বপেক্ষা ব্যাপক প্রকাশ ধরা পড়ে পশ্চিম-ভারতে, বিশেষ ভাবে গুজরাট অঞ্চলে, দশম, একাদশ-দ্বাদশ শতক হইতেই । তবে, মধ্যযুগীয় শিল্পাদর্শের এই গতি একান্ত ভাবে পশ্চিম-ভারতেই সীমাবদ্ধ ছিল না । বাঙলাদেশে সুন্দরবনে ও চট্টগ্রামে দুই তিনটি তাম্রপটে উৎকীর্ণ রেখাচিত্র পাওয়া গিয়াছে । এই চিত্রগুলি একান্ত তীক্ষ্ণ, ভৌলৈবহীন রেখানির্ভর এবং রেখার সঙ্গে রেখার যোজনা তীক্ষ্ণ কোণিক । ইহাদের রেখার চরিত্র এবং বিন্যাসের সঙ্গে এলোরার কোনো কোনো চিত্রের এবং গুজরাটী জৈন পুঁথিচিত্রের আত্মীয়তা ঘনিষ্ঠ । একাদশ-দ্বাদশ শতকের ভাস্কর্যেও কোথাও কোথাও এই ধরনের রেখার বিন্যাস দৃষ্টিগোচর, যেমন ওড়িশায় ও মধ্যভারতে, রাজপুতানা ও গুজরাটে । এই নূতনতর শিল্পরীতি ও আদর্শের প্রাচীনতর ইতিহাস বাহাই হউক, এবং যেখানেই ইহার প্রাথমিক উদ্ভব দেখা দিক্ না কেন একাদশ-দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকেই ইহা একটি সর্বভারতীয় রীতি ও আদর্শ বলিয়া স্বীকৃত ও অভ্যস্ত হইয়াছিল । সমসাময়িক বাঙলার প্রস্তর ও খাতব-ভাস্কর্য-শিল্পে এই নূতন রীতি ও আদর্শের স্পর্শ কিছু লাগে নাই, কিন্তু সমসাময়িক চিত্রকলার পক্ষে ইহার প্রভাব কাটাইয়া চলা সম্ভব হয় নাই । এই প্রভাব য শূন্য সদ্যোক্ত তাম্রপটের রেখাচিত্রগুলিতেই তাহা নয়, পূর্বোল্লিখিত কোনো কোনো পুঁথিচিত্রেও সুস্পষ্ট, বিশেষ ভাবে যে পাণ্ডুলিপিগুলির চিত্রণ ও রচনা নেপালে । পূর্ব-ভারত হইতে এই প্রভাব নেপালে এবং ব্রহ্মদেশেও বিস্তার লাভ করে ।

এই মধ্যযুগীয় চিত্র-পরিচালনা যে-তিনটি তাম্রপটোৎকীর্ণ রেখাচিত্রে পূর্ণ পরিণতিরূপে দৃষ্টিগোচর, তাহার একটির কথা উল্লেখ করিয়াছেন আচার্য কুমারস্বামী তাঁহার Portfolio of Indian Art-গ্রন্থে ; ইহার প্রতিচিত্রও তিনি প্রকাশ

করিয়াছেন। ইহার তারিখ আনুমানিক একাদশ শতক। দ্বিতীয়টি রাজা ডোমন-পালের সুন্দরবনপট্টো-র পশ্চাদপটে উৎকীর্ণ। তৃতীয়টি চট্টগ্রাম-জেলার মেহার-গ্রামে প্রাপ্ত সেবংশীয় জনৈক রাজার পট্টোলীর উপরিভাগে উৎকীর্ণ। শেষোক্ত দুইটিরই তারিখ দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতক এবং দুইটিই অধুনা আশুতোষ-চিহ্নশালায় রক্ষিত। উভয় চিত্রেই তীক্ষ্ণ রেখার দূত রূপায়ণ, এবং সে-রূপায়ণে সজীব প্রবহমানতা অব্যাহত; অবিচ্ছিন্ন গতিও অক্ষুর। তবে, বেশ বুঝা যায়, যেখানেই সামান্য সুযোগও পাইয়াছেন শিল্পী সেইখানেই চঞ্চল বাল্কিম রেখাপ্রবাহ সৃষ্টি করিয়া পরিভূপ্ত লাভ করিয়াছেন। তাহা ছাড়া, অর্কিণ্ডকর বিষয়বস্তুরও এমন একটা অহেতুক প্রাণময়তা ও রেখাপ্রাচুর্য পশ্চিম চিত্রের বিষয়বস্তুর সঙ্গে যাহার কোনো সঙ্গতি দেখা যায় না। বস্তুত, এই রেখা-পরিচালনা কোনো গভীর উপলব্ধি বা প্রেরণা হইতে উদ্ভূত বলিয়াই মনে হয় না। সম্ভবত, এই অস্বাভাবিক ও সঙ্গতিবিহীন প্রাচুর্য ও প্রাণময়তার ফলেই পার্শ্ব হইতে ঋচিত অস্বাকৃতি অথবা দ্বি-চতুর্থাংশ চিত্রিত মুখমণ্ডলের রেখা চঞ্চুর সূতীক্ষ্ণ নাসিকার অথবা কৌনিক চিবুকে, তীক্ষ্ণ ধনুকাকৃতি হ্র অথবা দীর্ঘায়ত বাল্কিম উৎকীর্ণের পরিণতি লাভ করিয়াছে। মনে হয়, শিল্পী যেন তীক্ষ্ণ দূত রেখার বিলাসে প্রায় আত্মবিস্মৃত হইয়া গিয়াছেন, কারণ রঙের মণ্ডণায়িত রূপায়ণ যেখানে নাই সেখানে শিল্পীর হাতে রেখাই বিষয়বস্তুর সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশের একমাত্র অবস্থান। চঞ্চল ও দীর্ঘায়ত বাল্কিম রেখাসৃষ্টির প্রচেষ্টার মধ্যে এই কামনা প্রত্যক্ষ। এমন কি প্রতিমার সম্মুখভঙ্গী চিত্রণের সময়ও মুখমণ্ডলকে সম্পূর্ণ রেখানির্ভর করিয়াই আঁকা হইয়াছে, এবং শিল্পী যেখানেই তীক্ষ্ণ ভাব সঞ্চারের অবকাশ পাইয়াছেন সেখানেই রেখাগুলিতে ভীষণ চ্যাপল্য ও পুনরাবৃত্তি দেখা দিয়াছে। মেহারে প্রাপ্ত রেখাচিত্রটিতে অবশ্য অধিকতর শক্তির বিকাশ; তাহার প্রধান কারণ, এই চিত্রটির রেখা-রূপায়ণ খানিকটা মণ্ডণায়িত। কিন্তু এক্ষেত্রেও মধ্যযুগীয় শিল্পরীতি ও আদর্শের স্বাক্ষর সুস্পষ্ট।

প্রাচ্য-ভারতীয় এই রীতি ও আদর্শের সঙ্গে সমসাময়িক পশ্চিম-ভারতীয় চিত্রশৈলী রীতি ও আদর্শের সাদৃশ্য অত্যন্ত সুস্পষ্ট। তবে, পার্থক্যও সমান প্রত্যক্ষ। পশ্চিম-ভারতীয় অঙ্কনরীতিতে রেখা অত্যন্ত বেশি তীক্ষ্ণ ও উজ্জ্বল, বোন গুলি প্রায় জ্যামিতিক চিত্রের মত সূক্ষ্ম, ও গুলি অথবা ভঙ্গুর রেখা একান্ত প্রাণহীন, আবেগহীন। প্রাচ্য-ভারতীয় পাণ্ডুলিপি-চিত্রগুলির কিংবা তাম্রপট্টোৎকীর্ণ রেখাচিত্রগুলির জালিতাময়, আবেগময় রেখার সংবেদনীয় ক্ষমতা পশ্চিমী রেখার নাই। পশ্চিমী রেখা কঠিন ও সমতল চিত্রভূমিকে তাহার নির্দিষ্ট বন্ধনীর মধ্যে শুধু আবদ্ধ করিয়া রাখে মাত্র; প্রাচ্য-ভারতের আবেগময় সংবেদনীয় রেখা বন্ধনীবদ্ধ চিত্রভূমির মণ্ডণায়িত রূপটিকে প্রকাশ করে। রেখা-বিভাগ্যসের এই ঐতিহ্য শুধু যে নেপালে ও বঙ্গদেশে বিদ্যুতি লাভ করিয়াছিল তাহাই নয়, মধ্যযুগের

শেষপাশেও এই ঐতিহ্য বাঙলা-আসাম-ওড়িশার বাঘ-অজন্তার বিশুদ্ধ আদর্শের পাশাপাশি নিজ অস্তিত্ব বজায় রাখিয়াছিল। আধুনিক কালে কলিকাতার কালীঘাটের পটে অজান্তার রেখা-রচনার রীতি ও আদর্শ উজ্জীবিত ছিল বিংশ শতকের প্রথম পাদ পর্যন্ত ; আর মধ্যযুগীয় আদর্শ বলবন্তর ছিল ফরিদপুর-যশোহর-মেদিনীপুর-বাঁকুড়া-বীরভূমের জড়ানো পটে। এ-ক্ষেত্রেও বাঙলার চিত্রকলা কোনো বিচ্ছিন্ন স্বতন্ত্র সত্তা নয়, বরং সমসাময়িক সর্বভারতীয় চিত্ররীতি ও আদর্শের স্থানীয় বৈশিষ্ট্যবৃত্ত একটি অধ্যায় মাত্র।

৫

স্থাপত্য শিল্প

প্রাচীন বাঙলার কুটির, প্রাসাদ, বিহার, মন্দির প্রভৃতি সম্বন্ধে উপাদানের অভাবে সন্নিহিত কিছু বলিবার উপায় নাই। অথচ, অন্তত পঞ্চম শতক হইতে আরম্ভ করিয়া লিপিমালার ও সমসাময়িক সাহিত্যে নানাপ্রকারের সমৃদ্ধ ঘরবাড়ী, রাজপ্রাসাদ, স্থূপ, বিহার, মন্দির প্রভৃতির উল্লেখ ও স্বর্ণবিস্তার বিবরণ সুপ্রচুর। পঞ্চম শতকে ফা-হিয়েন এবং সপ্তম শতকে হুয়ান্-চ্যাঙ্ বাঙলার সর্বত্র অসংখ্য, স্থূপ, বিহার ও দেবমন্দির প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। লিপিমালার ভূ ভূষণ, পর্বতশৃঙ্গম্পর্ষা, স্বর্ণকলসশীর্ষ, মেঘবর্ষাবরোষী নানা মন্দিরের উল্লেখ বিদ্যমান। সমসাময়িক পাণ্ডুলিপি-চিত্রে রঙে ও রেখায় নানা স্থূপ ও মন্দিরের প্রতিচ্ছিন্ন রূপায়িত। সমসাময়িক তক্ষণ-ফলকেও নানা আকৃতি-প্রকৃতির গৃহ, স্থূপ ও মন্দিরের প্রতিকৃতি উৎকীর্ণ। অথচ, আজ আর এই সব ঘরবাড়ী, বিহার-মন্দিরের কিছুই অবশিষ্ট নাই, মাটির ধূলায় প্রায় সবই গিয়াছে। মিশিয়া, অথবা তাহাদের ধ্বংসাবশেষ বনে জঙ্গলে ঢাকা পড়িয়া ক্ষুদ্র বৃহৎ ধ্বংসস্থাপে পরিণত হইয়া গিয়াছে। মাত্র দুই চারিটি একাদশ-দ্বাদশ শতকীয় মন্দির সকল বাধা-বিরোধ-উপেক্ষা তুচ্ছ করিয়া এখনও দাঁড়াইয়া আছে ; দুই চারিটির ধ্বংসাবশেষ উদ্ধার ও সংস্কার করা হইয়াছে। প্রত্নবিলাসী মনের আনন্দ-বিধান বা ঐতিহাসিকের কৌতুহল চরিতার্থ করিবার জন্য।

ধ্বংসের কারণ সহজবোধ্য। কাঠ, বাঁশ বা ইট বাহাই হোক, এই উচ্চ জলীয় বৃষ্টিমাত্র পলিমাটির দেশে কিছুই কালের সঙ্গে সংগ্রামে বেশিদিন টিকিয়া থাকিতে পারে না। বাংলা দেশ পাথরের দেশ নয় ; অধিকাংশ বিহার-মন্দির ইত্যাদি এবং কিছু কিছু সমৃদ্ধ প্রাসাদ ইটে নির্মিত হইত ; কিন্তু ইটও কালজরী হইয়া আমাদের কালে আসিয়া পৌঁছিতে পারে নাই। তাহার উপর আবার মানুষের লোভ ও লুণ্ঠন-সুখ প্রকৃতির সঙ্গে হাত মিলাইয়া ধ্বংসকালীলার মাতিয়াছে। পরধর্মঘেবী বিশ্বমর্গাও

অনেক বিহার মন্দির লুণ্ঠন ও ধ্বংস করিয়াছেন। প্রাচীনতম হিন্দু ও বৌদ্ধ-মন্দির ধ্বংস করিয়া তাহার কিছু কিছু অংশ পরবর্তী কালের মসজিদ, চবুতরা, দরবার-গৃহ প্রভৃতিতে ব্যবহৃত হইয়াছে, এমন দৃষ্টান্তের অভাব নাই। গোড়-পাণ্ডুরা, চিব্বিগী প্রভৃতি স্থানের মধ্যযুগীয় প্রস্তাবশেষ একটু মনোযোগে বিশ্লেষণ করিলেই তাহা ধরা পড়িয়া যায়।

সাধারণ স্বপ্নবিস্ত ও মধ্যবিস্ত এমন কি সমৃদ্ধ লোকেরাও নিজদের বসবাসের জন্য যে সব ঘরবাড়ী প্রাসাদ ইত্যাদি রচনা করিতেন তাহারও উপাদান ছিল খড়, কাঠ, বাঁশ ইত্যাদি ; পার্থক্য যাহা ছিল তাহা শুধু আয়তন ও অলংকরণের, সমৃদ্ধি ও জটিলতার। উচ্চবিস্ত লোকদের ইট ব্যবহারের সামর্থ্য ছিল না, এমন নয় ; ইটের তৈরি ছোটবড় ঘরবাড়ী নিশ্চয়ই কিছু কিছু ছিল। কিন্তু সাধারণভাবে যুক্তিটা ছিল এই যে, পঞ্চভূতে রচিত এই নম্বর ক্ষণস্থায়ী মানবদেহের আশ্রয়ের জন্য সুচিরকালস্থায়ী গৃহের কি-ই-বা প্রয়োজন ! সে-প্রয়োজন যদি কাহারও থাকে তাহা দেবতার, কারণ দেবদেহের তো কোনো বিনাশ নাই, এবং সুচিরস্থায়ী আবাসের প্রয়োজন তো তাঁহারই। যাহাই হউক, মানুষের বসবাসের জন্য তৈরি গৃহের আকৃতি-প্রকৃতি কিসূপ ছিল তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিবার মত খুব উপাদান আমাদের নাই ; তবে, কিছু কিছু উৎকীর্ণ মৃৎ ও প্রস্তর-ফলকের সাক্ষ্যে কতকটা আভাস ধরিতে পারা কঠিন নয়। সাম্প্রতিক বাঙলাদেশের পল্লীগামে আজও বাঁশ বা কাঠের খুঁটির উপর চতুষ্কোণ নকসার ভিত্তিতে মাটির দেয়াল বা বাঁশের চাঁচরীর বেড়ায় ঘেরা যে ঘরনের ধনুকাকৃতি মোচালা, চোচালা, আটচালা ঘর দেখিতে পাওয়া যায়, সেই ঘরনের বাঙলা-ঘর রচনাই ছিল প্রাচীন রীতি। এই আকৃতি-প্রকৃতিই ভারতীয় স্থাপত্যের ইতিহাসে গোড়ীয় বা বাঙলা রীতি নামে খ্যাত, এবং তাহাই পরবর্তী কালে মধ্যযুগীয় ভারতীয় স্থাপত্যে বাঙলার দান বলিয়া গৃহীত ও স্বীকৃত হইয়াছিল। এই গঠন ও আকৃতিই ঊনবিংশ শতকে ‘বাঙলো—বাড়ী’ নামে ইঙ্গ-ভারতীয় সমাজে পরিচিতি লাভ করে। এই ঘরনের গোড়ীয় রীতির আবাস-গৃহই গরীবের কুটির হইতে আরম্ভ করিয়া ধনীর প্রাসাদ পর্যন্ত সমাজের সকল স্তরে বিস্তৃত ছিল ; পার্থক্য যাহা ছিল তাহা শুধু সমৃদ্ধি ও অলংকরণের। স্বিতল-দ্রিতল গৃহও এই রীতিতেই নির্মিত হইত ; উপরের চাল বিন্যস্ত হইত ক্রমহ্রাসমান ধনুকাকৃতি রেখায়। কোনো কোনো মন্দিরও ঠিক এই গোড়ীয় রীতিতেই নির্মিত হইত ; বস্তুত, একাধিক প্রস্তর ফলকে এই ঘরনের মন্দির উৎকীর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়।

যাহাই হউক, প্রাচীন বাঙলার স্থাপত্যের সুসংবদ্ধ ইতিহাস রচনা করিবার মত উপাদান স্বপ্নই। ধ্বংসরূপে পরিণত বা অর্ধভগ্ন যে দুই চারিটি বিহার-মন্দির ইত্যদ্যৎ বিকল্প তাহারই ভগ্নাংশগুলি আহরণ করিয়া, এবং মৃৎ ও প্রস্তরফলকে উৎকীর্ণ ও

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-পুস্তক চিত্রিত মন্দিরাদির আকৃতি-প্রকৃতির সাক্ষ্য একত্র করিয়া একটি সমগ্র স্থাপত্য গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করা যাইতে পারে। তাহা ছাড়া, প্রত্নসাক্ষ্য বাহা কিছু আছে তাহা একান্তই বিহার-স্টেডেল ইত্যাদি সম্বন্ধে ; স্থাপত্যের অন্যান্য দিক সম্বন্ধে বলিবার মত উপাদান একেবারে নাই বলিলেই চলে।

প্রাচীন বাঙালার ধর্মগত বাস্তব মোটামুটি তিন শ্রেণীর : স্থাপত্য, বিহার ও মন্দির। স্থাপত্য ও বিহার সাধারণভাবে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের সঙ্গে জড়িত, বিশেষভাবে বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে। প্রাচীন বাঙালার জৈন-স্থাপত্যের একটি মাত্র সংশ্লিষ্ট উল্লেখ জানা যায় এবং জৈন বিহারের একটি মাত্র নিম্নসংশয় উল্লেখ। এই বিহারটি ছিল উত্তর-বঙ্গের পাহাড়পুরে ; স্থাপত্যটিও বোধ হয় উত্তর-বঙ্গেই ; আর সমস্ত স্থাপত্য এবং বিহারই বৌদ্ধধর্মের আশ্রয়ে রচিত।

স্থাপত্য

ধর্মগত স্থাপত্যের কথা বলিতে গেলে স্থাপত্যের কথাই বলিতে হয় সর্বাগ্রে। স্থাপত্য প্রাকৃতিক বৌদ্ধ যুগেব ; বৈদিক আমলেও দেহাশ্রিত প্রাথমিক করিবার জন্য মন্দিরের উপর মাটির স্থাপত্য তৈরি হইত। কিন্তু এই স্থাপত্যরূপকে বিশেষভাবে গ্রহণ করেন বৌদ্ধরাই। বৌদ্ধ ঐতিহ্যে স্থাপত্য তিন প্রকারের (১) শারীর ভাস্কর্য-এই শ্রেণীর স্থাপত্যে বুদ্ধদেবের এবং তাঁহার অনুচর ও শিষ্যবর্গের শরীরাবশেষ রক্ষিত ও পূজিত হইত ; (২) পারিভোগিক ভাস্কর্য-এই শ্রেণীর স্থাপত্যে বুদ্ধদেব কর্তৃক ব্যবহৃত প্রাচীর রক্ষিত ও পূজিত হইত ; (৩) নির্দেশক বা উদ্দেশ্য স্থাপত্য-বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধধর্মের জীবনোন্নিবেশের সঙ্গে জড়িত কোনো স্থান বা ঘটনাকে উদ্দেশ্য করিয়া বা তাহাকে নির্দেশ বা চিহ্নিত করিবার জন্য এই শ্রেণীর স্থাপত্য নির্মিত হইত। পরবর্তী কালে স্থাপত্য মাত্রই বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্মের প্রতীক হইয়া দাঁড়ায়, এবং সেই ভাবেই সমগ্র বৌদ্ধসমাজের পূজা লাভ করে। তাহা ছাড়া, বৌদ্ধ তীর্থস্থানগুলিতে পূজা দিতে আসিয়া নৈবেদ্য বা নিবেদনরূপে ছোট বড় স্থাপত্য নির্মাণ করিয়া ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করাও একটা সাধারণ রীতি হইয়া দাঁড়ায়। এই স্থাপত্যগুলিকে বলা হইত নিবেদন-স্থাপত্য।

কিন্তু যে-শ্রেণীর স্থাপত্যই হোক বা যে উদ্দেশ্যেই তাহা রচিত হউক না কেন, আকৃতি-প্রকৃতি ও গঠনপদ্ধতিতে ইহাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য ছিল না। একেবারে আদিতে স্থাপত্য বলিতে গোলাকার একটি বেদীর উপর অর্ধচন্দ্রাকৃতি একটি অণু ছাড়া কিছুই বুঝাইত না। অর্ধচন্দ্রাকৃতি উপরেই থাকিত হর্মিক ; এই হর্মিক-বেদীর মধ্যে একটি ভাস্কর্য রাখা হইত শারীর বা পারিভোগিক ভাস্কর্য ; পরদিনবসে ভাস্কর্য এই ভাস্কর্য নীচে নামাইয়া ভক্ত পূজারীদের দেখান হইত, পুরোভাগে রাখিয়া গণবাসনা করা হইত। এবং যেহেতু ভাস্কর্য এই ভাস্কর্যটি ছিল পূজা ও প্রদান বস্তু সেই হেতু ইহাকে রৌদ্রবর্ষিত

হইতে রক্ষা করিবার জন্য, হর্মিকার ঠিক উপরেই থাকিত একটি ছত্রাবরণ। কালক্ৰমে ছোট্টই হোক আর বড়ই হোক, প্রত্যেকটি অঙ্গকে পৃথক পৃথকভাবে লিখিত করিয়া সমগ্র স্তূপটিকেই লিখিত, সুউচ্চ করিয়া গাড়িয়া তুলিবার দিকে একটা বোঁক সুস্পষ্ট হইয়া ওঠে, এবং তোরণ, বেষ্টিনী ও নানা অলংকরণ প্রভৃতি সংযোজিত হইতে আরম্ভ করে। সমুদ্র-অর্চম শতক নাগাদ নিম্ন ও গোলাকৃতি বেদীটি একটি গোল এবং লিখিত মেখিতে পরিণতি লাভ কবে; তাহার উপরকার অণ্ডািও প্রমাণানুযায়ী ক্রমশ উচ্চ হইতে উচ্চতর হইতে থাকে। উচ্চতা আরও বাড়াইবার জন্য বেদীর নীচে আবার একটি সুউচ্চ চতুষ্কোণ ভিত্তিও কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা দিতে আরম্ভ করে; আর হর্মিকার উপর ক্রম-হ্রাসমান ছত্দের সংখ্যা একটি দুইটি করিয়া বাড়িতে বাড়িতে সমগ্রতার একটি সূচগ্র শিখরের আকৃতি লাভ করে। তাহার ফলে স্তূপের প্রাথমিক, অর্থাৎ নিম্নবেদীর উপর অধ-চম্পাকৃতি অণ্ডের যে স্থাপত্য-বৈশিষ্ট্য ছিল তাহা একেবারে অতীত হইয়া গেল; অন্যান্য অঙ্গের সঙ্গে সমান মূল্য পাইয়া অণ্ডের প্রাধান্য নষ্ট হইয়া গেল, এবং স্তূপ আর যথার্থত স্তূপ থাকিল না, বিভিন্ন অঙ্গ মিলিয়া লিখিত এবং কৌণিক একটি শিখরের আকৃতি ধারণ করিল। বাঙলাদেশে যে কয়েকটি স্তূপের ধ্বংসাবশেষের সঙ্গে আমরা পরিচিত ইহাদের সমস্তই স্তূপ-স্থাপত্যের বিবর্তনের এই স্তরের, অর্থাৎ একেবারে শেষ স্তরের এবং ইহাদের প্রত্যেকটিই নিবেদন-স্তূপ। যুয়ান-চোয়াঙ অবশ্য বলিতেছেন, বাঙলাদেশের সর্বত্র তিনি নৃপতি অশোকের পোষকতায় বুদ্ধদেবের স্মৃতির উদ্দেশ্যে নির্মিত অনেকগুলি স্তূপ দেখিয়াছিলেন, কিন্তু এ-তথ্য খুব বিশ্বাসযোগ্য নয়। তবে, খুব সম্ভব বৌদ্ধধর্ম প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে নানা সময়ে উদ্দেশিক স্তূপ বাঙলার নানা স্থানে নির্মিত হইয়াছিল নানা জনের পোষকতায়; যুয়ান-চোয়াঙ হয়তো এই সব স্তূপই কিছু কিছু দেখিয়াছিলেন, কিন্তু আজ আর ইহাদের কিছুই অবশিষ্ট নাই।

সাংখ্য বা আকৃতি-প্রকৃতির বৈচিত্র্যে সমসাময়িক বিহার-প্রান্তের অসাধারণ নিবেদন-স্তূপগুলির সঙ্গে বাঙলার স্বপ্ন সংখ্যক নিবেদন-স্তূপের কোনো তুলনাই হয় না। ব্রোঞ্জ-ধাতুতে ঢালাই করা কিংবা পাথর কুঁদিয়া গড়া কয়েকটি স্বপ্নারতন নিবেদন-স্তূপ বাঙলার নানাস্থানে পাওয়া গিয়াছে; এ-গুলিকে ঠিক স্থাপত্য-নিদর্শন বলা চলে না, তবু সমসাময়িক বাঙলার স্তূপ-স্থাপত্যের আকৃতি-প্রকৃতি বুঝিতে হইলে ইহাদের আলোচনা করিতেই হয়। কয়েকটি ইঁরে তঁর অপেক্ষাকৃত বৃহদায়তন স্তূপের ধ্বংসাবশেষও বাঙলায় ই-স্তুত বিক্ষিপ্ত অস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়; আকৃতি-প্রকৃতির দিক হইতে বিহারের সমসাময়িক স্তূপ-স্থাপত্যের সঙ্গে ইহাদের বিশেষ কোনো পার্থক্য কিছু নাই।

ঢাকা জেলার আশ্রফপুর-গ্রামে প্রাপ্ত ব্রোঞ্জের একটি স্বপ্নারতন নিবেদন-স্তূপ যথায় ইয় বাঙলার সর্বপ্রাচীন (আ সমুদ্র-শতক) স্তূপ-নিদর্শন। রাজসাহী জেলার পাহাড়পুর এবং চট্টগ্রাম জেলার কেয়ারী গ্রামে দুইটি ব্রোঞ্জের কুদ্রাকৃতি নিবেদন স্তূপ

পাওয়া গিয়াছে। এই ধরনের স্থূপের প্রতিকৃতি বাঙলার সমসাময়িক প্রস্তরফলকেও উৎকীর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের আকৃতি-বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বিশেষভাবে বলিবার কিছু নাই।

পাথরে কুঁদিয়া তৈরি একটিমাত্র নিবেদন-স্থূপের খবর আমরা জানি ; এই স্থূপটি বোগী-গুফায় প্রতিষ্ঠিত। প্রথম দর্শনে ইহাকে স্থূপ বলিয়াই মনে হয় না। ভিত্ত, বেদী, মেধি, অণ্ড, হার্মিকা, ছত্রাবলি প্রভৃতি সব কিছুই গতি এমন উৎসর্গমুখী যে সমগ্র স্থূপটিকে মনে হয় যেন একটি ক্রমহ্রাসমান গোলাকৃতি স্তম্ভ, এবং স্তম্ভটিরই অংশে ঈজ কাটিয়া কাটিয়া যেন স্থূপটির বিভিন্ন অংশের রূপ দেওয়া হইয়াছে। চতুষ্কোণ হার্মিকাটি তো যেন একান্তই একটি গোলাকৃতি আমলক-শিলায় পরিণত।

সমসাময়িক পাণ্ডুলিপি-চিত্রেও কয়েকটি স্থূপের প্রতিকৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। কেম্ব্রিজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি পাণ্ডুলিপিতে (১০১৫ খ্রী) বরেন্দ্রভূমির মৃগস্থাপন স্থূপের একটি চিত্র আছে ; সপ্তম শতকে এই স্থূপটির কথাই বোধ হয় ই-বসন্ত উল্লেখ করিয়াছেন। আর একটি পাণ্ডুলিপি পক্ষে বরেন্দ্রভূমির “তুলান্ধ্রে বর্ধমান-স্থূপ”-এর একটি চিত্র আছে। এই বর্ধমান স্থান নাম নয়, খুব সম্ভব জৈন-তীর্থঙ্কর বর্ধমানের নাম, এবং যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে এই স্থূপটিই প্রাচীন বাঙলার জৈন-স্থূপের একমাত্র স্ত্রীত নিদর্শন। তৃতীয় আর একটি স্থূপের ছবি আছে আর একটি পাণ্ডুলিপিতে। অলংকরণ-সমৃদ্ধির কথা বাদ দিলে আকৃতি-প্রকৃতির দিক হইতে সব ক’টি স্থূপ প্রায় একই প্রকারের। ঈজকাটা চতুষ্কোণ ভিত্ত, ধাপে ধাপে তৈরি বেদী, পদ্মাকৃতি মেধি, ক্রমহ্রাসমান অণ্ড ও ছত্রাবলী প্রত্যেকটি স্থূপেরই বৈশিষ্ট্য।

রাওসাহী জেলার পাহাড়পুরে, বিশেষভাবে সত্যপীরের ভিটার, এবং বাঁকুড়া জেলার বহুলারয় খননাবিষ্কারের ফলে ইটের তৈরি কয়েকটি ‘নিবেদন-স্থূপ’ আমাদের দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। এই ধরনের স্থাপত্যনিবেদন-স্থূপগুলি হয় পৃথক পৃথক, না হয় একই ভিত্তের উপর সারি সারি সাজানো, বা একই ভিত্তের উপর একটি বৃহত্তর স্থূপের চারদিকে চক্রাকারে ছোট ছোট স্থূপের বিন্যাস। এই ধরনের স্থূপ প্রায় সমস্তই দশম-একাদশ দ্বাদশ শতকের এবং ভিত্তহীন ইহাদের আর কিছুই প্রায়ই অবশিষ্ট নাই, অর্থাৎ ইহাদের ভূমি-নক্সা ছাড়া আর কিছু বুঝিবার কোনো সুযোগ নাই। এই ভূমি-নক্সা কোনো কোনো ক্ষেত্রে চতুষ্কোণ বা গোলাকার, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চতুষ্কোণ ভিত্তের চারদিকে, ঠিক মধ্যখানে একটি একটি করিয়া চতুষ্কোণ সংযোজিত ; তাহার ফলে সমগ্র ভূমি-নক্সাটি যেন একটি টুসের আকার ধারণ করিয়াছে। ভিত্তগুলি প্রায়ই বেশ উঁচু এবং অনেক নিদর্শনে ক্রমহ্রাসমান স্তরে স্তরে বিভক্ত। ভিত্তের দেয়ালের গায়ে নানা বুদ্ধমূর্তি। এই রূপ ও বিন্যাসের দিক হইতে, বস্তুত সকল দিক হইতেই সমসাময়িক বিহারের নিবেদন-স্থূপগুলির সঙ্গে ইহাদের কোনোই পার্থক্য নাই। খননাবিষ্কারের ফলে দেখা গিয়াছে, এই স্থূপগুলির

গর্ভে অসংখ্য বৌদ্ধসূত্রোৎকর্ষণ মাটির শীলমোহর রক্ষিত থাকিত। বৌদ্ধ বিশ্বাসানুযায়ী এই সূত্রগুলিই ধর্মশরীর, এবং দেহাবশেষের পরিবর্তে এই ধর্মশরীরই স্তূপগর্ভে রক্ষা করা নিয়ম পাড়াইয়া গিয়াছিল।

স্তূপ স্থাপত্যে বাঙলাদেশ নূতন কোনো বৈশিষ্ট্য রচনা করে নাই বলিয়াই মনে হয়; নূতন সম্বন্ধীয় সংযোজনাও নাই। বৃহদাকৃতি স্তূপ-রচনার কোনো চেষ্টাও বোধ হয় ছিল না। বহুতত নৈবেদ্য বা নিবেদন উদ্দেশ্য ছাড়া, স্ব-স্বতন্ত্র স্থাপত্য নিদর্শন হিসাবে স্তূপ গড়িয়া তুলিবার উল্লেখযোগ্য বিশেষ কোনো চেষ্টা বোধ হয় প্রাচীন বাঙলায় কিছু ছিল না, অন্তত প্রত্নসাক্ষ্যে তেমন প্রমাণ কিছু নাই। স্থাপত্য হিসাবে স্তূপ প্রাচীন বাঙলার চিত্ত আকর্ষণ ওরে নাই, অন্তত যে-সব নিদর্শন আমরা দেখিতেছি তাহাতে সে-প্রমাণ নাই। অথচ, প্রায় সমসাময়িক কালে ব্রহ্মদেশের রাজধানী পাগান-নগরে দেখিতেছি, স্তূপ রচনার কি সম্বন্ধি, কি ঐশ্বর্য। প্রায় একই ধরনের কিন্তু সুবিস্তৃত ভূমি-নকসার উপর সুউচ্চ ভিত্তি স্তরে স্তরে ক্রমহ্রাসমান হইয়া উপরের দিকে উঠিয়া গিয়াছে; তাহার উপর সুবৃহৎ সুউচ্চ গোলাকৃতি মেধি, মেধির উপর ঘণ্টাকৃতি অণ্ড, অণ্ডের উপর চতুষ্কোণ হামিকা, এবং হামিকার উপর ক্রমহ্রাসমান ছত্রাবলী। পাগানের স্তূপের বিভিন্ন অঙ্গের বৃপ ও বিন্যাস রচনা ও নির্মাণরীতিতে একই যুক্তি অনুসরণ করিয়াছে, অথচ পাগান স্তূপ শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে, কাম্পনাকে উদ্দীপ্ত করে শুধু তাহার বৃহদাকৃতি দিয়া, কাম্পনা বিরটিত দিয়া। তুলনায় বাঙলা-বিহারের সমসাময়িক স্তূপ-স্থাপত্যকে যেন খেলনার বস্তু বলিয়া মনে হয়, শুধু যেন নিরমরক্ষা। তাহার কারণ সহজবোধ্য। মহাযান-বজ্রযান বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে স্তূপের সম্বন্ধ স্বপ্নই; তাহা ছাড়া, নিবেদন-স্তূপ তা যথার্থ স্তূপই নয়, স্তূপের মৌলিক উদ্দেশ্যও বহন করে না।

স্তূপের পরই বিহারের কথা বলিতে হয়। স্তূপ যদি ছিল পূজার প্রতীক, শ্রদ্ধার বস্তু, বিহার ছিল বৌদ্ধ ভিক্ষুদের আবাসস্থল, অধ্যয়ন-অধ্যাপনার, নিরামসংযম-পালনের আশ্রয়। আদিম বৌদ্ধ বা জৈন বিহার পাহাড় কুঁদিয়া তৈরি গৃহ মাত্র। সাধারণত একই পাহাড় যেখানে খানিকটা সলতল ভূমি আছে তাহার তিনদিক ঘিরিয়া সমান-অসমান গৃহার সারি; সেই পাহাড়েরই অন্যত্র সুবিধানুযায়ী এবং প্রয়োজনানুযায়ী আরও কয়েকটি গৃহ। এই গৃহাগুলি ভিক্ষুদের আবাস-স্থল, বৃহত্তর একটি বা দুটি গৃহা সম্মেলন-স্থল বা পূজা-স্থল, সমতল আঙ্গিনাটি সভা-স্থল, এবং সব কিছু লইয়া একটি বিহার। কিন্তু এই ধরনের বিহার-রচনা ঠিক স্থাপত্য নয়, নির্মাণগত কোনো বুদ্ধি বা শৌন্দর্যের কোনো প্রেরণা এক্ষেত্রে সক্রিয় নয়। পাহাড় কুঁদিয়া এই ধরনের বিহার রচনা ছাড়া ইট বা পাথরের ভিত্তি ও কাঠামোর উপর বাণ, কাঠ ইত্যাদির সাহায্যে বিহার রচনার একটা চেষ্টাও ছিল, এবং সে-ক্ষেত্রে বিদ্যাসের একটা যুক্তিও সক্রিয় ছিল। মাঝখানে সুবিস্তৃত অঙ্গন; সেই অঙ্গনের চারিদিক ঘিরিয়া কক্ষশ্রেণী; এক একদিকের

কেন্দ্র-কক্ষটি বৃহত্তর ; অঙ্গনের এক কোণে কুপ ও স্নানাচমনস্থান ; এবং বিহারে ঢুকিবার একটিমাত্র প্রবেশদ্বার ।

বৌদ্ধ ও জৈন সংঘের বিহুতি ও সমৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সমৃদ্ধ বৃহদায়তন বিহারের প্রয়োজন দেখা দেয়, এবং ইহঁদের সাহায্যে সেই বিহার-রচনার সূচন হয়, সদ্যোক্ত বাঁশ-কাঠে নির্মিত বিহারের বিন্যাস অনুযায়ী । একতল বিহারে যখন কুলাইল না তখন দ্বিতল, ত্রিতল, এমন কি নবতল পর্যন্ত বিহার নির্মিত হইতে আরম্ভ করিল, এবং গোড়ায় যে বিহার ছিল ভিক্ষুদের আবাসস্থল মাত্র সেই বিহারই হইয়া উঠিল বিরাট জ্ঞান-বিজ্ঞান সাধনার, ধর্মকর্ম-সাধনার কেন্দ্র ।

প্রাচীন বাঙলায়ও এই ধরনের ছোট-বড় বিহার ছিল অনেক, এবং ইহাদের কথা আগেই অন্য প্রসঙ্গে বলিয়াছি । এই সব বিহারের সমৃদ্ধি ও ঐশ্বর্যের কিছু কিছু আভাস পাওয়া যায় সুরান-চোয়াঙ-কথিত পুণ্ড্রবর্ধনের পো-সি-পো বা ভাসু-বিহার এবং কর্ণ-সুবর্ণের লো-টো-মো-চিহ্ন বা রক্তমুক্তিকা-বিহারের বর্ণনায় । ভাসু-বিহারের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্টিগোচর মহাস্থানের সন্নিকটে বৃহৎ একটি স্তূপে, রক্তমুক্তিকা-বিহারের ধ্বংসাবশেষ মুর্শিদাবাদ জেলার রাঙামাটির সন্নিকটে রাক্ষসডাঙ্গায় ।

সোমপুর-বিহার

খননাবিস্কারের ফলে জানা গিয়াছে রাজসাহী জেলার পাহাড়পুরে অস্তিত্ব দুইটি বিহার ছিল । ৪৭৮-৭৯ খ্রীষ্ট তারিখের একটি লিপিতে জানা যায়, এই স্থানের বট-গোহালী বা গোয়াল-ভিটার আচার্য গুহনন্দীর একটি জৈন-বিহার ছিল, আর অষ্টম শতকের শেষার্ধ্বে যে সোমপুরের শ্রীধর্মপাল-মহাবিহার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং পরবর্তী কালে এই বিহারের খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা দেশে-দেশান্তরে ব্যাপ্ত হইয়াছিল, এ-তথ্য তা সুনির্দিষ্ট । জৈন বিহারটির ভূমি-নকসা ও আকৃতি-প্রকৃতি কি ছিল তাহা জানিবার কোনো উপায় আর আর নাই । কিন্তু সুবিদ্যুত ধর্মপাল-বিহারটির নকসা ও আকৃতি-প্রকৃতি দৃষ্টিগোচর । এত বৃহৎ ও সমৃদ্ধ বিহার ভারতবর্ষের এক নালন্দা ছাড়া আর কোথাও আবিষ্কৃত হয় নাই ; ইহার মহাবিহার নাম যথার্থ এবং সার্থক । বিস্তৃতভাবে এই বিহারের বর্ণনা দিবার স্থান ও সুযোগ নাই, তবু কিছুটা পরিচয় লইতেই হয় ।

প্রত্যেক দিকে প্রায় ১০০ ফিট, এমন একটি সমচতুষ্কোণ জুড়িয়া বিহারটি বিস্তৃত, এবং দৃঢ় সুপ্রশস্ত বহিঃপ্রাচীরদ্বারা বেষ্টিত । এই প্রাচীর ঘেঁষিয়া ভিতরের দিকে সারি সারি প্রায় ১৮০টির উপর কক্ষ ; প্রত্যেক দিকের কেন্দ্রের কক্ষটি বৃহত্তর । কক্ষসারির সম্মুখ দিয়া সুপ্রশস্ত বারান্দা লব্ধমান হইয়া চলিয়া গিয়াছে চারিদিক ঘিরিয়া ; কেন্দ্রের সিঁড়ি বাহিয়া বারান্দা হইতে নামিলেই সুপ্রশস্ত অঙ্গন, এবং অঙ্গনের একেবারে কেন্দ্রে স্থলে সুউচ্চ সুবৃহৎ মন্দির । বারান্দার প্রান্তে সিঁড়ির উপরই শুভপ্রণী ; এই শুভ-

শ্রেণী ও কক্ষের দেয়ালের উপর ছাদ। বহিঃপ্রাচীরে প্রশস্ততা এবং শুভশ্রেণীর ঘন সন্নিবেশ দেখিয়া মনে হয় বিহারটির একাধিক ছিল তল, এবং কেন্দ্রীয় মন্দিরের উচ্চতা ও সন্মুখের সঙ্গে প্রমাণ রক্ষা করিয়া সমগ্র বিহারটির উচ্চতা ও সন্মুখ নিবুঁপিত হইয়াছিল।

বিহার মন্দিরে প্রবেশের প্রধান তোরণ ছিল উত্তর দিকে। সমতল ভূমি হইতে সুপ্রশস্ত সোপানশ্রেণী বাহিয়া উপরে উঠিয়া সুবৃহৎ একটি দরজা পার হইলেই সম্মুখে শুভসমৃদ্ধ সুপ্রশস্ত একটি কক্ষ; সেই কক্ষটি সোজা পার হইয়া গেলে দক্ষিণ দিকের কেন্দ্রে একটি ক্ষুদ্রতর দ্বার। এই দ্বার দিয়া ঢুকিতে হয় আর একটি শুভবৃত্ত ক্ষুদ্রতর কক্ষে। কক্ষটির পরই লম্বমান বারান্দা; এই বারান্দা ধরিয়া চতুর্দিকের কক্ষশ্রেণী সমানে ঘুরিয়া আসা যায়, আর সোপান বাহিয়া নীচে নামিলেই সুপ্রশস্ত অঙ্গন; এত্বেবারে চোখের সম্মুখে সুউচ্চ মন্দিরের সম্মুখ দৃশ্য। প্রবেশের প্রধান তোরণটি ছাড়া উত্তর দিকের প্রায় পূর্বতম প্রান্তে আর একটি ছোট তোরণ। পূর্বাঙ্গের বৃহত্তর কেন্দ্রীয় কক্ষের ভিতর দিয়া ভিতর-বাহিরে যাওয়া আসা করিবার আরও একটি খিড়কী-তোরণ বোধ হয় ছিল আবাসিকদের ব্যবহারের জন্য। দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে বাতায়নের কোনো পথই ছিল না।

এই চতুঃসংস্থান-সান্স্থিত সুবৃহৎ বিহার মন্দিরটিকে বিপুলখ্রীমদ্বয়ের নালন্দা-লিপিতে বিশেষিত করা হইয়াছে বসুধার একতম নয়নানন্দ বলিয়া। খননাবিষ্কারের ফলে বিহারটির যে ধ্বংসাবশেষ দৃষ্টিগোচর তাহাতে এই বিশেষণ অত্যাতি বলিয়া মনে হয় না। বলা বাহুল্য, এই সুবৃহৎ বিহার একদিনে নির্মিত হয় নাই, এবং ইহার প্রায় চারি শতাব্দীর সুদীর্ঘ জীবনে একাধিকবার সঙ্কার ও সংযোজনের প্রয়োজনও হইয়াছিল। তবু, এতথ্য অনস্বীকার্য বলিয়া মনে হয় যে, গোড়া হইতেই এই বিহারের নক্সা, বিন্যাস ও আকৃতি-প্রকৃতি যাহারা রচনা করিয়াছিলেন তাঁহাদের বুদ্ধি ও কল্পনায় বিহারটির সামগ্রিক রূপের একটা সুস্পষ্ট ধারণা সক্রিয় ছিল এবং নির্মাণ, সংস্কার ও সংযোজনকালে বা তাহার ফলে সেই রূপটির কোনো ব্যত্যয় ঘটে নাই। তাহা ছাড়া এ-ও মনে হয়, সামগ্রিক নির্মাণ কাৰ্যটি একটানা একবারেই হইয়াছিল, পরবর্তী কালে সংস্কার প্রয়োজন হইলেও সংযোজনের প্রয়োজন বোধহয় বিশেষ কিছু হয় নাই। সূচনায় বিহারের কক্ষগুলি বাসগৃহ রূপেই ব্যবহৃত হইত, সন্দেহ নাই। কিন্তু অধিকাংশ কক্ষের সমৃদ্ধ অলংকরণ দেখিয়া মনে হয়, পরবর্তী কালে আবাসিক ভিক্সু সংখ্যা কমিয়া যাওয়ায় সেই কক্ষগুলি বোধ হয় পূজাগৃহ রূপেই ব্যবহৃত হইত।

এই সুবৃহৎ বিহার-মন্দিরের ব্যবস্থা-কর্ম পরিচালনার জন্য একটি দপ্তর ছিল, এবং সে দপ্তর-গৃহটি ছিল প্রধান প্রবেশ তোরণের পাশেই। তল হইতে তলে, কক্ষ হইতে কক্ষে, অঙ্গন হইতে অঙ্গনে জল-নিঃসরণের একটি প্রণালী সুদীর্ঘ পথ বাহিয়া বাহিয়া

বিহার-মন্দিরটির সমস্ত জল নিষ্কাশিত করিত বিহার-সীমার ভিতরেই একটি ক্ষুদ্রাকৃতি দীর্ঘিকায়া। কক্ষশ্রেণীর মাঝে মাঝে, সুপ্রশস্ত অঙ্গনের নানা স্থানে ছোট ছোট মন্দির, নিবেদন-স্তূপ, কূপ, স্নানচমনাগার, অশনস্থান ইত্যাদি ইত্যন্ত বিক্ষিপ্ত।

নালন্দা, প্রাবস্তি প্রভৃতি স্থানের সুবৃহৎ বিহার-প্রতিষ্ঠানগুলির ধ্বংসাবশেষ দেখিলে, মনে হয়, সোমপুর-বিহারটির সাধারণ নক্সা ও বিন্যাস ছিল প্রায় একই ধরনের, আদর্শ এং উদ্দেশ্যও ছিল একই। কিন্তু, সন্দেহ নাই, পাহাড়পুরের মতন সুসমৃদ্ধ, সুবৃহৎ ও সুবিন্যস্ত বিহার এ-পর্ষন্ত আর কোথাও আবিষ্কৃত হয় নাই; বোধ হয় ছিলও না, অন্তত প্রস্রাস্কো বা লিপি ও সাহিত্য-সাক্ষ্যে তাহা জানা যায় না।

৬

মন্দির-স্থাপত্য

লিপি ও সাহিত্য-সাক্ষ্যে জানা যায়, প্রাচীন বাঙলার মন্দির নির্মিত হইয়াছিল অসংখ্য; কিন্তু একাদশ দ্বাদশ শতকের কয়েকটি ভগ্ন, অর্ধভগ্ন মন্দির ছাড়া এই অসংখ্য মন্দিরের কিছুই আর অবশিষ্ট নাই। অথচ ভারতীয় স্থাপত্যের ইতিহাসে মন্দিরেই যাহা কিছু বাঙলার বৈশিষ্ট্য। বাঙলার মন্দিরই যবদ্বীপ ও ব্রহ্মদেশের বিবিধ মন্দির-স্থাপত্যের মূল প্রেরণা। সমসাময়িক লিপিমাল্য ও সাহিত্যে প্রাচীন বাঙলার কোনো কোনো মন্দিরের সমৃদ্ধির বর্ণনা দৃষ্টিগোচর, কোনো কোনো মন্দিরের আপেক্ষিক প্রসিদ্ধিও ছিল, সন্দেহ নাই। এমন দুই চারিটি মন্দিরের প্রতিষ্ঠা দেখা যায় সমসাময়িক পাণ্ডু-লিপিচিহ্নে এবং তক্ষণফলকে, যেমন রাঢ়া ও পুণ্ড্রবর্ধনের বুদ্ধ-মন্দির, বরেন্দ্রের তারা-মন্দির, সমতট, বরেন্দ্র, নালেন্দ্র, রাঢ়া এবং দণ্ডভুক্তির লোকনাথ-মন্দির। এই সব মন্দিরের প্রতিষ্ঠার আকৃতি-প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, প্রাচীন বাঙলার মোটামুটি চারিটি বিভিন্ন শৈলীর মন্দির-নির্মাণরীতি প্রচলিত ছিল। রীতি ও শৈলীর এই বিভিন্নতা ভূমি-নক্সানির্ভর নয়, বস্তুত, প্রত্যেকটি রীতিতেই ভূমি-নক্সার যুক্তি ও বিন্যাস প্রায় একই ধরনের। এই বিভিন্নতা প্রধানত গর্ভগৃহের উপরিভাগ অর্থাৎ ছাদ বা চালের রূপ ও আকৃতিনির্ভর। সদ্যোক্ত চারিটি রীতি নিম্নোক্ত ভাবে তালিকাগত করা যাইতে পারে।

- (১) ভগ্ন বা পীড় দেউল। এই রীতিতে গর্ভগৃহের চাল ক্রমহুঙ্করমান পিরামিডাকৃতি হইয়া ধাপে ধাপে উপরের দিকে উঠিয়া গিয়াছে। ধাপ বা স্তর সংখ্যার তিনটি, পাঁচটি বা সাতটি। সর্বোচ্চ এবং ক্ষুদ্রতম স্তরের উপরে আমলক ও চড়া। এই ভগ্ন বা পীড় দেউলই ওড়িশার রথ বা শিখর-মন্দির সমূহের সমুখভাগের ভগ্নমোহন বা ভোগমণ্ডপ।

- (২) রেখ বা শিখর দেউল। এই রীতিতে গৰ্ভগৃহের চাল ঈষদ্বক রেখাক্ত শিখরাকৃতি হইয়া সোজা উপরের দিকে উঠিয়া গিয়াছে। শিখরের উপরিভাগে আমলক ও চূড়া। এই রেখ বা শিখর দেউল উত্তর-ভারতীয় এবং ওড়িশার নাগর পদ্ধতির মন্দিরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার বৃত্ত।
- (৩) স্তূপবৃত্ত পীড় বা ভদ্র দেউল। এই ধরনের দেউলে চালের ক্রমহুসারমান পিরামিডাকৃতি স্তরের উপরে একটি স্তূপ। স্তূপটির উপর চূড়া।
- (৪) শিখরবৃত্ত পীড় বা ভদ্র দেউল। এই ধরনের দেউলের চালের ক্রমহুসারমান পিরামিডাকৃতি স্তরের উপর একটি শিখর। শিখরের উপর চূড়া।

স্বরূপ রাখা প্রয়োজন, এই চার বিভিন্ন রীতির প্রত্যেকটির স্থাপত্য-নিদর্শন আমাদের কাছে আসিয়া পৌছায় নাই ; তৃতীয় ও চতুর্থ রীতির মন্দিরের কোনো নিদর্শন আমরা আজও জানি না, যদিও ঐ ধরনের মন্দির ছিল, এ-সম্বন্ধে সন্দেহ করা চলে না। প্রথমোক্ত রীতির নিদর্শনও জানি, নিঃসংশয়ে তাহা বলা যায় না ; তবে, দ্বিতীয় রীতির মন্দিরের কয়েকটি নিদর্শন আজও দৃষ্টিগোচর।

(১) প্রথমোক্ত রীতির, অর্থাৎ, ভদ্র বা পীড় দেউল যে প্রাচীন বাঙালার সুপ্রচুর ছিল তাহার কিছুটা আভাস পাওয়া যায় অগণিত প্রস্তরফলকে উৎকীর্ণ মন্দিরের প্রতিকৃতি গুলিতে। এই রীতির প্রাথমিক রূপটি দেখিতেছি ঢাকা আলফপুরে প্রাপ্ত সপ্তম শতকের ব্রোঞ্জনির্মিত একটি ফলকে। চারিটি খাঁজকাটা কাঠের স্তম্ভের উপর ঢালু ক্রমহুসারমান দু'টি চাল, তাহার উপর সূক্ষ্ম একটি চূড়া। ইহাই এই রীতির মন্দিরের মূল রূপ ; এই রূপই ক্রমশ আরও সমৃদ্ধ এবং জটিল হইয়াছে। একটি একটি করিয়া ঢালু চালের সংখ্যা গিয়াছে বাড়িয়া ; সর্বোচ্চ চালাটির উপর চূড়ার নীচেই গ্রীবাদেশের গোলাকৃতি অর্ধটি ক্রমশ আমলক শিলায় বিবর্তিত হইয়াছে, এবং গ্রীবানিধের চালাটির (ঘাড়চক্রের) চারিকেণে চারিটি বাল্পাসিংহ-মূর্তির অলংকরণ সংযোজিত হইয়াছে। ভূমি-নক্সা সাধারণত চতুষ্কোণ রথাকৃতি ; প্রত্যেক দিকের বিলম্বিত রেখাটি কেন্দ্রীয় অংশটির সম্মুখ দিকে বাড়িয়া গিয়া রথের আকৃতি দান করা হইয়াছে। এই ধরনের রথাকৃতি ভূমি-নক্সার উপর দুই বা ততোধিক ঢালু ক্রমহুসারমান চালের মন্দির মধ্যযুগের বাঙালাদেশেও সুপ্রচলিত রীতি ছিল, সন্দেহ নাই। বোড়শ-সপ্তদশ শতকের অনেক মৃৎফলকে এই ধরনের মন্দিরের প্রতিকৃতি বিদ্যমান। প্রায় সমসাময়িক কালের ইষ্টকনির্মিত এই রীতির মন্দিরের একাধিক নিদর্শন (যেমন বাঁকুড়া জেলার এতেন্দ্র মন্দিরের নন্দীমণ্ডপ) আজও দৃষ্টিগোচর। লোকমতে বাঙালার দ্বিতল বা ত্রিতল খড়ের চালের রূপ হইতেই যে এই রীতির উদ্ভব, তাহাতে সন্দেহের কোনো কারণ নাই। যাহাই হউক, প্রাচীনতর রূপের বিবর্তনের বিভিন্ন স্তর একমাত্র প্রস্তর-ফলকে উৎকীর্ণ প্রতিকৃতি-চিত্রেই দৃষ্টিগোচর ; মন্দিরাদেশে কিছু নাই বলিলেই চলে। হিন্দুর

প্রাপ্ত এবং ঢাকা-সাহিত্য-পরিষদে স্বীকৃত কল্যাণ-সুন্দর শিবমূর্তির ফলকে, চাঁচলপদগণা-কুলদিকার এবং রাজসাহীর-বরিরায় সূর্যমূর্তির ফলকে, বিক্রমপুরের রতনচন্দ্র মূর্তির ফলকে, ঢাকা-মধ্যপাড়ার বুদ্ধমূর্তি-ফলকে, বিদ্রোহের উমা-মহেশ্বর প্রতিমা-ফলকে, এবং রাজসাহী-কুমারপুরের একটি সুবৃহৎ প্রস্তরখণ্ডের উপর উৎকীর্ণ প্রতিকৃতিতে এই স্বীতির মন্দিরের বিবর্তনের বিবিধ স্তরগুলি ধরিতে পাওয়া যুব কঠিন নয়।

(২) দ্বিতীয়োক্ত স্বীতির অর্থাৎ রেখ বা শিখর-সেউলের সর্বপ্রাচীন নিদর্শন বোধ হয় বর্ধমান-বরাকরের প্রথম মন্দিরটি। এই মন্দিরটি পাথরে তৈরি; নীচু ভিত্তির উপর গর্ভগৃহটি অপেক্ষাকৃত উচ্চ, এবং গর্ভগৃহের উপর মর্বাফ্রুতি একটি রেখ বা শিখরের ঢাল। গোড়া হইতেই শিখরের ক্রমবক্র রেখাটি উপরের দিকে উঠি। গিয়াছে; শিখরের উপর একটি বৃহৎ আমলক-শিলা। শিখরের পগ রেখাগুলি সূতীক ও সুকঠোর সারল্যে নিরস্তিত। স্থাপত্যরূপের দিক হইতে এই মন্দিরটি ভুবনেশ্বরের পরশুরামেশ্বর মন্দিরের সমকালীন, অর্থাৎ অষ্টম শতাব্দীর।

এই রেখ-সেউলের বিবর্তনের পরবর্তী স্তরটি ধরা পড়িয়াছে তিনটি ক্ষুদ্রাত্তন নিবেদন-মন্দিরে; এই তিনটির দুইটি পাথরে তৈরি (একটি দিনাজপুরে এবং আর একটি রাজসাহী নিম্নলিখিতে প্রাপ্ত), তৃতীয়টি ব্রোজে গড়া (এবং চট্টগ্রাম জেলার ঝেংগারীতে পাওয়া)। আকৃতি-প্রকৃতি এবং বিবর্তনের দিক হইতে এই তিনটিই সমকালীন, সম্ভব, নাই। রেখাকৃতি ভূমি-নক্সার উপর গর্ভগৃহ; গর্ভগৃহের চারিদিকে চারিটি গ্রিবলীত তোরণ বা কুলুজি; চালে ক্রমবক্রাকৃতি শিখর এবং শিখরের শীর্ষে সংকীর্ণ গ্রীবার উপর আমলক। বিবর্তনের এই স্তরেও পগরেখা তীক্ষ্ণ ও সরল, তবে শিখরের সঙ্গে চৈত্য-গব্যাকর অঙ্গাকার। পাথরের নিদর্শন দুইটিতে গর্ভগৃহ ও শিখরের মাঝখানে দুই বা তিনস্তরে গুণগারিত রেখা, কিন্তু ব্রোজ-নিদর্শনটিতে তাহা নাই।

বিবর্তনের তৃতীয় স্তরে প্রায় চারি পাঁচটি ভগ্ন ও অর্ধভগ্ন নিদর্শন বিদ্যমান—বর্ধমানের সেউলিয়া-গ্রামে একটি ইটের তৈরি মন্দির, বাঁকুড়া জেলার বহুলান্না-গ্রামের ইটের তৈরি সিদ্ধেশ্বর-মন্দির, বাঁকুড়া জেলার দেহার-গ্রামের পাথরে তৈরি সরেশ্বর ও সরেশ্বর-মন্দির, এবং সুন্দরবনের জটার-সেউল। প্রথম চারিটি মন্দিরের অত্যন্ত ভগ্নাবশা; পঞ্চম মন্দিরটির এমন সংস্কার-সংরক্ষণ করা হইয়াছে যে, ইহার মূল আকৃতি-প্রকৃতিই গিয়াছে কলমাইয়া। এই মন্দিরগুলির ভূমি-নক্সা, গর্ভগৃহ, শিখর ও অঙ্গকরণ প্রকৃতির বিশ্লেষণ করিলে স্পষ্টই ধরা পড়ে, সমগ্র শিখরাকৃতি নিবেদন-মন্দিরগুলির সঙ্গে ইহারের মৌলিক পার্থক্য বিশেষ কিছু নাই, তবে এই মন্দিরগুলি অপরতন ও অঙ্গকরণে আরও সূক্ষ্মতর, আকৃতি-প্রকৃতিতে আরও জটিলতর। মৌলিক পার্থক্যের মধ্যে শূন্য পৌরোহিত্য, শিখরের পগরেখাগুলির তীক্ষ্ণ মার্জনা করিয়া একই মৌলিকার করিয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহার ফলে সমস্ত শিখরটিই আকৃতি হইয়া পড়িয়াছে খানিকটা

গোলাকার। তাহা ছাড়া, মূল শিখরের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুদ্রাকৃতি শিখরালংকারের সম্মান সংযোজিত হইয়াছে, এবং প্রবেশ তোরণের দিকে একটি অলিম্বও যোগ করা হইয়াছে। দেউলিয়ার মন্দিরটি বোধ হয় এই পাঁচটির মধ্যে সর্বপ্রাচীন, এবং ইহার কিছুকাল পরেই বহুলাবাব সিদ্ধেশ্বর-মন্দির। এই দুইটি মন্দিরেই শিখরের পগরেখা গর্ভগৃহের ভূমি পবিত্র আলাঙ্কিত, এবং রেখার তীক্ষ্ণতা মার্জিত ও গোলায়িত। বহুলারার সিদ্ধেশ্বর-মন্দিরটির গর্ভগৃহের বহিঃপ্রাচীরে কুলুঙ্গির অলংকার, এবং শিখরের কেন্দ্রীয় রথটিতে ক্ষুদ্রাকৃতি শিখরালংকার। এই মন্দির দু'টি বোধ হয় দশম-একাদশ শতকীয়। দেহাবের সরেশ্বর ও সল্লেশ্বর-মন্দির দুইটি'ব' গর্ভগৃহের ধ্বংসাবশেষ ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নাই, তবে, গর্ভগৃহের আকৃতি-প্রকৃতি দেখিয়া মনে হয়, এই দু'টি মন্দিরও বহুলাবার সিদ্ধেশ্বর-মন্দিরের সমসাময়িক। সুন্দরবনের তটের দেউলটিও বোধ হয় একই কালের, কিন্তু খুস্তিহীন, জ্ঞানহীন সংস্কার ও সংযোজনায় ফলে মন্দিরটির মৌলিক বৃণ আজ আর কিছু বুঝিবার উপায় নাই, তবে পুবাংন এবং সংস্কারপূর্ব একটি আলোকচিত্র হইতে মনে হয়, এই দেউলটিও অনেকটা সিদ্ধেশ্বর-মন্দিরের মতনই ছিল, তবে শেষোক্ত মন্দিরের শিখরের রেখা বোধ হয় ছিল অপেক্ষাকৃত বেশি বক্র।

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়-মহাশয় বর্ধমান-ববাকবের ১, ২ ও ৩ নং মন্দির তিনটিকে দ্বাদশ শতাব্দীর বলিয়া মনে করিতেন, কিন্তু এবূপ মনে কবিবার কোনো সঙ্গত কারণ নাই বস্তুত গঠনরীতির দিক্ হইতে এই তিনটি'ব' একটিও চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতকে'ব' আগে'কা'ব' মন্দির বলিয়া মনে হয় না। বর্ধমান-গোবাসপুরের ইছাই-ঘোবের দেউলটি; সম্বন্ধেও প্রায় একই কথা বলা চলে; এই মন্দিরটি যেন আরও পরবর্তী। তবে, মধ্যযুগেও যে বাঙলাদেশে রেখ বা শিখর-দেউল নির্মিত হইত, বিশেষভাবে পশ্চিম-বাঙলায়, এই মন্দিরগুলি তাহার প্রমাণ।

প্রাচীন বাঙলার রেখ বা শিখর-দেউলগুলি বিশ্লেষণ করিলে সহজেই ইহাদের সঙ্গে ভুবনেশ্বরের শবুশ্বেশ্বর, পরশুরামেশ্বর, মুক্তেশ্বর প্রভৃতি মন্দিরের সাদৃশ্য ধরা পড়িয়া যায়, এবং কালের দিক হইতে যে ইহারা সমকালীন তাহা বুঝা যায়। স্পষ্টতই ইহারা লিঙ্গরাজ-মন্দিরের পূর্ববর্তী। তাহা ছাড়া, বাঙলা'ব' মন্দিরগুলির আর একটি বৈশিষ্ট্যও ধরা পড়ে; ওড়িশার মন্দিরগুলির মত এই মন্দিরগুলির কোনো জগমোহন বা ভোগমণ্ডপ কিছু নাই, আমলক-সহ শিখর-শীর্ষ গর্ভগৃহই দেউলের একমাত্র অঙ্গ; অবশ্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে জগমোহনের পরিবর্তে সমুখদিকের দেয়ালে একটি অগ্নিশিখরের সংযোজন আছে। ওড়িশার লিঙ্গরাজ ও পরবর্তী মন্দিরগুলির ভূমি-নকসায়ও অলংকরণে যে বৈচিত্র্য ও জটিলতা তাহাও বাঙলার মন্দিরগুলিতে নাই। বস্তুত, বাঙলার মন্দিরগুলি ক্ষুরকার হইলেও খুব মার্জিত ও সংকট রূচির পরিচয় বহন করে; চৈতন্যধ্বজ ও কুন্ডারতন শিখরালংকার ছাড়া এই মন্দিরগুলির বিশেষ আর কোনো অলংকরণ নাই।

(৩) ভূপার্ণী ভদ্র বা পীড় দেউলের নিবর্শন প্রাচীন বাঙলায় খুব বেশি দেখা যায় না। তবে, কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে রক্ষিত একটি পাণ্ডুলিপি-চিত্রে নালেন্দ্র নামক স্থানের লোকনাথ-মন্দিরের একটি প্রতিকৃতি আছে। এই প্রতিকৃতিতে এই ধরনের মন্দিরের অন্তত একটি নিদর্শন দৃষ্টিগোচর। চতুষ্কোণ গর্ভগৃহেব উপর ক্রমহ্রাসমান ঢালু চালের কণ্ঠকটি স্তা, তাহাব উপ। একটি বৃহদাধীন স্তূপ, এবং প্রত্যেকটি স্তূপের চারিটি কোণে কোণে একটি একটি বরিশা ক্ষুদ্রাকৃতি স্তূপ অবলোকন। ইট ব পাথরের তৈরি এই রীতির কোনো দেউল নির্মাণের কোনো নাক্ষ্য আমাদের সম্মুখে নাই তবে নির্মিত যে হইত তাহাব প্রমাণ এই পাণ্ডুলিপি-চিত্রটি। ব্রহ্মদেশ-পাগানের অভয়নান এবং পাটোথাম্যা-মন্দির (একাদশ শতক) দুটির স্থাপত্যদৃশ্য ও রীতির পক্ষে যে এই ধরনের মন্দির অনুপ্রবেশ বিদ্যমান, এ-সম্বন্ধে সন্দেহে কোনো অবকাশ নাই।

(৪) শিখরগীর পীড় বা ভদ্র-দেউলেরও নির্মাণ-নিদর্শন আমাদের সম্মুখে উপস্থিত নাই, তবে একটি পাণ্ডুলিপি-চিত্রে পুণ্ড্র-ধর্মের বুদ্ধ-মন্দিরের যে প্রতিকৃতি আছে, এবং কণ্ঠকটি প্রস্তর-ফলকে যে ধরনের কণ্ঠকটি মন্দির উৎকীর্ণ আছে তাহাতে অনুমান করা চলে যে, এই শিখরগীর পীড় বা ভদ্র দেউলও বাঙলাদেশে সুপরিচিত সুপ্রচলিতও ছিল। এই ধরনের মন্দিরে চতুষ্কোণ গর্ভগৃহেব উপর স্তূপে স্তূপে ক্রমহ্রাসমান ঢালু এবং সর্বোচ্চ ঢালটির উপর বক্র বেথাব একটি শিখর, শিখরের উপর আমলক-শিলা; বৌদ্ধমন্দির হইলে আমলক-শিলাব উপর একটি অতি ক্ষুদ্রাশ্রয় স্তূপের প্রতীক। শিখরের আকৃতি কোথাও ছত্র, কোথাও দীর্ঘাধীন। ব্রহ্মদেশের পাগান নগরে একাদশ দ্বাদশ শতাব্দীর ষাটটিবৎসর, টিহ-লো-মিন্-লো, শোয়েগু-জিয়া ও অন্যান্য অনেকগুলি মন্দিরের পক্ষে প্রাচীন বাঙলাব এই ধরনের মন্দিরের অনুপ্রবেশ বিদ্যমান।

পাহাড়পুরের মন্দির

প্রায় পঁচিশ বৎসর আগে রাজসাহী জেলার পাহাড়পুর গ্রামে এক বিবাত ধ্বংস-স্তূপ উন্মোচন করিয়া একটি বিপুলকায় মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। চারিদিকের কক্ষসারি লইয়া সুবিস্তৃত বিহারের ধ্বংসাবশেষ, তাহারই সম্মুখে বিস্তৃত প্রাঙ্গণের কেন্দ্রস্থলে মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ। মন্দিরের চাল নাই, চূড়া নাই, চারিদিকের প্রাচীর পড়িয়াছে ভাঙিয়া; প্রদীপক পথ, পূজাকক্ষ, সমগ্রই ইহা ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে; তবু এই বিবাত ধ্বংসাবশেষের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ইহার গঠনরেখা ও রীতি ধীরে ধীরে অনুসরণ করিলে ইহার সামগ্রিক আকৃতি-প্রকৃতি ব্রহ্মদেশের সম্মুখে ফুটিয়া ওঠে। তখন স্বীকার করিতে বাধ্য থাকে না, এই মন্দির প্রাচীন বাঙলায় অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিদ্যমান। ভারতীয় ও বিহাতিয়ী স্থাপত্যের ইতিহাসে এই মন্দির পরিবার উল্লেখ এবং স্তূপ ও রীতিতে তুলনাতীত না হইলে এই প্রাচীর-আবশেষের সর্বত্র সর্বত্রই মন্দির পুরাতত্ত্ব ইহার স্থান।

ভারতীয় বাহুশাক্তে 'সর্বভোতন্ত্র' নামে একশ্রেণীর মন্দিরের উল্লেখ ও পরিচয় আছে। এই ধরনের মন্দির চতুষ্কোণ এবং চতুঃশালগৃহ, অর্থাৎ ইহার চারিদিকে চারিটি গর্ভগৃহ, এবং সেই গৃহে প্রবেশের-জন্য চারিদিকে চারিটি তোরণ। শাস্ত্রানুযায়ী এই ধরনের মন্দির হইত পঞ্চতল, প্রত্যেক তলের ঘোলাটি কোণ অর্থাৎ চতুষ্কোণের প্রত্যেকটি বাহু সম্মুখে বিস্তৃত করিয়া এক এক দিকে চারিটি (চারিদিকে ঘোলাটি) কোণ রচনা, প্রত্যেক তল ঘিরিয়া প্রদীক্ষণ পথ এবং প্রাচীর; সমগ্র মন্দিরটি অলংকৃত হইত অসংখ্য ক্ষুদ্রাকৃতি শিখর ও চূড়ায়। পাহাড়পুরের সুবিস্তৃত মন্দিরটি এই সর্বভোতন্ত্র মন্দিরের উজ্জল নিদর্শন। এই ধরনের সর্বভোতন্ত্র মন্দির ভারতের নানাস্থানে নিশ্চয়ই নির্মিত হইয়াছিল, নাহলে বাহুশাক্তে ইহার উল্লেখ থাকিবার কথা নয়; কিন্তু এক পাহাড়পুর ছাড়া ভারতবর্ষে আর কোথাও এই ধরনের মন্দির আজ আর দৃষ্টগোচর নয়, আর কোনো মন্দিরের ধ্বংসাবশেষও এ-পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। বোধ হয় মন্দির-স্থাপত্যের এই রূপ ও রীতি ভারতবর্ষে বহুল প্রচারিত ও অভ্যস্ত হইতে পারে নাই; তবে এই রূপ ও রীতি যে বহির্ভারতে, অস্তিত্ব প্রাচীন যবদ্বীপ ও ব্রহ্মদেশের মনোহরণ করিয়াছিল, এ-সম্বন্ধে সুপ্রচুর সাক্ষ্য বিদ্যমান। ব্রহ্মদেশে প্রাচীন পাগান নগরের চতুঃশাল ঘাটবিগ্রহ বা সর্বজ্ঞ, সোয়েগু-জি, টিহ্-লো-মিন্-হ্-লো প্রভৃতি মন্দিরের পশ্চাতে এই ধরনের সর্বভোতন্ত্র মন্দিরের অনুপ্রেরণা ছিল, এ-সম্বন্ধে সম্বন্ধের অবকাশ কম। যবদ্বীপে প্রাধান্য নগরীর প্রাচীন লোরো-জোৎস্না মন্দির, শিব-মন্দির প্রভৃতিও একই অনুপ্রেরণায় কল্পিত ও গঠিত। কালের দিক হইতে অষ্টম-শতকীয় পাহাড়পুর-মন্দির ইহাদের সকলের আদিতে।

স্বর্গত কাশীনাথ দীক্ষিত ও অধ্যাপক সরসীকুমার সরস্বতী মহাশয়দের আলোচনা-গবেষণার ফলে পাহাড়পুর মন্দিরের মৌলিক রূপ, প্রকৃতি ও গঠন আজ ধরিতে পারা সহজ হইয়াছে। এই সুবহু মন্দির উত্তর-দক্ষিণে ৩৫৬½ ফিট ও পূর্ব-পশ্চিমে ৩১৪½ ফিট বিস্তৃত। মূলত মন্দিরটির ভূমি-নক্সা চতুষ্কোণ; প্রত্যেক দিকের বাহু সম্মুখ দিকে একাধিকবার (তিনবার) বিস্তৃত করিয়া অনেকগুলি কোণের সৃষ্টি করা হইয়াছে এবং সমগ্র নক্সাটিকে সমান্তরালে প্রসারিত করা হইয়াছে চারিদিকে। মূল চতুষ্কোণ নক্সাটির সমগ্র ভূমির উপর একটা 'শূন্যগর্ভ' বিরাটকায় চতুষ্কোণ স্তম্ভ সোজা উপরের দিকে উঠিয়া গিয়াছে; ইহারই সর্বোচ্চে স্থাপিত ছিল মন্দিরের শীর্ষ, কিন্তু সে-শীর্ষ এবং স্তম্ভটিরও উপরের অংশ ভাঙিয়া পড়িয়া গিয়াছে; কাজেই শীর্ষটি কি শিখরাকৃতি ছিল, না ছিল স্থাপাকৃতি তাহা নির্ণয়ের কোনো উপায় আজ আর নাই। শূন্যগর্ভ দৈত্যকায় স্তম্ভটির দেয়াল অতি প্রশস্ত, কারণ চারিদিকের সমান্তরাল প্রসারের চাপ ও ভারের অসংকাশ পড়িত এই দেয়ালের উপর। এই চতুঃসংস্থান-সংস্থিত স্তম্ভটিই সমগ্র মন্দিরটির কেন্দ্র, ইহাকে আশ্রয় করিয়াই প্রত্যেকটি রুমহুয়ারমানস্তর এবং ভ্রমোপরি প্রদীক্ষণ পথ ও প্রাচীর চতুঃশালগৃহ, মণ্ডপ প্রভৃতি সমস্তই কল্পিত, গঠিত ও প্রসারিত। ভিত্তির বাহু দিকে

মন্দিরটির সর্বমুখ ক'টি ক্রমহ্রাসমান স্তর ছিল, বলা কঠিন। শাস্ত্রানুযায়ী সর্বমুখ পাঁচটি স্তর বা তল থাকিবার কথা ; হয়তো তাহাই ছিল, কিন্তু আপাততঃ ধ্বংসাবশেষের মধ্য হইতে দৃষ্টিগোচর হইতেছে ভিত্তিস্তরসহ মাত্র তিনটি। মন্দিরটি চতুর্ভুজ, অর্থাৎ সর্বতো-দ্র হওয়া সত্ত্বেও ইহার প্রবেশ তোরণ উত্তর দিকে। অঙ্গন হইতে সোপান বাহিয়া উপরে উঠিলেই ভিত্তিস্তরের সমতলে একটি সুপ্রশস্ত চত্বর ; এই চত্বর অভিক্রম করিলেই দক্ষিণতম প্রান্তে বেটনী প্রাচীরের তোরণ ভেদ করিয়া ভিত্তিস্তরের সর্ধতোভদ্র প্রদক্ষিণ-পথে প্রবেশ। প্রদক্ষিণ-পথটি ঘুরিয়া চলিয়া গিয়াছে মন্দিরের চারিদিকে, এবং পথটির প্রান্ত বাহিয়া বেটনী-প্রাচীর। এই প্রদক্ষিণ-পথের যে কোনো দিক হইতে সোপান-শ্রেণী বাহিয়া হুস্মানিত প্রথম তলে বা স্তরে আরোহণ করা যায় ; এই স্তরেও একই প্রকারের প্রদক্ষিণ-পথ, বেটনী-প্রাচীর, তদুপরি এক একদিকে এক একটি করিয়া মণ্ডপ। প্রথম তলে হইতে সোপান বাহিয়া দ্বিতীয় তলে আরোহণ করিলেই স্পষ্টতঃ বুঝা যায়, এই তলেই সর্বপ্রধান তল, কারণ এই তলেই সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ, এই তলেই কেন্দ্রস্থিত শূন্য-গর্ত স্তম্ভটির চারিদিকে চারিটি গর্ভগৃহ এবং প্রত্যেক গর্ভগৃহের সম্মুখে এক একটি করিয়া বৃহৎ মণ্ডপ। সন্দেহ নাই, এই চারিটি গর্ভগৃহই ছিল প্রধান দেবগৃহ বা পূজাগৃহ, এবং ইহাদেরই সম্মুখের মণ্ডপে পূজারীরা নৈবেদ্য ইত্যাদি লইয়া সমবেত হইতেন। মণ্ডপ ও দেবগৃহ দক্ষিণে রাখিয়া চারিদিক ঘিরিয়া প্রদক্ষিণ-পথ এবং বেটনী-প্রাচীর। এই তলের উপরে আর কোনো তল ছিল কিনা, এবং সেই তলে কোনো পূজাগৃহ ছিল কিনা, বলা কঠিন। ইহার উপর আর যাহা কিছু ছিল সমস্তই ভাঙ্গিয়া ধ্বসিয়া পড়িয়া গিয়াছে। কাজেই এই মন্দিরের উপরিভাগের আকৃতি-প্রকৃতি কি ছিল তাহা লইয়া কল্পনা-জল্পনা করা চলে, কিন্তু নিঃসংশয়ে কিছু বলা চলে না।

কাশীনাথ দীক্ষিত মহাশয় অনুমান করিয়াছিলেন, পাহাড়পুরে বোধ হয় একটি চতুর্ভুজ জৈন-মন্দির ছিল, এবং এই চতুর্ভুজ জৈন মন্দিরটিই বোধ হয় ছিল পাহাড়পুর মন্দিরের মূল অনুপ্রেরণা। এ-অনুমান মিথ্যা না-ও হইতে পারে। এই ধরনের চতুর্ভুজ বা সর্বতোভদ্র মন্দির ব্রহ্মদেশের প্রাচীন পাগান-নগরীতেও নির্মিত হইয়াছিল, এমন প্রমাণ বিদ্যমান। আনন্দ, সর্বজ্ঞ, টিহ্-লো-মিন্-হ-লো প্রভৃতি মন্দিরেও দেখা যায়, কেন্দ্রে একটি বিরাটকায় চতুষ্কোণ স্তম্ভ সোজা উঠিয়া গিয়াছে উপরের দিকে এবং তাহার শীর্ষে শিখর বা স্তম্ভ। এই স্তম্ভটির চারিদিকের চারিমুখে প্রত্যেক তলে চারিটি সুউচ্চ সুবৃহৎ কুলুঙ্গি কাটায়া বাহির করা হইয়াছে ; প্রত্যেক কুলুঙ্গিতে বুদ্ধ প্রতিমা। প্রত্যেক দিকের তোরণদ্বার হইতে একটি সুদীর্ঘ অলিম্ব পথ সোজা চলিয়া গিয়াছে প্রতিমার সম্মুখ-পর্বত ; দুই দিকে সমান্তরালে আরো দুইটি অলিম্ব, এবং এই অলিম্ব-দ্বয় শ্রেণী চেষ্টা করিয়া কেন্দ্রীয় স্তম্ভটির চারিদিক ঘিরিয়া একাধিক প্রদক্ষিণ-পথ চলিয়া গিয়াছে। পাহাড়পুর-মন্দিরের বিন্যাসের সঙ্গে পাগানের এই জাতীয় মন্দিরগুলির বিন্যাসের

সমগোষ্ঠীয়তা কিছুতেই দৃষ্টি এড়াইবার কথা নয়। এ-কথা সত্য যে, পাহাড়পুর-মন্দিরের কেন্দ্রীয় স্তম্ভে কোনো কুলুঙ্গি কাটা নাই; কিন্তু তাহার পরিবর্তে চারিদিকের দেয়ালের সম্মুখেই স্থাপনা করা হইয়াছে চারিটি গর্ভগৃহ ও মণ্ডপ। আসল কথা হইল কেন্দ্রীয় স্তম্ভটি এবং তাহাকে ঘিরিয়া চারিদিকের পূজাস্থান ও প্রদক্ষিণ পথ। এই রূপ চতুর্ভুজ সর্বতোমুখ মন্দিরের রূপ, এবং এই রূপই পাহাড়পুরে, পাগানে এবং লোরাং-জোংরাংএ দৃষ্টগোচর।

পোড়ামাটির ইষ্টে, কাদার গাথুনীতে পাহাড়পুর-মন্দির তৈরি। বহিঃপ্রাচীরের দেয়ালের স্তম্ভে কিছু কিছু অলংকরণ এবং অগণিত পোড়ামাটির ফলক ছাড়া ঐশ্বর্য প্রচারের আর কোনো চেষ্টা নাই। মহাস্থানের গোকুল এবং গোবিন্দভট্টার স্থাপত্যেও কিছু কিছু এই ধরনের অলংকরণ ও মৃৎফলক নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। পাহাড়পুরেও ভিত্তিপ্রাচীরগায়ে প্রস্তরফলক-নিদর্শনও অচূর নয়। এই সুবৃহৎ মন্দির একদিনে নির্মিত হইয়া নাই, বলাই বাহুল্য; বহুদিনের অবসরক্ষেত্রে এত বড় মন্দির নির্মাণ সম্ভব। পরবর্তীকালে নানা সময়ে নানা সংযোজনও হইয়াছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু তৎসম্প্রদায় সমগ্র মন্দিরটির পরিদর্শনায় ও গঠনে এমন একটি সুসম সাহিত্য সমগ্রতাই আছে যে, মনে হয় মন্দিরটি আগাগোড়া একই ব্যবস্থা-কল্পনার সৃষ্টি, এবং মোটামুটি একই সময়ে নির্মিত। খুব সম্ভব, নরপতি ধর্মপালই ইহার পোষক এবং তাহারই রাজত্বকালে সোমপুরের এই মন্দির ও বিহার রচিত হইয়াছিল। এই মন্দির ও বিহার প্রাচীন বাঙালার গৌরব।

প্রাচীন বাঙলা ও বহিঃপ্রাচীরের মন্দির

পাহাড়পুর-মন্দিরের সঙ্গে বহিঃপ্রাচীরের পাগান, লোরাং-জোংরাং প্রভৃতি স্থানের কোনো কোনো শ্রেণীর মন্দিরের সমগোষ্ঠীয়তার কথা বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু শুধু পাহাড়পুর মন্দিরই নয়। প্রাচীন বাঙলায় যে কয়েকটি রূপ ও রীতির মন্দিরের কথা কিছু আগে বলিয়াছি সে-সব রূপ ও রীতির মন্দিরের সঙ্গে বহিঃপ্রাচীরের বিশেষভাবে ব্রহ্মদেশের এবং যবদ্বীপের অনেক মন্দিরের একটা ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না। সে-সব মন্দিরের তুলনা করিলে প্রাচীন বাঙলার মন্দিরগুলির আকৃতি-প্রকৃতিও অনেকটা পরিষ্কার হইতে পারে। যে ক্রমভ্রমায়মান ঢালু ঢালের ভদ্র বা পীড় রীতির মন্দিরের কথা আগে বলিয়াছি, ব্রহ্মদেশে এই রীতি এক সময়ে সুপ্রচলিত ছিল, এবং পরেও সমস্ত মধ্যযুগ জুড়িয়া কাঠে ও ইটে, বেশির ভাগ কাঠে, এই ধরনের 'পায়াখট্ট' বা প্রাসাদ-মন্দির প্রচুর নির্মিত হইত। পাগানের আনন্দ-মন্দিরের অনেকগুলি প্রস্তরফলকে পশুতলে, সপ্ততলে, এই ধরনের মন্দির উৎকীর্ণ আছে। এই পাগানেরই বিদগ্ধ তাইক (ত্রিপিটক-) মন্দির ও মিমালউং চাপ্, মন্দির (একাদশ ও দ্বাদশ শতক) এই

ধরনের মন্দিরের সুস্পষ্ট নিদর্শন। ক্ষুদ্রাকৃতি এবং একটি মাত্র পাথরে তৈরি এই ধরনের মন্দির যবদ্বীপের চণ্ডী-পানাওরয়ের প্রান্তরে দুই চারিটি আজও বিদ্যমান। বলিদ্বীপে ও ব্রহ্মদেশে তো এই ধরনের ভদ্র বা পীড় দেউল আজও নির্বিঘ্ন হয়, তবে সাধারণত কাঠে। এই ভদ্র বা পীড় শ্রেণীর মন্দির ছাড়া চতুষ্কোণ গর্ভগৃহের উপর ক্ষুপ বা শিখরশীর্ষ ভদ্র বা পীড় দেউল তো প্রাচীন ব্রহ্মদেশের চকুই হবণ করিয়াছিল বলিয়া মনে হয়, এবং তাগ প্রায় ষষ্ঠ-সপ্তম শতাব্দী হইতেই। প্রোম-হুম্ভাব ষষ্ঠ সপ্তম শতাব্দীর বেবে, লেমেন্থনা, ইয়াহাবদা-। প্রভৃতি মন্দির হইতে আরম্ভ করিয়া পাগানের একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীর প্তশর্শ পাটোথাম্মা ও অভয়দান এবং শিখরশীর্ষ আনন্দ, সর্বজ্ঞ খিটুসোযাদা, টিহ্-লো 'মনহ-লো মন্দির পর্যন্ত সমস্তই এই ধরনের দেউলের সুউজ্জ্বল নিদর্শন। তাহা ছাড়া, হু-। ও পাগানের প্রচুর মৃৎ ও পস্তুর-ফ-কে এই ধরনের মন্দিরের উৎকীর্ণ নিদর্শন বিদ্যমান। যবদ্বীপের প্ত-পশীর্ষ চণ্ডী-পানে মন্দিরও এই রীতিরই অন্যতম নিদর্শন। বলা বহুল্য, প্রাচীন প্রাদেশ বিশেষভাবে প্রাচীন বাঙলাদেশই এই সব বহির্ভারতীয় প্রচেষ্টার মূল অনুপ্রেরণা।

উপবোক্ত চারিপ্রকারের মন্দিরশৈলী ছাড়া খননাবিস্কারের ফলে প্রাচীন বাঙালি আরও কয়েকটি এমন মন্দিরের অস্তিত্ব জানা যায় যাহা কোনো শ্রেণী-চিহ্নে চিহ্নিত করা যায় না। এই মন্দিরগুলির যে কিছু সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়, এমন নয়, এবং ইহাদের কথা না বলিলে মন্দির-কাহিনী অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। দিনাজপুর জেলায় বৈগ্রামে যে-মন্দিরটির ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান সে-মন্দিরটি বোধ হয় ৪৩৮-৪৯ খ্রী তারিখের গুপ্তপট্টোলীকথিত শিবনন্দী-মন্দির। ভূমি-নক্স হইতে মনে হয়, ইহার গর্ভগৃহ ছিল চতুষ্কোণ এবং চারিদিক ঘিরিয়া ছিল প্রদক্ষিণ-পথ; পশ্চিম দিকে ছিল ইহার প্রবেশ তোরণ। চালের কি যে ছিল রূপ বলিবার কোনো উপায় নাই। গুপ্ত-আমলের এক ধরনের মন্দিরে যে প্রদক্ষিণ-পথযুক্ত চতুষ্কোণ গর্ভগৃহ এবং সমতল চালের রীতি প্রচলিত দেখা যায়, এই মন্দিরটি সেই রীতির হওয়া বিচিত্র নয়।

মহাস্থানের আশে পাশেও দুই চারিটি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। এখানকার বৈরাগী-ভিটার পাল আমলের দুইটি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান; ইহাদের মধ্যে একটির ভূমি-নক্সা যে প্রাচীন বাঙালার সুঅভ্যস্ত ও সুপরিচিত প্রসারিত চতুষ্কোণ, এ-সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। মহাস্থানের গোবিন্দ-ভিটারও কয়েকটি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্টিগোচর; ইহাদের মধ্যে কয়েকটি মন্দির গুপ্ত-আমলের হওয়াও অসম্ভব নয়, কিন্তু আর ইহাদের মৌলিক রূপ সম্বন্ধে কিছুই বলিবার উপায় নাই। এই স্থানেরই গোবুল-পন্নীতে, সুবহু মেঘরূপে এক সময় একটি অতিকায় মন্দির প্রতিষ্ঠিত ছিল; খননাবিস্কারের ফলে আজ শুধু তাহার ভিত্তিভূমির কতকটা পরিচয় পাওয়া যায়। এই

ভিত্তিভূমির বিন্যাস ঠিক একটি মাকড়সার জালের মতন করিয়া বোনা অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চতুর্ভুজ কোষকক্ষের সমষ্টি মাত্র। একটু মনোযোগে বিশ্লেষণ করিলে বুঝিতে দেয়ী হয় না যে, এই কোষকক্ষের জালের পরিকল্পনা শুধু বৃহৎ পরিকল্পনার একটি মন্দিরের ভিত্তিভূমিকে দৃঢ় করিয়া গড়িবার জন্য। মন্দিরটির ভূমি-নক্সা শুধু ধরা বার, আর কিছুই বিদ্যমান নাই। বহু বাহুবিশিষ্ট এই ভূমি-নক্সার বহু কোণ, এবং ইহাদের মধ্যে বিধৃত একটি সুবৃহৎ বৃত্ত। এই বৃত্তের চারিপাশ ঘিরিয়া নিরেট চারিটি সুপ্রশস্ত দেয়াল, এবং এই দেয়াল চারিটির উপরই ছিল মন্দিরটির স্থাপনা। দেয়াল এবং বৃত্তের ফাঁক ভরাট করা হইয়াছে, সমান্তরালে দেয়ালের পর দেয়াল গাঁথিয়া এবং মাটি ভরাট করিয়া। এ-সমস্তই, যে মন্দিরটির ভিত সুদৃঢ় করিয়া গড়িবার জন্য তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই সুবৃহৎ মন্দিরের কি যে ছিল আকৃতি-প্রকৃতি তাহা, বুঝিবার এতটুকু উপায় আর নাই।

সমসাময়িক গড়িশার ভুবনেশ্বরে বা পুরী-কোনারকে, বা মধ্য-ভারতের খাজুরাহোতে, রত্নদেশের পাগানে বা যবদীপের প্রাধান্য-পানাতরমে, কাষোজের অশ্কার-খোমে বা দক্ষিণ-ভারতের কাণ্ঠীপুরে বা অন্যত্র যে সুবিস্তৃত মন্দির-নগরীর কথা আমরা জানি, প্রাচীন বাঙালার কোথাও সে ধরনের সুবিস্তৃত মন্দির নগরীর পরিচয় পাইতেছি না। প্রত্নসাক্ষ্যই হোক আর সাহিত্য বা লিপি-সাক্ষ্যই হোক, সমস্ত সাক্ষ্যই ইঙ্গিত যেন বিচ্ছিন্ন দুই চারিটি মন্দিরের দিকে, এবং সে-মন্দিরও খুব বৃহদায়তন নয়। বস্তুত, এক পাশ্চাত্যপুত্র এবং গোকুলের মন্দির দু'টি এবং হয়তো আরও দুই চারিটি ছাড়া বৃহৎকল্পিত, বিস্তারতন মন্দিরের কথা বড় একটা জানা যায় না, অন্তত প্রত্নসাক্ষ্য তেমন প্রমাণ নাই। মনে হয়, অধিকাংশ মন্দিরই ছিল স্বল্পায়তন। বস্তুত প্রাচীন বাঙালার স্থাপত্যের ক্ষেত্রে বৃহৎ দুঃসাহসী কল্পনা-ভাবনা, বৃহৎ কর্মশক্তি বা গভীর গঠন-নৈপুণ্যের পরিচয় খুব বেশি নাই; গ্রাম্য কৃষিনির্ভর জীবনে সে-সুযোগও ছিল স্বল্পই। স্থাপত্যেই শুধু নয়, ভাস্কর্য ও চিত্রকলার ক্ষেত্রেও প্রাচীন বাঙালী খুব বৃহৎ দুঃসাহসী কল্পনা-ভাবনার দিকে কোথাও অগ্রসর হয় নাই, খুব প্রশস্ত ও গভীর গঠনকর্মে নিজের প্রতিভাকে নিয়োজিত করে নাই। ইহার কারণ দুর্বোধ্য নয়। তাহার কৃষিনির্ভর জীবনের অর্থসম্বল ছিল পরিমিত, চিত্তসমৃদ্ধি ছিল ক্ষীণায়ত, এবং বৃহৎ, গভীর, দুঃসাহসী জীবনের গভীর ও ব্যাপক উল্লাসের কোনো গভীর ও প্রশস্ত স্পর্শ সে-জীবনে লাগে নাই। কাজেই শিল্পেও সে-পরিচয় নাই।

চতুর্থ অধ্যায়ের পাঠ-পঞ্জী

কল্যাণচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, বাঙলার ভাস্কর্য, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪৬ ;
কিতমোহন সেন, লোচনের রাগতরঙ্গিনী, বিশ্বভারতী পত্রিকা, প্রবেশচন্দ্র
বাগচী, চর্যাপীড়, বিশ্বভারতী পত্রিকা, কার্তিক-পৌষ, ১৩৫২ ।

Banerji, R. D., Eastern Indian School of Medieval sculpture, Delhi, 1933 ; Dikshit, K. N., Excavations at Paharpur, Archaeological Survey of India, Memoir no. 55, Delhi, 1938 ; French, J. C., The Art of the Pala Empire of Bengal, Oxford, 1923 ; Ganguli, Manomohan, Handbook to the Sculptures in the Museum of the Vanigya Sāhitya Parishad, Calcutta, 1922 ; Kramrisch, Stella, "Pala and Sena Sculpture", in Rupam, October, 1929, Calcutta ; "Nepalese Paintings", Journal of the Indian Society of Oriental Art, I, p. 129 ff. ; "Indian Terracottas", ibid, VII, p. ৪9 ff. ; Saraswati, S. K., "Early Sculpture of Bengal" ; Journal of the Department of Letters, Calcutta University, XXX ; "Temples of Bengal", Journal of the Indian Society of Oriental Art, II, p. 130 ff., Dacca University, History of Bengal, I, 1943, p. 483 ff. (Chap. on Art) ; Ramachandran, T. N., "Recent Archaeological discoveries along the Mainamati and Lalmai ranges", B.C. Law Festschrift Volume, II, p. 213 ff.

এ-গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ প্রকাশের পর প্রাচীন বাঙলার শিল্পকলা সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য 'গ্রন্থ' একটি মাই রচিত ও প্রকাশিত হয়েছে, এবং তার উল্লেখ আমি ইতিপূর্বেই করেছি ; সেটি হচ্ছে সরসীকুমার সরস্বতী রচিত "পালযুগের চিত্রকলা" (আনন্দ পাবলিশার্স, কলিকাতা ৯, ১৯১৮) । মংলিখিত একটি ইংরেজি সুবৃহৎ গ্রন্থ আজ গত নয় বৎসর ধাবৎ মুদ্রণাধীন, তার নাম Eastern Indian Bronzes, Lalit Kala Akademi, New Delhi) । প্রকাশোন্মুখ এই গ্রন্থটিতে প্রাচীন বাঙলার ধাতব প্রাতিষ্ঠান এবং সাধারণ ভাবে ভাস্কর্যশিল্পের একটি পূর্ণাঙ্গ পরিচয় পাওয়া যাবে । এ-দুটি গ্রন্থ ছাড়া চন্দ্রকেতুগড় ও তাম্রলিপ্তের মৃৎশিল্প সম্বন্ধে, ময়নামতী, ভরতপুর ও রাজবাড়ী ডালার স্থাপত্যশিল্প সম্বন্ধে ও প্রত্নস্থানগুলির উৎখনন সম্বন্ধে, পাতুয়াভার জিবি ও পশ্চিম বাঙলার অন্যান্য প্রত্নস্থানপর্বের প্রত্নস্থানের উৎখনন সম্বন্ধে নানা ছোট-খোট্ট বিবরণী প্রচারপত্রিকা, নিবন্ধ ইত্যাদি নানা জারগার প্রকাশিত হয়েছে । এই পরিশিষ্টের নানা জারগার এ-গুলির উল্লেখ করা হয়েছে, নানা প্রসঙ্গে । পৃথক পৃথক ভাবে নামোল্লেখ সঙ্গত বলে মনে হয়, কিন্তু সকলের কাছেই আমি আমার কণ স্বীকার করছি ।

পঞ্চদশ অধ্যায় ইতিহাসের ইঙ্গিত

ইতিহাসেব যুক্তি দিয়া এই গ্রন্থেব সূচনা, সেই যুক্তিকেই বিস্তৃত করিতে চেষ্টা করিয়াছি পর পর তেবোটি অব্যাহত জুড়িয়া। এই সুবিস্তৃত তথ্যবিবৃতি ও আলোচনাযে ভিত্তি হইতে ইতিহাসের কোন কোন খাৰা সন্ধান নোটা রেখায় সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে, নিবন্ধিত সমগ্র প্রবাহটিব কোথায় কোথাও দৃষ্টিগোচর হইতেছে, এই সুবিস্তৃত কালখণ্ড পরবর্তী কালখণ্ডেব জন্য িচি বহু উত্তরাধিকার স্বরূপ রাখিয়া যাইতেছে, ভবিষ্যৎের কোন নির্দেশ দিয়া যাইতেছে এক কথায় এই সুগ্রন্থে ভ্রম করিয়া ইতিহাসের কোন ইঙ্গিত ফুটিয়া উঠিতেছে গ্রন্থশেষে একটি অধ্যায়ে তাহাব আলোচনা উপস্থিত করা হইবে। অসঙ্গত নয়। এক্ষণে ছিলাম ঘনবৃক্ষবিন্যাস গহন অবগোব মধ্যে; এখন দূরে দাঁড়াইয়া বাহিব হইবে। সমস্ত অরণ্যটিব আকৃতি প্রকৃতি এবং উহাব সমগ্র জীবন-প্রবাহের ধারাটি সংক্ষেপে এষ্ট ধরিবাব চেষ্টা করা যাইতে পারে। এই চেষ্টার উদ্দেশ্য প্রাচীন বাঙালীব জীবন-প্রবাহেব উপবিভাগেব ছোটবড় তরঙ্গগুলির পৰিচয় লওয়া নয়, সে কাজ তো সুদীর্ঘ গ্রন্থ জুড়িয়াই করিবাছি। বরং আমাব উদ্দেশ্য, সেই প্রবাহের গভীরে কোন আঘাত ঘূর্ণমান, কোন অনুকূল ও প্রতিকূল অবস্থাতেব সঞ্চার, কোন কোন শক্তি সক্রিয় তাহা জানা ও বুঝা, সমস্ত ঘটনাপ্রবাহ ও বস্তুপুঞ্জকে সংহত করিয়া একটি গভীর ও সম্যক দৃষ্টিতে দেখা, প্রাচীন বাঙালী জীবনেব মৌলিক ও গভীর চরিত্রটিকে ধরিতে চেষ্টা করা। এই জানা ও বুঝা, দেখা ও ধরা ইতিহাসিকের অন্যতম কর্তব্য বলিয়া মনে করি।

এই গ্রন্থেব যুক্তিপৰ্যায় অনুসরণ করিয়াই একে একে তাহা করা যাইতে পারে। বিস্তৃত আলোচ্য প্রসঙ্গে আমি আর কোনো সাক্ষ্যপ্রমাণ উপস্থিত করিব না, করিবায় প্রয়োজনও নাই, কাৰ্য্য সে সব সাক্ষ্যপ্রমাণ এই গ্রন্থেব পূর্বেই তেবোটি অধ্যায়ে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। আমার মন্তব্যগুলি প্রায় সমস্তই প্রত্যক্ষভাবে সে-সব সাক্ষ্য-প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত, তবে কিছু কিছু এমন মন্তব্যও আছে যাহা শুধু সাক্ষ্য প্রমাণের পরোক্ষ ইঙ্গিত অথবা বাহ্য অনুমানসিদ্ধ মাত্র। ইতিহাসে এই ধরনের ইঙ্গিত বা অনুমানের স্থান নাই, এমন বলা চলে না।

কৌম চেননা

আজ আমরা বাহাদুর বাঙালী বলিয়া জানি অহারা সকলেই একই নরগোষ্ঠীর স্নেহক নহেন এ-তথ্য সর্বজনবিদিত; বিভিন্ন নরগোষ্ঠীর লোক কইরা বৃহত্তর বাঙালী জনের

গঠন। কিন্তু একটু গভীরভাবে বিবেচনা ও বিশ্লেষণ করিলেই দেখা যাইবে, বাঙলাদেশে বহুদিন পর্যন্ত ইহাদের অধিকাংশই ছিল কোমলবয়স্ক গোষ্ঠীবদ্ধ জন এবং শতাব্দীর পর শতাব্দীর ধরিয়া ইহারা একান্ত কোমলীবনেই অত্যন্ত হইয়া আসিয়াছিল। এক একটি কোমল এক একটি বিশিষ্ট স্থান লইয়া মোটামুটি ভাবে স্ব-স্বতন্ত্রপরায়ণ স্ব-সম্পূর্ণ জীবন যাপন করিত, অন্য কোমলের সঙ্গে বোঝাযোগ বড় একটা থাকিত না, বিধিনিষেধের ব্যাধিও ছিল নান। প্রকারের। তাহার ফলে এই সব বিচিত্র কোমলের মধ্যে বৃহত্তর জনচেতনা বলিয়া কিছু গড়িয়া উঠিবার সুযোগ বিশেষ ছিল না সমাজগঠনে তাহার প্রভাব তো দূরের কথা। পরবর্তী কালে সভ্যতা বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে, নানাপ্রকারের বাস্তবিক আর্থনৈতিক ঘটনা-প্রবাহের ফলে এই সব বিচিত্র কোমল মধ্যে নানাপ্রকারের জ্ঞান-প্রদান চলিতে থাকে, এবং তাহাবই ফলে বৃহত্তর অঞ্চলকে আশ্রয় করিয়া ধীরে ধীরে নানা ক্ষুদ্র বৃহৎ কোমলের একত্র সমন্বয়ে বৃহত্তর কোমল (বঙ্গাঃ, রাঢ়াঃ, পুণ্ড্রাঃ, সুদ্ধাঃ ইত্যাদি) উদ্ভব ঘটে। কিন্তু বৃহত্তর কোমল বা এই সব জন গড়িয়া ওঠার পরও কোমলসত্তা ও কোমলস্বাভি কখনও বিলুপ্ত হয় নাই। প্রাচীন বাঙলার ইতিহাসে এই কোমলচেতনা পূর্বাগর সর্বত্র সক্রিয়, সমাদরের বী, বৃত্তি ও শ্রেণী বিন্যাসে, অর্থ উৎপাদন ও বণ্টনে, গ্রাম ও নগরের বিভিন্ন পল্লবী বিন্যাসে, রাস্তাগত ক্রিয়াকর্মে, এমন কি যুদ্ধবিগ্রহে, ধর্মকর্মে, এক কথায় জীবনের সকল ক্ষেত্রেই এই কোমলচেতনাব প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল। ক্ষুদ্র বৃহৎ কোমল এবং গোষ্ঠীকে কেন্দ্র করিয়াই আমাদের সমস্ত ভাবনা কল্পনা, সমস্ত ক্রিয়াকর্ম আবর্তিত হইত। অতঃ, প্রাচীন বাঙলার শেষ পর্যন্ত এই কোমলচেতনা সমভাবে বিদ্যমান, এমন কি মধ্যযুগেও। এখনও তাহা নাই এমন বলা চল না। বস্তুত, বাঙলাদেশের ইতিহাসের গভীরে ঢাকাইয়া যদি বলা যায়, এই কোমলস্বাভি ও কোমলচেতনা আজও বহমান তাহা হইলে খুব অন্যায় বলা হয় না।

আঞ্চলিক চেতনা

কোমলস্বাভি ও কোমলচেতনার সঙ্গে প্রায় অঙ্গাঙ্গী জড়িত আঞ্চলিক স্বাভি ও আঞ্চলিক চেতনা। রাঢ়াঃ, সুদ্ধাঃ, গোড়াঃ, পুণ্ড্রাঃ প্রভৃতি যে সব জনপদের কথা সাহিত্যে ও লিপিমালার পড়িতোঁরি, সে-সব, জনেরাও তো এক একটি অঞ্চলকে আশ্রয় করিয়া ক্রমশ রূঢ়, সুদ্ধ, বঙ্গ, গোড়া, পুণ্ড্র প্রভৃতি জনপদ গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। কিন্তু ইতিহাসের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এই সব পৃথক পৃথক ক্ষুদ্র বৃহৎ জনপদকে একটি বৃহত্তর প্রান্ত বা দেশখণ্ডে একত্র ও সমন্বিত করিয়া তাহাকে একটা সমগ্র বৃহৎ দিব্যর সজাগ চোঁকী অতঃ কালান্ধক সময় হইতেই দেখা দিয়াছিল এবং পাল পর্বে পাল-সম্রাটেরা ও পরবর্তী কালে সেন-রাজারাও এ-সমস্ত সজাগ ছিলেন। কিন্তু তৎসময়েও সাধারণভাবে প্রান্ত বা দেশের সামগ্রিক একত্রচেতনা জনসাধারণের মধ্যে গড়িয়া উঠিতে পারে নাই, অতঃ প্রাচীন বাঙলার

তেমন প্রমাণ বিশেষ নাই। পাল ও সেন-বংশের রাজারা যখন গোড়েশ্বর বলিয়া আত্মপরিচয় দিতেছেন তখনও সাহিত্যে ও লিপিমালার, তথা জনসাধারণের চিত্তে .য সব স্থিতি ও চেতনা সক্রিয় তাহা বিগ্নিষ্ঠ জনপ্রিয় বিশেষ বিশেষ জনপদের—রাঢ়ের, পুণ্ডের, সুশ্মের, বরেন্দ্রের, বঙ্গের, হরিকেলের, সমতটের। বহুত, প্রাচীন বাঙালী নিজেদের আঞ্চলিক জ্ঞানপদ সত্তাকে বৃহত্তর দেশ বা প্রান্তসত্তার মিশাইয়া দিতে বা দু'য়ের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য খুঁজিয়া বাহির করিতে শেখে নাই। আজও যে তাহা খুব সহজ হইবাহে, এমন বলা চলে না। বহুত স্থানীয় আঞ্চলিক সত্তা ও বৃহত্তর দেশসত্তার বিরোধ শুধু যে বাঙালীর ইতিহাসেই সক্রিয় এমন নয়, সমগ্র ভারতবর্ষের বৃহত্তর ইতিহাসের ক্ষেত্রেও তাহাই, এবং কোনো কোনো ঐতিহাসিক ইতিপূর্বেই তাহার প্রতি আশ্রয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। একদিকে আমাদের চিন্তানায়ক, ধর্মগুরু এবং রাষ্ট্রবিধাতাদের কেহ কেহ সর্বভারতীয় চেতনাবোধটিকে সদাঙ্গায়ত রাখিতে চেষ্টা করিয়াছেন, নানা উপায়ে ; অন্যদিক ইহাদেরই অনেকে আবার আমাদের আঞ্চলিক সংকীর্ণ বুদ্ধিকে নানাভাবে পরিভূষ্ট ও পরিপোষণ করিয়াছেন। আমাদের ধর্ম ও অধ্যাত্ম-জীবনে একদিকে যেমন ঐক্য ও সাম্যের জয়গান তেমনই অন্যদিকে আবার নানা ভেদ বৈষম্যের এবং অনৈক্যের সৃষ্টি। যাহাই হউক, প্রাচীন বাঙালীর ইতিহাসে আঞ্চলিক চেতনা অত্যন্ত প্রত্যক্ষ, এবং এই চেতনার ফলেই সেই ইতিহাসে দেশের বা প্রান্তের সামগ্রিক বোধ কোনো স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। এই আঞ্চলিক চেতনাই শশাঙ্ক বা পাল ও সেন-রাজাদের চেষ্টাকে পরিণামে ব্যর্থ করিয়া দিয়াছিল।

পূর্বোক্ত-কৌমচেতনা ও সদ্যোক্ত আঞ্চলিক চেতনা পরিপূর্তি লাভ করিয়াছে প্রধানত দুইটি কারণে—একটি কারণ ধনোৎপাদনপদ্ধতিগত, আর একটি রাষ্ট্রবিন্যাসগত।

এই দুই চেতনার সৃষ্টির কারণ, ভূমিনির্ভর কৃষিজীবন

প্রাচীন বাঙালীর ইতিহাসের একেবারে আদিতে সামাজিক ধনের প্রধান উৎস ছিল শীকার, কৌম কৃষি এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহশিল্প। দ্বিতীয় পর্বে অর্থাৎ মোটামুটি খ্রীষ্টীয় তৃতীয় দ্বিতীয়-প্রথম শতক হইতে আরম্ভ করিয়া ষষ্ঠ-সপ্তম শতক পর্যন্ত অপেক্ষাকৃত উন্নতপ্রণালীর কৃষি এবং গৃহশিল্প অর্থোৎপাদনের বড় উপায় ছিল, সন্দেহ নাই, কিন্তু প্রধানতম উপায় ছিল ব্যবসা-বাণিজ্য। কিন্তু শেষ পর্য্যবে, অর্থাৎ অষ্টম শতক হইতে আদিপর্বের শেষ পর্যন্ত বাঙালী জীবন একাত্তই ভূমি ও কৃষিনির্ভর। মোটামুটি ভাবে বলা চলে, ষপ্পন কয়েকটি শতাব্দী ছাড়া বাঙলাদেশের ঐকান্তিক কৃষি ও ভূমি-নির্ভরতা কখনও হুচে নাই। ভূমি স্থির ও অবিচল, এবং সেই ভূমিকে আশ্রয় করিয়া বহুদশের জীবন ও জীবিকা তাহার ভূমির অঞ্চলটিকে এবং সেই অঞ্চলের মানবগোষ্ঠীটিকে আঁকড়াইয়া থাকিবেন, উহাদের কেন্দ্র করিয়াই তাহাদের ভাবনা-কল্পনা আবর্তিত হইবে, ইহা কিছু বিচিত্র নয়। অপর পক্ষে

শিশু ও ব্যবসা-বাণিজ্যনির্ভর জীবনে ভূমির প্রতি আকর্ষণ অপেক্ষাকৃত শিথিল। ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রয়োজনে বণিক, সার্থবাহ, সন্ধাগরদের দেশে বিদেশে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইত; তখনকার দিনে এক একবার ঘর ছাড়িয়া বাহির হইলে বৎসরের পর বৎসর কাটিয়া যাইত দূরদেশে, দেশান্তরে; গৃহের, পরিবারের, কোম ও গোষ্ঠীর বন্ধন স্বতই হইয়া পড়িত শিথিল, গ্রামের ও অঞ্চলের বন্ধন হইত শিথিলতর। কিন্তু গ্রাম্য কৃষিনির্ভর জীবনে হইত তাহার বিপরীত। কাজেই সেই জীবনে পরিবাহের, কোমের ও অঞ্চলের চেতনার প্রাচীর ভাঙিয়া পড়বার কোনো সুযোগ সম্ভাবনাই ছিল না; বৎসর তাহা আরও মালিত ও পুষ্ট হইবার সুযোগই ছিল বেশি।

রাষ্ট্রবিন্যাসের ক্ষেত্রে ক্রমে ধীরে ধীরে রাজতন্ত্রে বিবর্তিত হইয়াছিল, একথা রাষ্ট্রবিন্যাস অধ্যায়ে বলিয়াছি। কিন্তু এই বিবর্তন বাঙলাদেশের সর্বত্র একই সময়ে একই সঙ্গে হয় নাই। পরাক্রমশালী রাজবংশের প্রভুত্ব বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এক একটি কোম ও জন ধীরে ধীরে রাজতন্ত্রের সীমার মধ্যে আসিবার স্থান অধিকার করিবারে। কিন্তু রাজতন্ত্র গড়িবার ওয়ার প্রারম্ভে সঙ্গে সঙ্গে রাজতন্ত্রের প্রাচ অক্ষয় অংশ হিসাবে সামন্ততন্ত্রও গড়িয়া উঠিয়াছিল। একটু বিশ্লেষণেই ধরা পড়িবে, এই সামন্তরা প্রায় সকলেই এক একজন পৃথক পৃথক এক একটি অঞ্চলের কোম বা জননায়ক, এবং সেই সেই বিশেষ বিশেষ অঞ্চলের লোকদের প্রাথমিক আনুগত্য আঞ্চলিক ও কোমসামন্ত-নায়কটির প্রতি; দেশের বা প্রান্তের রাজা বা সম্রাট তাহাদের কাছে দূরগত ধ্বনি মাত্র। বাঙলায় ইতিহাসের আদিপর্বের শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রবিন্যাসের এই বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। তাহার ফলে কোমচেতনা ও আঞ্চলিক চেতনা মালিন ও পুষ্টিলাভ করিবে ইহা কিছু বিচিত্র নয়।

২

ইতিহাসের অসম গতি historical lag তাহার কারণ

বলিয়াছি, ইতিহাসের প্রথম পর্বে আদিবাসী জীবন একান্ত কোমবন্ধ। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এই সব কোম ধীরে ধীরে ক্ষুদ্র বৃহৎ জনে বিবর্তিত হইতে থাকে। সকল কোমই একই সঙ্গে একই সময়ে সভ্যতার অধিকার লাভ করে নাই; শতাব্দীর পর শতাব্দীতে অতি ধীরে ধীরে এক একটি কোম সভ্যতার অধিকার পাইরাছে এবং সভ্যতা ও সংস্কৃতির এক একটি স্তর অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইরাছে। তাহার ফলে বাঙলা দেশের সর্বত্র এবং সমগ্র বাঙালী জীবন ব্যাপিয়া সভ্যতা ও সংস্কৃতির একই স্তর বা ক্রম বিস্তৃত নয়; এমন কি একই সভ্যতা এবং সংস্কৃতিও নয়; আজও নয়, প্রাচীন কালেও ছিল না। সুবিভক্ত বাঙালী সমাজের একটি অংশ এখন উন্নত প্রশাসনীয় কৃষিকর্মে নিরত, আর একটি অংশ হঠাৎ তৎপরে কলার জালসে বা হাট-বুরগির সহযোগে

পাহাড়ের ঢালু গাভে ধাপে ধাপে কাঁচিয়া সেখানে ধানের চাষ করিতেছে। একটি অংশ যখন বৈদেশিক সামুদ্রিক বাণিজ্যে নিরত, উচ্চশ্রেণীর ধাতব মুদ্রায় কেনাবেচায় অভ্যস্ত, তখন হয়তো আর একটি অংশে মুদ্রা প্রচলিতই নয়, দ্রব্য-বিনিময়ে কেনাবেচা চলিতেছে, অথবা খুব বড় জোর কড়ির সাহায্যে। একটি অংশে যখন ঔপনিষদিক ব্রহ্মবাদের প্রচলন, উচ্চশ্রেণীর মনন ও কম্পনার প্রসাব, আর একটি অংশে তখনও ভূতপ্রেতবাদ, যাদুশক্তিতে বিশ্বাস, গাছপূজা, পাথরপূজা প্রভৃতি নিবন্ধুশ ভাবে চলিতেছে। অথবা, পাশাপাশি বাস করিবার দ্বন্দ্ব, একই সম্মিষিত সমাজে বাস করিবার দ্বন্দ্ব, একই অংশে একই সঙ্গে উন্নত ও আদিম কৃষি, ধাতব মুদ্রা ও বিনিময়ে কেনা বেচা, স্বর্ণমুদ্রা ও কড়ি, ব্রহ্মবাদ ও মাজিক এমন অব্যাহত ও সহজভাবে চলিতেছে যেন ইহাদের মধ্যে বিরোধ কোথাও কিছু নাই। আরও যেমন প্রাচীন বাঙালায়ও তেমনই ছিল, বরং আরও বেশিই ছিল। ইহাব কাষণ খুব সহজবোধ্য। তবু, তাহা একটু ব্যাখ্যা বিবরণ বলা যাইতে পারে, কারণ আমাদের সমাজে এই চেতনা আজও খুব সজাগ নয়।

আজিকার ভারতবর্ষে যে হিন্দুসমাজ ও ধর্ম, সভ্যতা ও সংস্কৃতি দৃষ্টিগোচর তাহা ইতিহাস অনুসরণ করিলে দেখা যায়, এই সমাজ ও ধর্ম, সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিভিন্ন স্তরের প্রাক-অর্থ ও অনর্থ, কিছু কিছু বৈদেশিক নরগোষ্ঠীর সমাজ ও ধর্ম, সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে গ্রাস বা আত্মসাৎ করিয়া করিয়া অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে; আজও তাহার বিরাম নাই। যে প্রাক-অর্থ বা অনর্থ কোম যে সভ্যতা বা সংস্কৃতি-স্তরের সেই অনুযায়ী বৃহত্তর হিন্দুসমাজে তাহার স্থান নির্ণীত হইয়াছে, এবং নানা বিধি বিধান দ্বারা সেই স্থানটিকে সুনির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে। যাহাযা সমাজে সচেতনভাবে পারিপার্শ্বিক সুযোগ সুবিধা লইয়া, রাজ্যীয় ও অর্থনৈতিক ঘটনা ও আবর্তের সাহায্য লইয়া সেই সব বিধি-বিধানকে অগ্রাহ্য করিয়া বৃহত্তর সমাজে স্থান লইতে পারিয়াছে তাহারা ক্রমশ সভ্যতা ও সংস্কৃতিতেও অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। কিন্তু সচরাচর তাহার সুযোগ-সুবিধা খুব বেশি ছিল না; বিধি-বিধানের প্রাচীর ছিল সুদৃঢ়। তাহার ফলে বৃহৎ হিন্দুসমাজ ও ধর্মের, সভ্যতা ও সংস্কৃতির ভিতর নানা স্তর, নানা আকৃতি-প্রকৃতি নানা বৃশ, নানা বৈচিত্র্য, কিন্তু সব কিছুই একটা বৃহত্তর সীমার মধ্যে একীকৃত ও বহুলাংশে সম্মিষিত।

বাঙলাদেশ সম্বন্ধে ঠিক একই কথা বলা চলে, বরং অর্থস্থানবাহিত পূর্ব প্রত্যন্ত দেশ বলিয়া একটু বেশিই বলা চলে। প্রাচীন বাঙলা ও বাঙালী জীবনের সর্বত্র ইতিহাসের রথচক্র সমান গতিতে চলে নাই; ভূমিও তো সমতল নয়। তাহার ফলে আমাদের সমাজের ও জীবনের নানান্যানে নানা অসমতা, অসংগতি; কোথাও গতি একেবারে স্থল ও নিরস্ত, কোথাও খুব দ্রুত ও চঞ্চল, কোথাও আমরা চলিয়াছি সাম্প্রতিক প্রায়সন্ন পৃথিবীর সঙ্গে সমতাতে, কোথাও পড়িয়া আছি প্রাগৈতিহাসিক বর্ষাকালের মধ্যে। নানা স্তরের নানা অন্তরত সমাজকে সভ্যতা ও সংস্কৃতির একই স্তরে আনিয়া বহুলাংশে

প্রতিষ্ঠিত করিয়া ইতিহাসের গভীরে সহজ, সুসম ও সরল করিয়া দিবার কোনো বৈশিষ্ট্য চেষ্টা প্রাচীন বাঙালার হয় নাই ; আজ অবধি হয় নাই ; এবং সেই জন্যই আজও অবনত বা অনুন্নত বর্ণ, শ্রেণী ও সংস্কৃতি-স্তর আমাদের মধ্যে বিদ্যমান । ভাল মন্দ'র কথা নয়, ইতিহাসে যাহা ঘটিয়াছে বা ঘটে নাই, তাহাই বলি'র্ডহি ।

তবে, অগাস্তর হইলেও এ-প্রসঙ্গে একটা কথা বলা উচিত । পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা যায়, ভারতবর্ষের বাহিরে প্রায় সর্বত্রই সভ্য, সংস্কৃতিপূর্ণ মানবগোষ্ঠী চেষ্টা করিয়াছে বৃহৎ অনুন্নত আদিম মানবসমাজকে নানাপ্রকারে শোষণ ও পেষণ করিয়া নিঃশেষ করিতে, অথবা একপাশে ঠেলিয়া সরাইয়া রাখিতে । ভারতবর্ষের ইতিহাসে ব্যাপকভাবে সে-চেষ্টা কখনও হয় নাই, একথা মোটামুটি নিঃসংশয়ে বলা চলে ; তবে, কখনও কখনও কোথাও কোথাও হয় নাই, অবশ্য এমন বলা যায় না । বাঙলাদেশ ভাবতঃ পূর্বপ্রান্ত দেশগুলির অন্যতম, এবং এদেশে আদিবাসী কৌমসমাজের প্রচাপ এবং প্রাবল্যও ছিল বেশি । কাজেই, এদেশে মধ্যভারতীয় আৰ্য-ব্রাহ্মণ্য সভ্যতা ও সংস্কৃতি, সমাজ ও অর্থনৈতিক বন্ধন কখনও আদিম সভ্যতা ও সংস্কৃতি এবং সমাজ ও অর্থনৈতিক বন্ধনকে একেবারে অস্বীকার করিতে পারে নাই, ব্যাপকভাবে সে-চেষ্টাও কেহ কবে নাই । যত নিম্নেই হোক, বিধি-বিধানের বাধ্য-নিষেধের যত সুদূর প্রাচীর গড়িয়াই হোক, হিন্দুসমাজ নিজের বৃহৎ সীমার মধ্যে তাহাকে স্থান দিয়াছে, তাহাকে ধারণ ও পোষণ করিয়াছে ; তাহার ফলে একটা বৃহৎ সমন্বয় ও গড়িয়া তুলিয়াছে, যত দূরে ধীবেই হোক যত সমস্যা গতিতেই হোক ।

তবু, স্বীকার করিতেই হয়,

যারে তুমি নীচে ফেল, সে তে মারে বাঁধিবে যে নীচে ।

পশ্চাতে ফেলিছ যারে, সে তোমাবে পশ্চাতে টানিছে ॥

ক'র জে এখানে ইতিহাসের স্বাক্ষর কথাই বলিতেছেন । সভ্যতা সংস্কৃতির বিভিন্ন স্তরের বৃহৎ মানবগোষ্ঠীকে লইয়া যে বাঙালী-সমাজ, সে-সমাজের নিম্ন ও পশ্চাতেব স্তর-গুলি যে প্রতি মুহূর্তেই উচ্চতর স্তরকে নিম্নে ও পশ্চাতে টানিতেছে—প্রাচীন কালে এবং মধ্যযুগে টানিয়াছে, আজও টানিতেছে । এই জন্য, উপলব্ধিকৃত গতি ইতিহাসের রথকে সম ও দ্রুততালে অগ্রসর হইতে দেয় নাই, সমাজদেহকে পঙ্গু ও বৃথা করিয়া রাখিয়াছে ।

প্রাচীন বাঙালীর ইতিহাসের এই অসম গতি পূর্ন ও লালিত হইয়াছে প্রাচীন বাঙালীর বর্ণ ও শ্রেণী-বিন্যাসের সহায়তায় । আমাদের প্রাচীন বর্ণ-বিন্যাস বিশ্লেষণ করিলেই দেখা যাইবে, উহার বিভিন্ন স্তর নির্ণীত হইয়াছে সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিভিন্ন স্তর অনুযায়ী, স্বাক্ষর করেছেন, অর্থাৎ উচ্চসীচ জ্ঞানানুযায়ী । এই স্তরগুলি প্রত্যেকটি নানা বিধি-বিধান, বাধ্য-নিষেধের বেড়ার মধ্যে ; সে-বেড়া জড়াইয়া উচ্চতর স্তরে উত্তীর্ণ

হওয়া খুব সহজ নয়। কারণ, তাহার সঙ্গে আবার শ্রেণী-চেতনাও জড়িত। শিক্ষা-নীতি, সভ্যতা ও সংস্কৃতির অধিকারের তারতম্যও আবার নির্ভর করিত এই বর্ণ, বৃত্তি ও শ্রেণী বিন্যাসের উপর। কাজেই একবার বাহার স্থান সভ্যতা ও সংস্কৃতির কোনো একটা বিশেষ স্তরে নির্ণীত হইয়া গিয়াছে, সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সে তাহার স্থান ছাড়িয়া আর অগ্রসর হইতে পারে নাই; ইতিহাসও সেখানে শুষ্ক ও নিরন্ত হইয়া গিয়াছে।

শ্রেণীবিন্যাস-অধ্যায়ে বলিয়াছি, প্রাচীন বাঙালীর তথা ভারতবর্ষের সর্বত্রই শ্রেণী-চেতনার চেয়ে বর্ণচেতনা কৌমুদ্যেতনা ছিল প্রবল। আর, শ্রেণীর সঙ্গে তো বর্ণ ও বৃত্তি অঙ্গাঙ্গী জড়িতই ছিল। বর্ণ ও বৃত্তি যেখানে অনেকাংশে জন্মগত সে-ক্ষেত্রে শ্রেণীও কতকাংশে অচল, অনড় হইবে, ইহা তো খুবই স্বাভাবিক। শ্রেণীতে শ্রেণীতে যে সক্রিয় বিরোধ এই অনড়, অচল অবস্থাকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া বর্ণ ও বৃত্তিগত বাধা-নিষেধের প্রাচীর কিছুটা ধসাইতে পারিত, সেই সক্রিয় বিরোধের কোনো প্রমাণ, এমন কি সে-সম্বন্ধে সম্ভাব্য চেতনার সাক্ষ্যও প্রাচীন বাঙালীর কিছু উপস্থিত নাই। যখন যে-শ্রেণী সামাজিক ধন-সম্পদের বোঝা উৎপাদন করিয়াছে, সমাজে ও রাষ্ট্রে সেই পরিমাণে তাহার প্রভাব অর্জন ও বিস্তার করিয়াছে, সন্দেহ নাই; কিন্তু সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সেই পরিমাণে তাহার অগ্রসর হইতে পারে নাই, সে-ক্ষেত্রে তাহার স্বীকৃতিও লাভ করে নাই। আর্থিক ও রাষ্ট্রীয় প্রভাব সম্বন্ধে শিক্ষা ও সংস্কৃতি, জ্ঞান ও বিজ্ঞান, ধর্ম ও ভাবনা-কল্পনার ক্ষেত্রে তাহার নিম্নে ও পশ্চাতেই থাকিয়া গিয়াছে। কারণ, সেই স্থান তাহাদের বর্ণ ও বৃত্তি দ্বারা নির্দিষ্ট।

বর্ণ, বৃত্তি ও শ্রেণীগত যে-সব বাধা ইতিহাসের গতিকে দ্রুত বা নিরন্ত করিয়াছে সে-সব বাধার প্রাচীর কিছুটা ভাঙ্গিয়া পড়িতে পারিত যদি আমাদের সামাজিক ধনোৎপাদন পদ্ধতির উন্নত পরিবর্তন কিছু ঘটিত। আদিম কৌমুদ্যেতনা ও সমাজের প্রাচীর ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল উন্নততর কৃষি ও উন্নততর শিল্পের প্রবর্তনে। তারপর যে বৃহত্তর জীবন ও সমাজের পত্তন হইল তাহারও প্রাচীর ভাঙ্গিয়া পড়িতে পারিত যদি আমাদের প্রাচীন কৃষি ও শিল্পের উন্নততর বিবর্তন কিছু ঘটিত। কিন্তু তাহা ঘটে নাই। মাঝখানে বয়েকটি সুদীর্ঘ শতাব্দী বাঙলাদেশ ব্যবস-বাণিজ্য আশ্রয় করিয়া একটা বৃহত্তর জীবনের আধাদন লাভ করিয়াছিল, সন্দেহ নাই। কিন্তু বাধাবন্ধন তাহাতে কাটিয়াছিল, ইতিহাসের গতিও কিছুটা বেগ ও প্রেরণা লাভ করিয়াছিল; কিন্তু সে-ক্ষেত্রেও ব্যবস-বাণিজ্য বাহারা করিতেই তাহার সাধারণত বৃত্তি ও বর্ণ-নীতির স্বীকার করিয়াই করিতে। তাহাদের শ্রেণীচেতনা ছিল বর্ণ ও বৃত্তিচেতনার সম্মিলন। কাজেই জীবন ও সমাজের মৌলিক পরিবর্তন তাহাদের কিছু হয় নাই এবং সময়-প্রবাহের প্রবাহে তাহাদের নিরন্তর জলাশয়, বহুদূরত খালিই প্রবাহিত থাকিয়াই গিয়াছে।

৩

প্রাচীন বাঙালীর গ্রাম-কেন্দ্রিক জীবন ও গ্রামীণ সংস্কৃতি

বাঙালার ইতিহাসের আদিপর্বে—এবং শুধু আদিপর্বেই নয়, সমস্ত মধ্যযুগ ব্যাপিরা এবং বহুলাংশে এখনও—বাঙালী জীবন প্রধানত গ্রামকেন্দ্রিক, এবং বাঙালীর সভ্যতা ও সংস্কৃতি গ্রামীণ। গ্রামকে কেন্দ্র করিয়াই সাধারণ বাঙালীর দৈনন্দিন জীবন এবং তাহার সমস্ত ভাবনা-কল্পনা আর্ভিত হইত। কিছুদিন আগে পর্যন্তও ইহাই ছিল আমাদের জীবনের সব চেয়ে বড় কথা। ইহার কারণ বুঝিতে পারা কঠিন নয়।

প্রথম কাবণ আমাদের কৌমবন্ধ আদিম জীবনধারা, যে জীবনে প্রধান জীবনোপায় শিকার ও কৃষি এবং খুব ছোট ছোট গৃহশিল্প, এবং যাহার সমাজ-গঠনের প্রধান আশ্রয় গোষ্ঠী ও পরিবার। স্বভাবতই এই ধরনের জীবন শস্য ফলাইবার মাঠ, নদনদী, খাল-বিলের জলাশয় এবং অরণ্যকে আশ্রয় করিয়াই গড়িয়া ওঠে, এবং এইভাবে গ্রামের পত্তন হয়। কৌমজীবনে পরিবার ও গোষ্ঠীবন্ধন স্বভাবতই প্রবল; এবং যেহেতু আমাদের মধ্যে কৌমচেতনা আজও সক্রিয়ভাবে বহমান, সেই হেতু বৃহত্তর জনসমাজ গঠিত হওয়ার পরও আমাদের গ্রামকেন্দ্রিক ভাবনা-কল্পনা এবং সমাজবন্ধন কখনও ঘুচে নাই। কারণ, কৌমচেতনার আশ্রয়ই হইতেছে গ্রাম; এক একটি গ্রামকে আশ্রয় করিয়াই তো একটি প্রাচীন গাঞী, গোষ্ঠী, এবং গাঞী ও গোষ্ঠী বন্ধ বিচ্ছিন্ন পরিবার।

কিন্তু এই গ্রামকেন্দ্রিকতার প্রধান কারণ আমাদের সামাজিক ধনোৎপাদন পদ্ধতি। নানা অধ্যায়ে বলিয়াছি, আমাদের প্রধান জীবনোপায়ই ছিল কৃষি এবং ছোট ছোট গৃহশিল্প। কৃষি একান্তই ভূমিনির্ভর। ছোট ছোট গৃহশিল্পে যাহারা নিযুক্ত থাকিতেন তাঁহারাও প্রধানত না ইউন আংশিকত কৃষকই, এবং তাঁহারাও সেই জনাই একান্ত ভূমি-স্বলগ্ন জীবনেই অভ্যস্ত ছিলেন। কৃষিভূমি তো সমস্তই গ্রামে; বস্তুত কৃষিভূমিকে আশ্রয় করিয়াই তো গ্রামগুলি গড়িয়া উঠিত। এই ভূমিই আবার গোষ্ঠী ও পরিবার-বন্ধনের আশ্রয়, অথবা একেবারে উল্টাইয়া বলা চলে, এক এক ভূম্যাংশ আশ্রয় করিয়াই এক একটি গোষ্ঠী ও পরিবার; এবং যেহেতু সেই ভূমি অনড়, অচল এবং সেই ভূমিই সকলের জীবিকাশ্রয়, সেই হেতু গোষ্ঠী এবং পরিবারও স্থির এবং গোষ্ঠী ও পরিবারবন্ধনও দৃঢ়। তীর্থ পর্যটন, শিক্ষাদীক্ষা আহরণ, ধর্মপ্রচার এবং ব্যবসা-বাণিজ্য ছাড়া গ্রাম ছাড়িয়া বাহিরে বাইবার কোনো প্রয়োজন কাহারও হইত না; জীবিকা সংগ্রহ হইত গ্রামেই, এবং গ্রামগুলি সাধারণত ছিল স্ব-নির্ভর, স্বরংসম্পূর্ণ। এই ধরনের উৎপাদন ও বণ্টন পদ্ধতিতে জীবন গ্রামকেন্দ্রিক হইবে ইহা কিছু বিচ্যন্ন নয়, এবং যেহেতু জীবন গ্রামকেন্দ্রিক সেই হেতু আমাদের সংস্কৃতিও গ্রামীণ।

এক দিক অধ্যায়ে আমি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি, খ্রীষ্টোত্তর প্রথম-দ্বিতীয় শতক হইতে আরম্ভ করিয়া অন্তত ষষ্ঠ সপ্তম শতক পর্যন্ত, বিশেষ ভাবে চতুর্থ হইতে সপ্তম শতক পর্যন্ত এই সুদীর্ঘ কয়েক শতাব্দী বাঙলাদেশ উত্তর ও দক্ষিণ-ভারতের অন্যান্য প্রান্তের সুবিস্তৃত অন্তর্বাণিজ্য ও বাহ্যবাণিজ্যের অন্যতম প্রধান অংশীদার হইয়াছিল এবং তাহার ফলে তাহার ঐকান্তিক কৃষি ও ভূমি-নির্ভরতায় কিছুটা বোধ হয় ভাঁটা পড়িয়াছিল। বৃহত্তর ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রয়োজনে গ্রাম ছাড়িয়া অন্তত কিছু কিছু লোককে কমবেশি সময়ের জন্য বিদেশে যাপন করিতে হইত ; তাহার ফলে তাহাদের গ্রামকেন্দ্রিক গোষ্ঠী ও পরিবারবন্ধনও কিছুটা শিথিল হইয়া পড়িত, সন্দেহ নাই। যুদ্ধবিগ্রহ এবং হয়তো রাজকীয় কাজকর্মের প্রয়োজনেও কিছু কিছু লোককে স্বপকালের জন্য হইলেও দেশের বাহিরে যাপন করিতে হইত। তাহার ফলেও কর্ম ও ভাবনা-কল্পনার পরিধি কিছুটা বিস্তৃত হইয়াছিল, এবং ধীর-মন্দ্র গ্রাম্য জীবনস্রোতে বাহির হইতে কিছু তরঙ্গাতিভাষা লাগিয়াছিল। ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য গ্রাম্য গৃহশিল্পও নিশ্চয়ই কিছু কিছু বিস্তৃত হইয়া থাকিবে, এবং বৃহত্তর যৌথশিল্পগুলি নগরগুলিতে স্থানান্তরিতও হইয়াছিল। প্রধানত এই সব প্রয়োজনেই, এবং কিছুটা রাষ্ট্রীয় ও সামরিক প্রয়োজনে প্রাচীন বাঙালয় কিছু কিছু নগরের পত্তন হইয়াছিল। কিন্তু সাধারণত বে, বাঙালীর কৃষিনির্ভরতা কখনও একেবারে ঘুচে নাই ; বণিক-ব্যবসায়ীরাও দেশ বিদেশ ঘুরিয়া গ্রামেই ফিরিয়া আসিতেন এবং অর্জিত ও সংগৃহীত ধন গ্রামেই ব্যয়িত ও বন্টিত হইত, পরিবার ও গোষ্ঠীকে আশ্রয় করিয়া। নগরের যৌথশিল্পগুলিরও যোগান যাইত গ্রাম হইতেই এবং সে-অর্থের অন্তত একটা বৃহৎ অংশ গ্রামেই ফিরিয়া আসিত। এই সব কারণে বাঙালয় যে-সব নগর গড়িয়া উঠিয়াছিল সেগুলিকেও আকৃতি-প্রকৃতিতে বৃহত্তর ও সমৃদ্ধতর গ্রাম ছাড়া আর কিছু বলা চলে কিনা সন্দেহ। কিন্তু অষ্টম শতক হইতে আরম্ভ করিয়া বাঙালয় এবং উত্তর-ভারতের প্রায় সর্বত্রই বৃহত্তর ব্যবসা-বাণিজ্যস্রোতে ভাঁটা পড়িয়া যায়, এবং বাঙালী জীবন আবার একান্তভাবে কৃষিনির্ভর হইয়া পড়িতে বাধ্য হয়। তাহার ফলে জীবনে ঐকান্তিক গ্রামকেন্দ্রিকতাও বাড়িয়া যায়, এবং আদিপর্বের শেষের দিকে ও মধ্যযুগে তাহা ক্রমবর্ধমান। বৃহত্তর, সংগ্রামমুখর, উল্লাস-উত্তরোল জীবনের স্পর্শও সেইজন্যই বাঙালীর গ্রামীণ সংস্কৃতির স্রোতে কোনো বৃহৎ চাপল্য সৃষ্টি করে নাই, তাহার তটরেখাকে প্রসারিত বা প্রবাহকে গভীর গভীর করিতে পারে নাই। বৃহত্তর, গভীরতার এবং ভাৱ ও মননসমৃদ্ধির যেটুকু পরিচয় প্রাচীন বাঙালীর সংস্কৃতিতে দৃষ্টিগোচর তাহা সর্বভারতীয় সংস্কৃতি এবং বৃহত্তর শিল্প-ব্যবসা-বাণিজ্যগত জীবনোপায়ের দান।

৪

এই গ্রন্থের নানা অধ্যায়ের আলোচনায় সমাজেতিহাসের একটি ইঙ্গিত অগত্য প্রশস্ত ভাবে ধরা পড়িয়াছে। আমার মনে হয়, এই ইঙ্গিতটিই প্রাচীন বাঙালীর ইতিহাসের সবচেয়ে বড় ইঙ্গিত। সেই জন্যই এই ইঙ্গিতটিকে সংহত সমগ্রতায় এখানে উপস্থিত করিতে চেষ্টা করিতেছি : এই ইঙ্গিত সামাজিক ধনোৎপাদন ও বণ্টনপদ্ধতিগত, সামাজিক ধনের গতি ও প্রকৃতিগত।

সামাজিক ধনের উৎপাদন ও বণ্টন

খ্রীষ্টপূর্ব-শতকীয় বাঙালার আদিম কৌমন্ত্রের সামাজিক ধনের উৎপাদন ও বণ্টন পদ্ধতি কি ছিল ও তাহার ক্রমবিবর্তন কি ভাবে হইয়াছিল তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিবার উপায় নাই। তবে, আদিম সমাজের গতি-প্রকৃতি অনুযায়ী কি হওয়া সম্ভব সে-সম্বন্ধে অনুমান করা খুব কঠিন নয় ; তাহা এই গ্রন্থেরই নানা অধ্যায়ে ব্যস্ত করিয়াছি। কাজেই, সেই সুদূর কালসম্বন্ধে অনুমানসিদ্ধ তথ্যের পুনরুজ্জীর্ণ এখানে আর করিতেছি না। তবু, একথা বলা বোধ হয় প্রাসঙ্গিক যে, মোটামুটি খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ-পঞ্চম শতক হইতে আরম্ভ করিয়া আনুমানিক খ্রীষ্টোত্তর প্রথম শতক পর্যন্ত গাঙ্গেয় ও প্রাচ্য ভারতবর্ষের প্রধান ধনোৎপাদন উপায় ছিল কৃষি, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত ও যোঁথ গৃহশিল্প এবং কিছু ব্যবসা-বাণিজ্য। ধন কেন্দ্রীকৃত হইত বড় বড় গৃহপতিদের এবং শ্রেষ্ঠী ও সার্ব্ববাহদের হাতে। জাতকের গম্প ও অন্যান্য প্রাচীন বৌদ্ধ সাহিত্যে নানা প্রমাণ এ-সম্বন্ধে বিক্ষিপ্ত, এবং মনীবী রিচার্চ ফিখ্ তাহা খুব ভাল করিয়াই দেখাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু ব্যবসা-বাণিজ্যের পুরাণুর সুবিধাটা গাঙ্গেয় ও প্রাচ্য-ভারত অপেক্ষ বেশি পাইত উত্তর, পশ্চিম ও মধ্যভারত। একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে, পুণ্ড্রবর্ধন, ভান্সালিঙ্গ, পাটলীপুত্র প্রভৃতি সত্ত্বেও প্রধান প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র ও বন্দরগুলি ছিল বেশির ভাগই উত্তর-পশ্চিমে, মধ্য-ভারতে এবং বিশেষ ভাবে পশ্চিম-ভারতের সমুদ্রোপকূলে। বহুত, সমসাময়িক ভারতবর্ষের সমস্ত বাণিজ্যপথগুলির গতি একান্তই পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম-মুখী। কিন্তু ব্যবসা-বাণিজ্যের কথা যতই থাকুক, শ্রেষ্ঠীসার্ব্ববাহদের কথা যতই পড়া যাক, প্রাচীন বৌদ্ধ সাহিত্য বিশ্লেষণ করিলে বুঝিতে বাকী থাকেনা যে, অস্তিত গাঙ্গেয় ও প্রাচ্য-ভারতের জীবন ছিল একান্তই কৃষিকেন্দ্রিক। ব্যবসা-বাণিজ্য সাধারণত বোধ হয় বিনিময়েই চলিত ; হিহান্সিক্ত যুদ্ধের প্রচলন যথেষ্ট ছিল, পাওয়াও গিয়াছে প্রচুর, কিন্তু তাহার ভিতর স্বর্ণ বা রৌপ্যযুদ্ধ প্রায় দেখিতেছি না। ইহার অর্থ বোধ হয় এই যে, ব্যবসা-বাণিজ্য সত্ত্বেও আধুনিক ধনবিজ্ঞানের ভাষায় আমরা বাহাকে বলি বাণিজ্যসাম্য বা ব্যালেন্স অফ্ ট্রেড তাহা ভারতবর্ষের স্বপক্ষে ছিল না, অথবা ষাটলেও স্বর্ণ এবং রৌপ্য (যুদ্ধের আকারেই হোক আর তালের আকারেই হোক)

কেন্দ্রীকৃত হইয়া থাকিত মুষ্টিমেয় শ্রেষ্ঠী, সার্থবাহ, গৃহপতি প্রভৃতি এবং রাষ্ট্রের হাতেই, অর্থাৎ সামাজিক ধন সমাজের সকল স্তরে বিণ্টিত হইত না, ছড়াইয়া পড়িবার বেশি উপায় ছিল না ; উদ্ভূত ধনের পরিমাণও বোধ হয় খুব বেশি ছিল না ।

বাঙলাদেশ গাঙ্গেয় ভারতের অন্যতম পূর্বপ্রান্ত দেশ । পুণ্ড্রবর্ধনের মত বাণিজ্য-নগর এবং তাম্রলিপ্তির মতন বন্দর-নগর তাহার ছিল সত্য, কিন্তু তৎসঙ্গেও উত্তর-ভারতের ব্যবসা-বাণিজ্যে বাঙলার এবং তদানীন্তন বাঙালীর স্থান খুব বেশি ছিল বলিয়া মনে হয় না, কারণ বাঙালীর সমাজ তখনও একান্তই কৌমবদ্ধ ; সর্বভারতীয় সভ্য জীবনের তরঙ্গাভিঘাত তখনও ভাল করিয়া সেই সমাজে লাগেই নাই । বহুদিন পর্যন্ত বাঙলাদেশ ছোট ছোট গৃহশিল্প, পশুপালন ও কৃষিকার জীবনোপায়েই অভ্যস্ত ছিল । কিছু কিছু বিহিদেশী ব্যবসা-বাণিজ্য যাহা ছিল তাহা উত্তর-গাঙ্গেয় ভারতের সঙ্গে তুলনীয় নয়, এমন কি খুব উল্লেখযোগ্যও বোধ হয় নয় ।

বৈদেশিক বাণিজ্যের বিবর্তন ও সামাজিক ধন

খ্রীষ্টোত্তর প্রথম শতকের মাঝামাঝি হইতেই ভারতবর্ষের সর্বত্র এই অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন আরম্ভ হয়, এবং সামাজিক ধন উত্তরোত্তর বর্ধিত হইয়া, জীবনধারণের মান উত্তরোত্তর উন্নত হইয়া চতুর্থ ও পঞ্চম শতকে ভারতবর্ষ যথার্থ সোনার ভারতে পরিণতি লাভ করে ; এই দুই শতাব্দী জুড়িয়া যথার্থ এবং আক্ষরিক অর্থে ভারতবর্ষ স্বর্ণযুগের বিস্তৃতি । এই বিবর্তন-পরিবর্তনের প্রধান কারণ, ব্যবসা-বাণিজ্যের বিস্তৃতি । বস্তুত, এই কয়েক শতক ধরিয়া ব্যবসা-বাণিজ্য, বিশেষভাবে বৈদেশিক বাণিজ্য ক্রমবর্ধমান, এবং এই ব্যবসা-বাণিজ্যই সামাজিক ধনোৎপাদনের প্রধান উপায় । খ্রীষ্টোত্তর প্রথম শতকের মাঝামাঝি হইতে উত্তর ও দক্ষিণ-ভারত সুবিস্তৃত রোম-সাম্রাজ্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ সামুদ্রিক বাণিজ্য সম্বন্ধে আবদ্ধ হয় । তাহার আগেও বহুশতাব্দী ধরিয়া পূর্ব-ভূমধ্যসাগরীয় দেশগুলির সঙ্গে জলপথে ভারতবর্ষের একটা বাণিজ্য সম্বন্ধ ছিল ; এই দেশগুলিতে ভারতীয় নানা দ্রব্যাদির চাহিদাও ছিল ; কিন্তু বাণিজ্যটা প্রধানত ছিল আরব বণিকদের হাতে । কিন্তু মোটামুটি ৫০ খ্রীষ্ট তারিখ হইতে নানা কারণে রোম-সাম্রাজ্য এবং ভারতবর্ষ প্রত্যক্ষভাবে এই বাণিজ্য ব্যাপারে লিপ্ত হইবার সুযোগ লাভ করে, এবং দেশে ধনাগমের একটি স্বর্ণযুগ ধীরে ধীরে উন্মুক্ত হয় । বস্তুত, এই বাণিজ্য ব্যাপারে সাক্ষাৎভাবে আমাদের দেশ এত লাভবান হইতে আরম্ভ করে, এত রোমক সোনা বিহিয়া আসিতে আরম্ভ করে যে, দ্বিতীয় শতকে ঐতিহাসিক প্লিনি অত্যন্ত দুঃখে বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, যে-ভাবে ভারতবর্ষে সোনা বিহিয়া যাইতে আরম্ভ করিয়াছে এ-ভাবে বেশি দিন চলিলে সমস্ত রোমক সাম্রাজ্য স্বর্ণহীন, রক্তহীন হইয়া পড়িবে । সিন্ধুদেশের সমুদ্রোপকূল হইতে আরম্ভ করিয়া গঙ্গা-বন্দর ও তাম্রলিপ্তি পর্যন্ত সমস্ত

উপকূল বহিরা কুড়িটিরও বেশি ছোট বড় সামুদ্রিক বন্দর, প্রতি বন্দরে বৈদেশিক বাণিজ্যোপনিবেশ। এই সব বন্দর, বিশেষভাবে পশ্চিম ভারতের ভূকুচ্ছ, সুবাস্ট্র, বলাণ প্রভৃতি বন্দর আশ্রয় করিয়া জাহাজে জাহাজে রোমক সোনার স্রোত বহিরা আসিত সমুদ্রতীরস্থ ভারতবর্ষের সর্বত্র। বস্তুত, পশ্চিম-ভারতের এই স্বর্ণস্রাবের অধিকার লইয়াই তে শত সাতবাহন সংগ্রাম, দ্বিতীয়-চন্দ্রগুপ্তের পশ্চিম-ভারত অভিযান, স্বর্ণগুপ্তের বিন্দ্র রজনী যাপন। কারণ, এই দ্বার করূত হওয়ার অর্থই হইতেছে দেশে ধনাগমের একটি প্রশস্ত পথ বন্ধ হওয়া। দক্ষিণ-ভারতের দ্বার ছিল অনেক; কাজেই দুর্ভাবনার কারণ ছিল না; কিন্তু উত্তর-ভারতের প্রধান পথ ঐ গুজরাটের বন্দরগুলি, আর স্বপাংশে গঙ্গা ও তাম্রলিপ্তি বন্দর। এই বৈদেশিক সামুদ্রিক বাণিজ্যলব্ধ স্বর্ণই গুপ্ত আমলের স্বর্ণ-যুগের ভিত্তি। এই সুদীর্ঘ কয়েক শতাব্দী ধরিয়া মনন ও কল্পনা, ধর্ম ও জ্ঞান-বিজ্ঞান, কলা ও সাহিত্যে ভারতীয় জীবনের যে বিস্তৃতি, বৃহত্তর গভীরতর জীবনের যে আশ্বাদন তাহার মূলেও যে বহুলাংশে এই স্বর্ণ বা সামাজিক ধন, তাহাও স্বীকার করিতে হয়। এই সুবৃহৎ বাণিজ্যই বৃহৎ ও গভীর চেতনা সঞ্চারের মূলে, জীবনধারণের মানকে উন্নত স্তরে উত্তীর্ণ করিবার মূলে; এই মান উন্নত না হইলে, চেতনা সঞ্চারিত না হইলে সাংস্কৃতিক জীবন উন্নত হয় না।

শুধু এই সামুদ্রিক বাণিজ্যই নয়। বহু প্রাচীন কাল হইতেই উত্তর-পূর্ব চীনের পূর্বতম সমুদ্রোপকূল হইতে আরম্ভ করিয়া মধ্য-এশিয়ার মরুভূমি পার হইয়া পামীরের উষ্ট্রপৃষ্ঠ বাহিয়া আফগানিস্তানের ভিতর দিয়া ইরান-দেশ অতিক্রম করিয়া একেবারে ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত যে সুদীর্ঘ আন্তরেশীয় প্রান্তাতিপ্রান্ত পথ সেই পথ দিয়াও একটা বৃহৎ বাণিজ্য বিস্তৃত ছিল। প্রথম-চন্দ্রগুপ্ত মোর্ঘের পশ্চিমাভিযানের ফলে ভারতবর্ষ সর্বপ্রথম এই পথের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সঙ্কস্মে আবদ্ধ হয় এবং তাহার কিছুদিন পর হইতেই নানা বিদেশী বণিককুলের সঙ্গে বাণিজ্যসূত্রে ভারতবর্ষ ধনাগমের এক নূতন পথ খুঁজিয়া পায়। খ্রীষ্টপূর্ব ও খ্রীষ্টোত্তর প্রথম-দ্বিতীয়-তৃতীয় শতকে শত-কুবাণ অভিযানের সঙ্গে সঙ্গে এই পথ বিস্তৃততর এবং বাণিজ্য গভীরতর হয় এবং তাহার ফলে দেশে স্বর্ণপ্রবাহের আর একটি দ্বার উন্মুক্ত হয়। পঞ্চম শতকে হুণাভিযানের পূর্ব পর্যন্ত এই দ্বার উন্মুক্তই ছিল, কিন্তু হুণেরা মধ্য এশিয়ার সঙ্গে ভারতবর্ষের এই সঙ্ক বিপর্যস্ত করিয়া দেয়।

এই সুবিস্তৃত এবং সুপ্রচুর লাভজনক বৈদেশিক ব্যবসা-বাণিজ্যই প্রত্যক্ষভাবে দেশের শিংশপকে, বিশেষভাবে দেশের বস্ত্র ও গন্ধাশিংশপকে, দস্ত ও কার্শাশিংশপকে অগ্রসর করিয়া দেয়, কোনো কোনো কৃষিজাত দ্রব্যের চাহিদা বাড়াইয়া কৃষিকেও অগ্রসর করে। এই সবের ফলে বাণিজ্যলব্ধ ধন সমাজের নানান্তরে বিস্তৃত হইতে আরম্ভ করে, এবং সাধারণ কৃষক এবং গ্রামবাসী গৃহস্থেরও জীবনের মান অনেকাংশে উন্নত হয়। সাধারণ গৃহস্থের ভাণ্ডারেও স্বর্ণমুদ্রা এই যুগেরই সামাজিক লক্ষণ।

এই সুবিধিত বৈদেশিক ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য, এই কয়েক শতাব্দী জুড়িয়া ভারতবর্ষের সর্বত্র সুবর্ণমুদ্রার প্রচলন ; বিশেষত তৃতীয়-চতুর্থ শতক হইতেই এই সুবর্ণমুদ্রা একেবারে নিকষোত্তীর্ণ খাঁটি সুবর্ণমুদ্রা, এবং তাহার ওজন বাড়িতে বাড়িতে প্রথম-কুমার গুপ্তের আমলে এই মুদ্রা একেবারে চরম শিখরে উঠিয়া গিয়াছে ; ধাতবমূল্যে, শিল্পমূল্যে, আকৃতি-প্রকৃতিতে এই মুদ্রার সত্যই কোনো তুলনা নাই ! এই কয়েক শতকের রৌপ্যমুদ্রা সম্বন্ধেও একই কথা বলা চলে । এ-তথ্যও উল্লেখযোগ্য যে, এই সুবর্ণমুদ্রা ও রৌপ্যমুদ্রার নাম যথাক্রমে দীনার ও দ্রাকমা ; এবং এই দুইই এই যুগের লাভজনক বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রতীক । আর, এই যুগে নগর-সভ্যতার বিস্তার ও সমৃদ্ধ নাগরিক আদর্শের যে-পরিচয় বাৎসর্য্যনের কামসূত্রে দেখিতেছি তাহা তো প্রত্যক্ষভাবে এই সামাজিক ধনের উপরই প্রতিষ্ঠিত ।

উত্তর-ভারতের পূর্ব প্রত্যন্ত দেশ হওয়া সত্ত্বেও এই সুবর্ণ বৈদেশিক, বিশেষভাবে সামুদ্রিক বাণিজ্যে বাঙলাদেশ অন্যতম অংশীদার হইয়াছিল, এবং সেই বাণিজ্যলব্ধ সামাজিক ধনের কিছুটা অধিকার লাভ করিয়াছিল । স্মরণ রাখা প্রয়োজন, গঙ্গাবন্দর ও তাম্রলিপ্তি বাঙলার সমৃদ্ধ সামুদ্রিক বন্দর ; খ্রীষ্টোত্তর প্রথম শতকের আগে হইতেই এই বন্দরদ্বয়ের কথা নানাসূত্রে শোনা যাইতেছে, আমদানী-রপ্তানীর খবরও পাওয়া যাইতেছে । বাঙলাদেশ, বিশেষভাবে উত্তরবঙ্গ গুপ্তাধিকারে আসিবার পর হইতেই বৃহত্তর ভারতবর্ষের সঙ্গে তাহার যোগসূত্র আরও ঘনিষ্ঠ হয় এবং এই বাণিজ্যিক সমৃদ্ধি ক্রমশ আরও বাড়িয়াই চলে । বস্তুত, পঞ্চম-ষষ্ঠ শতকে দেখিতেছি উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গে গ্রামের সাধারণ গৃহস্থও ভূমি কেনাবেচা করিতেছেন স্বর্ণমুদ্রায় । স্বর্ণমুদ্রাই যে এ-যুগের মুদ্রামান, এ-সম্বন্ধে বোধ হয় সন্দেহ করা চলে না । তাহা ছাড়া, বাঙলা দেশের সর্বত্র এই যুগে দেখিতেছি, শাসনাধিকরণগুলিতে রাজপাদোপজীবী ছাড়া আর যে তিনজন থাকিতেন তাহাদের একজন নগরশ্রেষ্ঠী, একজন প্রথম সার্থবাহ, একজন প্রথম কুলিক, অর্থাৎ প্রত্যেকেই শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতিনিধি । সমসাময়িক সমাজ ও রাষ্ট্র শিল্প-ব্যবসা-বাণিজ্যকে কতখানি মূল্য দিত তাহা এই তথ্যে সুস্পষ্ট ।

বস্তুত, কিছুটা পরিমাণে কৃষিনির্ভরতা সত্ত্বেও ভারতবর্ষ ও বাঙলার এই কয়েক শতকের সমাজ প্রধানত ও প্রথমত ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পনির্ভর, অর্থাৎ ধনোৎপাদনের প্রথম ও প্রধান উপায় শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষি অন্যতর উপায় মাত্র । তাহা ছাড়া, যেহেতু বৈদেশিক ব্যবসা-বাণিজ্যে শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদাই ছিল বেশি সেই হেতু ব্যবসা-বাণিজ্যলব্ধ অর্থ শ্রেষ্ঠী ও সার্থবাহকুল এবং রাষ্ট্রের হাতে কেন্দ্রীকৃত হওয়ার পরও মোটামুটি একটা বৃহৎ অংশ শিল্পীকুলের হাতেও গিয়া পৌঁছিত । অধিকন্তু, গ্রামবাসী গৃহস্থের ভূমি কেনাবেচার স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন দেখিয়া মনে হয়, গৃহপতি এবং কৃষক

সমাজেও উৎপাদিত ধনের কিছু অংশ আসিয়া পড়িত। ইহারই প্রত্যক্ষ ফল জীবন-ধাবণের মানের উন্নতি ও প্রসার এবং সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধি।

কিস্তু ৪৭৫ খ্রীষ্ট শতকে বিরাট বোম-সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া পড়িল; পূর্ব-পৃথিবীর সঙ্গে তাহাব ব্যবসা-বাণিজ্য বিপর্যস্ত হইয়া গেল। তবু, যতদিন পর্যন্ত মিশর দেশ ও আফ্রিকার পূর্ব কূলে কূলে সাম্রাজ্যের ধ্বংসাত্মক যাত্রা কিছু অবশিষ্ট ছিল ততদিন তাহাকে আশ্রয় করিয়া বিগত সুদীর্ঘ পাঁচ শতাব্দীর সুবিস্তৃত বাণিজ্যের অবশেষ আবহু-কিছুদিন বাঁচিয়া রহিল; সে-জোলুস বা সে-সমৃদ্ধি বহুলাংশে কমিয়া গেল, সন্দেহ নাই, কিস্তু একেবারে অন্তর্হিত হইল না। সমস্ত ষষ্ঠ-শতক এবং সপ্তম-শতকের অর্ধাংশ প্রায় এই ভাবেই চলিল, কিস্তু ইতোমধ্যেই মহম্মদ-প্রবর্তিত ইসলামধর্মকে আশ্রয় করিয়া আববদেশ আবার ধীরে ধীরে মাথা তুলিতে আরম্ভ করিয়াছে, এবং ৬০৬-৭ খ্রী তারিখে পর একশত বৎসরের মধ্যে স্পেন হইতে আরম্ভ করিয়া একেবারে চীনদেশের উপকূল পর্যন্ত আরব বাণিজ্যতরী ও নৌবাহিনী সমস্ত ভূমধ্য-সাগর, লোহিত-সাগর, ভারতমহাসাগর এবং প্রশান্ত-মহাসাগর প্রায় ছাইয়া ফেলিল। ৭১০ খ্রীষ্ট শতকে পশ্চিম-ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের অন্যতম আশ্রয় সিন্ধুদেশ চলিয়া গেল আরব বাণিকের হাতে, এবং সিন্ধু-গুজরাটের স্বর্ণকার প্রায় বন্ধ হইয়া গেল বলিলেই চলে। বোম-সাম্রাজ্যের ধ্বংসের ফলে ভূমধ্যসাগরবীর ভূখণ্ডে ভারতীয় শিম্প ও গন্ধ দ্রব্যাদির চাহিদাও গেল কমিয়া। অন্যদিকে পূর্ব-ভারতে তাম্রালিপ্তর বন্দরও একাধিক কারণে বন্ধ হইয়া গেল।

এই দুই শত বৎসরের বাণিজ্যিক অবস্থার সদ্যোক্ত বিবর্তন-পরিবর্তনের প্রত্যক্ষ ছাপ পড়িয়াছে সমসাময়িক স্বর্ণমুদ্রার উপর, কারণ, আমি আগেই বলিয়াছি, প্রাচীন ভাবতবর্ষে স্বর্ণমুদ্রার উন্নত বা অবনত অবস্থা বা অপ্রচলন আমাদের সমৃদ্ধ বা অবনত বৈদেশিক বাণিজ্যের দ্যোতক। ইতিহাসের যে-পর্বে বৈদেশিক বাণিজ্য-সমতার লাভ আমাদের পক্ষে, আধুনিক পরিভাষায় আমবা যে পরিমাণে favourable trade balance আহরণ করিয়াছি তখন সেই পরিমাণে আমাদের স্বর্ণমুদ্রা উন্নত ও সমৃদ্ধ, প্রচলন বিস্তৃত; যখন তাহা নাই তখন স্বর্ণমুদ্রাও নাই, অথবা থাকিলেও তাহার নিকষমূল্য, ওজনমূল্য এবং শিম্পমূল্য আপেক্ষিকত কম। রৌপ্যমুদ্রা সম্বন্ধেও প্রায় একই কথা বলা চলে। একথার প্রমাণ পাওয়া যাইবে, ষষ্ঠ ও সপ্তম-শতকের উত্তর-ভারতীয় মুদ্রার ইতিহাসে। এই দুই শতক জুড়িয়া মুদ্রার ক্রমাবনতি কিছুতেই ঐতিহাসিকের দৃষ্টি এড়াইবার কথা নয়। প্রথম দেখা যাইবে স্বর্ণমুদ্রার ওজন ও নিকষমূল্য ক্রমশ কমিয়া যাইতেছে; দ্বিতীয় স্তরে স্বর্ণমুদ্রা নকল ও জাল হইতেছে; তৃতীয় স্তরে রৌপ্যমুদ্রা স্বর্ণমুদ্রাকে হটাইয়া দিতেছে, চতুর্থ স্তরে রৌপ্যমুদ্রা অবনত হইতেছে, পঞ্চম স্তরে রৌপ্যমুদ্রাও অন্তর্হিত। ভারতবর্ষের সর্বদেই যে একেবারে একই সময়ে বা একেবারে সুনির্দিষ্ট স্তরে স্তরে এইরূপ হইয়াছে তাহা নয়; কোথাও কোথাও হয়তো গাঞ্জিত স্বর্ণ বা স্বর্ণমুদ্রা পরবর্তী কালে গলাইয়া

নূতন স্বর্ণমুদ্রা চালাইবার চেষ্টা হইয়াছে, কিন্তু সে-চেষ্টা বেশিদিন চলে নাই বা পরিণামে সার্থক হয় নাই, বা তাহার ফলে উচ্চ শ্রেণীর খাতবমুদ্রার যে গতিপ্রকৃতির কথা এইমাত্র বলিলাম তাহারও ব্যত্যয় বিশেষ হয় নাই।

খনসম্বল অধ্যায়ে বাঙলাদেশে মুদ্রার বিবর্তন সম্বন্ধে একটু বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি ; এখানে আর তাহার পুনরুক্তি করিব না। সেই বিবরণ-বিলেখেণে সুস্পষ্ট ধরা যায় যে, মুদ্রার এই ক্রমাবনতির প্রধান ও প্রথম কারণ বৈদেশিক ব্যবসা-বাণিজ্যের অবনতি। সেই অবনতির হেতু একাধিক। সে-সব কারণ এই গ্রন্থেই নানাস্থানে উল্লেখ ও আলোচনা করিয়াছি। ব্যবসা-বাণিজ্যের এই অবনতিতে শিম্প-প্রচেষ্টারও কিছুটা অবনতি ঘটিয়াছিল সন্দেহ নাই, গুণ বা নিপুণতার দিক্ হইতে না হউক, অন্তত পরিমাণের দিক্ হইতে। কারণ, বাহির্দেশে যে-সব জিনিসের চাহিদা ছিল সে-সব চাহিদা কমিয়া গিয়াছিল ; তাহা ছাড়া এই বাণিজ্যে দেশের বণিকদের প্রত্যক্ষ অংশ যখন পরোক্ষ অংশে পরিণত হইয়া গেল তখন সঙ্গে সঙ্গে লাভের পরিমাণ কিছুটা কমিয়া যাইবে ইহা কিছু বিচিৎ নয়। এই সব কারণে সমাজে কৃষি-নির্ভরতা বাড়িয়া যাওয়া খুবই স্বাভাবিক, এবং অষ্টম শতক হইতে দেখা যাইবে গাঙ্গেয় ভারতে, বিশেষভাবে বাঙলাদেশে ঐকান্তিক কৃষিনির্ভরতা ক্রমবর্ধমান, এবং আদিপর্বের শেষ অধ্যায়ে, অর্থাৎ অষ্টম হইতে দ্বয়োদশ শতকের বাঙলাদেশ একান্তই কৃষিনির্ভর, অর্থাৎ কৃষিই ধনোৎপাদনের প্রথম ও প্রধান উপায়, শিম্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য অন্যতম উপায় হইলেও তেমন লাভবান নয়, অর্থাৎ বাণিজ্য-সমতা দেশের স্বপক্ষে আর নাই ; পূর্ব-দক্ষিণ সমুদ্রসারী দ্বীপ ও দেশগুলির সঙ্গে কিছু কিছু ব্যবসা-বাণিজ্য থাকা সত্ত্বেও নাই।

ঐকান্তিক ভূমি ও কৃষিনির্ভরতার বৃদ্ধান্ত

অষ্টম শতকের গোড়া হইতেই পূর্ব ভূমধ্য-সাগর হইতে আরম্ভ করিয়া প্রশান্ত-মহাসাগর পর্যন্ত ভারতবর্ষের সমগ্র বৈদেশিক সামুদ্রিক ব্যবসা-বাণিজ্য আরব ও পারস্যীক বণিকদের হাতে হস্তান্তরিত হইয়া যাইতে আরম্ভ করে এবং দ্বাদশ-দ্বয়োদশ শতক পর্যন্ত সে-প্রভাব ক্রমবর্ধমান। দক্ষিণ-ভারত বহুদিন পর্যন্ত, কতকাংশে হইলেও, এই আরব বণিকশক্তির সঙ্গে (এবং পূর্ব-সমুদ্রে চীনা বণিক-শক্তির সঙ্গেও) কিছুটা পরিমাণে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রক্ষা করিয়া নিজেদের বাণিজ্যলব্ধ ধনের ভারসাম্য রক্ষা করিয়াছিল, কিন্তু উত্তর-ভারতে তাহা সম্ভব হয় নাই। তাহার সমস্ত পথই গিয়াছিল বুদ্ধ হইয়া ; এবং তাহার ফলে বাঙলাদেশও এই বৃহৎ বাণিজ্যসম্বন্ধ হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িয়াছিল। তবু প্রাচ্যদেশের বাঙলা-বিহার পালরাজাদের আমলে একটা সম্ভাবন, সচেতন চেষ্টা করিয়াছিল মূলপথে হিমাচলসারী কান্দীর, তিব্বত, নেপাল, ভূটান, সিন্ধ প্রভৃতি দেশের সঙ্গে একটা বাণিজ্য-সম্বন্ধ গড়িয়া তুলিতে, এবং

কিছুদিনের জন্য অন্তত কিছুটা পরিমাণে সে-চেষ্ঠা সার্থকও হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। এই ধরনের একটা চেষ্ঠা পূর্ব-দক্ষিণ সমুদ্রশায়ী ব্রহ্মদেশ, শ্যাম, চম্পা, কম্বোজ, যবদ্বীপ, বলিদ্বীপ, সুবর্ণদ্বীপ প্রভৃতির সঙ্গেও হইয়াছিল। কিন্তু কোনো চেষ্ঠাই যথেষ্ট সার্থকতা লাভ করিয়া এই পর্বের বাঙলার ঐতিহাসিক কৃষিনির্ভরতা ঘুচাইতে পারে নাই, বরং তাহা ক্রমবর্ধমান হইয়া পাল-আমলের শেষের দিকে এবং সেন-আমলে বাঙলাদেশকে একেবারে ভূমিনির্ভর, কৃষিনির্ভর গ্রাম্যসমাজে পরিণত করিয়া দিল। এই পর্বে যে স্বর্ণযুগ, রৌপ্যযুগ, এমন কি কোনো প্রকার ধাতব যুগের সাক্ষ্যই আমরা পাইতেছি না, ইহার ইঙ্গিত তুচ্ছ করিবার মতন নয়।

এই ঐকান্তিক ভূমি ও কৃষিনির্ভরতা প্রাচীন বাঙলার সমাজ জীবনকে একটা স্বনির্ভর স্বসম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত স্থিতি ও স্বাচ্ছন্দ্য দিয়াছিল, এ-কথা সত্য; গ্রাম্য জীবনে এক ধরনের বিস্তৃত ও পরিব্যাপ্ত সুখশান্তিও রচনা করিয়াছিল, সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহা সমগ্র জীবনকে বিচিত্র ও গভীর অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ করিতে পারে নাই, বৃহৎ জনসাধারণের সাধারণ নৈনন্দিন জীবনমানকে উন্নত করিতে পারে নাই; ইতিহাসের কোনো পর্বে কোনো দেশেই তাহা সম্ভব হয় নাই, হওয়ার কথাও নয়। আমি আগে বলিতে চেষ্ঠা করিয়াছি, আমাদের কোম ও আঞ্চলিক চেতনার প্রাচীর যে আজও ভাঙে নাই তাহার অন্যতম কারণ এই একান্ত ভূমিনির্ভর কৃষিনির্ভর জীবন। শিম্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের বিচিত্র ও গভীর সংগ্রামময়, বিচিত্র বহুমুখী অভিজ্ঞতাময় এবং বৃহত্তর মানবজীবনের সঙ্গে সংযোগময় জীবনের যে ব্যাপ্তি ও সমৃদ্ধি, যে উল্লাস ও বিক্ষোভ, বৃহত্তর যে উদ্দীপনা তাহা স্বল্প পরিসর গ্রামকেন্দ্রিক কৃষিনির্ভর জীবনে সম্ভব নয়। সেখানে জীবনের ছন্দ শান্ত, সীমিত, ভাল সমতাল; সে-জীবনে পরিমিত সুখ ও পারিবারিক বন্ধনের আনন্দ ও বেদনা, সুবিকৃত উপার মাঠ ও দিগন্তের, নগীর ঘাট ও বটের ছায়ার সৌন্দর্য।

বাহাই হউক, বাঙলাদেশের আদিপর্বের শেষ অধ্যায় এই ভূমি ও কৃষিনির্ভর সমাজ-জীবনই মধ্যপর্বের হাতে উত্তরাধিকারস্বরূপ রাখিয়া গেল, আর রাখিয়া গেল তাহার প্রাচীনতর পর্বের সমৃদ্ধ শিম্প ব্যবসা-বাণিজ্যের সুউচ্চারিত স্মৃতি। সেই স্মৃতি মধ্যযুগীয় বাঙলা সাহিত্যে বহমান। আমাদের প্রাচীন গ্রামবিন্যাস, রাষ্ট্রবিন্যাস, শ্রেণী ও বর্ণবিন্যাস, শিম্প ও সংস্কৃতি, ধর্মকর্ম সমস্তই বহুলাংশে সদ্যোক্ত গ্রামকেন্দ্রিক কৃষিনির্ভর সমাজ-জীবনের উপর প্রতিষ্ঠিত।

৫

প্রাচীন বাঙলার রাজবৃত্ত ও রাষ্ট্র জীবনের ধারার কথা এই গ্রন্থের দু'টি অধ্যায়ে বিশ্লেষণ করিতে চেষ্ঠা করিয়াছি। সেই সুবিকৃত বিশ্লেষণ হইতে কয়েকটি ইঙ্গিত সুস্পষ্ট ধরা পড়ে।

সম্রাজ, ধর্ম ও সাংস্কৃতিক জীবনে যেমন, পূর্ব প্রত্যন্ত দেশ হওয়া সত্ত্বেও রাষ্ট্রীয় জীবনেও তেমনই সমগ্র ভারতবর্ষের সঙ্গে বাঙলাদেশের একটা যোগাযোগ সর্বদা ছিল, এবং ভারতীয় রাষ্ট্রীয় জীবনে তাহাব বড় একটা অংশও ছিল। মৌর্য সম্রাটদের কাল হইতে আরম্ভ করিয়া একেবারে আদিপর্বের শেষ পর্যন্ত সে-সম্বন্ধ কখনও ক্ষুণ্ণ হয় নাই ; বস্তুত, প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাস শুধু অবাঙালীর ইতিহাস নয়। পঞ্চম ষষ্ঠ শতক পর্যন্ত বাঙলাব রাষ্ট্রীয় ইতিহাস মধ্য-ভারতের বাম বাহু প্রদারণের ইতিহাস এবং তাহার ফল বাঙলার কোম রাষ্ট্রীয় জীবনে কি পরিবর্তন-বিবর্তন হইতেছে তাহারই ইতিহাস। এই পরিবর্তন-বিবর্তনের কোনো বিবরণ আমাদের সম্মুখে উপস্থিত নাই, তবে প্রাস্তের বাহির হইতে কোনো ক্ষমতাবান রাজশক্তি যখন অপরিণত কৌমকেন্দ্রিক খণ্ড খণ্ড সংস্থাব দিকে হাত বাড়াইয়া বৃহত্তর পরিধির ভিতর সেগুলিকে টানিয়া লইতে চায় তখন স্বাভাবিক কারণেই কি পরিবর্তন-বিবর্তন ঘটিতে পারে তাহা অনুমান করা কঠিন নয়। যাহাই হউক, ষষ্ঠ শতকের শেষ ও সপ্তম শতকের গোড়া হইতেই বাঙলাদেশ দুই বাহু বাড়াইয়া উত্তর-ভারতের বৃহত্তর রাষ্ট্রীয় জীবনের উন্মুখর স্রোতে কাঁপাইয়া পড়ে, এবং ক্রমে ক্রমে উত্তর ও দক্ষিণ-ভারতের সাধারণ রাজনৈতিক জীবনে নিজের একটি বিশিষ্ট স্থান করিয়া লয়। অষ্টম ও নবম শতকের বহুলাংশ জুড়িয়া যে তিনটি প্রধান রাষ্ট্রশক্তি সর্বভারতীয় প্রভুত্ব ও প্রাধান্যের জন্য লড়িয়াছিল তাহার মধ্যে একটির কেন্দ্র ছিল বাঙলাদেশে ও আশ্রয় ছিল পাল-রাজবংশ। খুব সম্ভব, এই সময় কিংবা ইহার কিছু আগে, মাৎসান্যায়ের কালে বাঙলাদেশ নিজের সন্তানদের ক্রোড়বিচ্যুত করিয়া পাঠাইয়াছিল পঞ্জাবের পার্বত্য অঞ্চলে নতন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য। দশম শতকে বরেন্দ্রভূমির গদাধর রাক্ষসরাজ তৃতীয়-কৃষ্ণের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করিয়া দক্ষিণ-ভারতে বেলারি জেলায় একটি ক্ষুদ্র সামন্তরাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই শতকে প্রথম-মহাপালের রাজ্য ও রাষ্ট্রশক্তি উত্তর ভারতের অন্যতম শক্তি বলিয়া পরিগণিত হইত। একাদশ শতক হইতে দক্ষিণ ভারতের সঙ্গে বাংলার রাজনৈতিক সম্বন্ধ বাড়িয়া যায়, এবং ক্রমশ বাঙলাদেশ দক্ষিণী রাষ্ট্রীয় প্রভাবের কবলে জড়াইয়া পড়ে। তাহারই ফলে সেন-বংশের প্রতিষ্ঠা। যাহাই হউক, একদিকে বাঙলার সীমা ডিঙ্গাইয়া সাম্রাজ্য বিস্তার করা এবং তাহাকে সৃষ্টি ও শক্তি সম্ভাবনায় পূর্ণ করিয়া তোলা যেমন বার বার বাঙালীর পক্ষে সম্ভব হইয়াছিল, তেমনই জয় পরাজয়ের ভিতর দিয়া বাঙলাদেশ ভারতের অন্যান্য অংশের সঙ্গে যোগাযোগ করিতেও পশ্চাদ্গত হয় নাই। শুধু রাষ্ট্রীয় সম্বন্ধ আশ্রয় করিয়াই নয়, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং ধর্ম ও সংস্কৃতিগত সম্বন্ধ আশ্রয় করিয়াও বাঙলাদেশ নিখিল ভারতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করিয়া চলিত, কান্দীর হইতে সিংহল এবং গুজরাট হইতে কামরূপ পর্যন্ত। ভারতবর্ষের বাহিরে—তিব্বতে, ব্রহ্মদেশে, সুবর্ণদ্বীপে, পর্ব-দক্ষিণ সমুদ্রশায়া অন্যান্য দেশ ও দ্বীপগুলিতেও—তাহার যোগাযোগ নানাসূত্রে বিস্তার

লাভ করিয়াছিল। কাজেই, প্রান্তীয় দেশ বলিয়া প্রাচীন বাঙলাদেশ শুধু তাহার পুকুরপাড়, বটের ছায়ে, ঘরের দাওয়ার বাঁসিয়া নিজের ক্ষুদ্র সুখ-দুঃখ লইয়া একান্ত আত্মকেন্দ্রিক জীবন যাপন করিত, এমন মনে করিবার কোনো কারণ নাই।

রাষ্ট্রীয় সম্ভাব শাস্ত্রা

খ্রীষ্টোত্তর তৃতীয়-চতুর্থ শতক হইতে আরম্ভ করিয়া বাঙালার রাষ্ট্রীয় ইতিহাসে ওঠাপড়া ভাঙ্গাগড়ার শেষ নাই। কিন্তু ভাঙ্গাগড়ার ভিতর দিয়া বাঙলাদেশ একটি রাষ্ট্রীয় আদর্শ সম্বন্ধে সর্বদা সজাগ ছিল—সে তাহার রাষ্ট্রীয় সম্ভার স্বীকৃতি। ষুণ্ড-পর্বে যখন এই দেশ উত্তরভারতীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রের সঙ্গে যুক্ত তখনও এই আদর্শ একেবারে বিস্মৃত নয়। কিন্তু শশাঙ্কের সময় হইতেই এ-সম্বন্ধে সচেতনতা বাড়িয়া যায়। অর্থমঞ্জুশ্রীমূলকম্প-গ্রন্থে যখন গোড়তন্ত্রের কথা পড়িতেছি তখন তাহার মধ্যেও এই সচেতনতার আদর্শই সুপরিষ্কৃত। পরবর্তীকালে তো স্বাধীন স্বতন্ত্র সম্ভার আদর্শ ক্রমশ আরও পরিষ্কার হইয়া উঠিয়াছে, বিশেষত পাল-সামলে। এই স্বাধীন স্বতন্ত্র সম্ভার চেতনাই বাঙালার রাষ্ট্রীয় চেতনা। নানা অন্তর্বন্দু, নানা রাষ্ট্রীয় কলকোলাহল এই চেতনাকে বারবার বিপর্যস্ত করিয়াছে, কিন্তু বারবারই বাঙলাদেশ সেই আদর্শকে ফিরিয়া পাইতে চেষ্টাও করিয়াছে। প্রাচীন বাঙালীর এই আদর্শের, তথা রাষ্ট্রীয় সচেতনতার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ মাংসন্যায়োৎপাদিত বাঙালীর গোপালদেবকে রাজপদে নির্বাচন। এই ধরনের সচেতনতা এবং রাষ্ট্রীয় শুবুন্ধির দৃষ্টান্ত ভারতবর্ষের ইতিহাসে বিরল।

অথচ এই আদর্শ খণ্ডিতও হইয়াছে বারবার নানা আন্তর্গতিক চেতনাসম্মত অনৈক্য ও অন্তর্ভেদে ফলে, এবং তাহার ফলে বারবার জাতীয় জীবন বিপন্নও হইয়াছে। এই অনৈক্য ও অন্তর্ভেদের মূলে যে শক্তি ছিল সক্রিয়, তাহা সামন্ততন্ত্রের। বন্ধুত আন্তর্গতিক সামন্তবাই বাঙালীর অপরিমেয় রাষ্ট্রীয় সম্ভাবনাকে বারবার ব্যর্থ করিয়া দিয়াছেন, এবং বাঙালীকে নেতৃত্ব ও সংগঠিত্তিতে স্থায়ীভাবে কখনও সফল ও সমৃদ্ধ হইতে দেন নাই, দীর্ঘস্থায়ী অথবা রাজ্য এবং রাষ্ট্রও গড়িতে দেন নাই।

যাহাই হউক, প্রাচীন বাঙালীর স্বতন্ত্র রাষ্ট্রীয় সম্ভার চেতনা যত প্রবলই হউক না কেন, সে-চেতনা তাহার সর্বভারতীয় চেতনাকে নিরস্ত করিয়া রাখে নাই; অন্তত শশাঙ্ক হইতে আরম্ভ করিয়া ধর্মপাল-দেবপাল পর্যন্ত ভারতবৃদ্ধি অক্ষুণ্ণ। প্রান্তীয় স্বাভাব্য সত্ত্বও রাজনৈতিক দৃষ্টি-ট ভারতব্যাপী। কিন্তু, পাল-পর্বের দ্বিতীয় পর্যায় হইতেই যেন রাষ্ট্রীয় দৃষ্টি সংকীর্ণ হইয়া আসিতেছে, নিজের প্রান্তীয় স্বতন্ত্র সম্ভা এবং প্রান্তীয় লাভকর্তৃটাই যেন বড় হইয়া দেখা দিতেছে। বৈদেশিক মুসলিম অভিযাত্রীরা যখন সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু ও পঞ্জাব অধিকার করিয়া ফেলিয়াছে, উত্তর-ভারতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিজ্ঞান হিন্দুরাজশক্তি যখন মুসলিম অভিযাত্রীদের ঠেকাইয়া রাখিবার প্রাণান্তকর সংগ্রামে

রত তখন মহাপালের আচরণ, অথবা পরে গাহড়বাল রাজশক্তিকে দুর্বল করিবার মধ্যে লক্ষণসেনের যে-আচরণ তাহাতে তো মনে হয় ভারতবৃত্তি অপেক্ষা প্রান্তীয় সচেতনতাটাই ছিল প্রবলতর, অন্তত এই পর্বে।

ধর্ম ও রাষ্ট্র

প্রাক-আর্য নানা কৌম ধর্মবিশ্বাস ও অনুষ্ঠান, ব্রাহ্মণ্য ধর্মের নানা মত, পথ ও অনুষ্ঠান, বৌদ্ধধর্ম, জৈনধর্ম প্রভৃতির নানা আদর্শ ও আচাৰ উচ্চকোটি ও লোকায়ত স্তরের বাঙালী জীবনে প্রচলিত ছিল। ধর্মমত ও পথ লইয়া বাদ-বিসংবাদ কলহ-কোলাহল ছিল না এমন বলা যায় না ; ধর্মমত বা বিশ্বাস বা বিশেষ কোনো সম্প্রদায়গত আচারানুষ্ঠানের জন্য কেহ কখনো হয়তো রাজার বা রাষ্ট্রের রোষাবর্ষণও করিয়া থাকিবেন, যদিও প্রাচীনতর এ লে তেমন প্রমাণ কিছু জানা নাই। রাজা এবং রাজবংশের লোকেরা যে যাহার ইচ্ছা ও বিশ্বাসানুযায়ী এক এক ধর্মের অনুসরণ করিতেন, পোষকতাও করিতেন ; হয়তো কখনো কখনো অন্য ধর্মের প্রতি বিদ্বিষ্ট হইয়া অনিষ্ট সাধনের চেষ্টাও করিয়া থাকিবেন। সব সময়ই যে পরধর্মবিদ্বেষ হেতুই তাহা হইত, এমনও বলা যায় না ; কখনো কখনো তাহার পশ্চাতে অনুষ্ঠানীয় বা সামাজিক কারণও সক্রিয় থাকিত, সন্দেহ নাই। তৎসঙ্গেও সাধারণভাবে একথা বলা চলে যে, রাজা বা রাজবংশের ব্যক্তিগত ধর্ম যাহাই হউক না কেন, তাহাতে রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রের নীতি, আদর্শ ও সংস্থার কোনো পরিবর্তন ঘটে নাই ; জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবনযাত্রাও রাজার বা রাজবংশের ধর্ম দ্বারা প্রভাবান্বিত হয় নাই। অন্তত পাল-পর্ব পর্যন্ত এই আদর্শ অক্ষুণ্ণ। সেন-বর্মণ পর্বে খুব সম্ভব এই আদর্শের ব্যত্যয় কিছু ঘটিয়াছিল ; এই পর্বের একাধিক রাষ্ট্রনায়ক পরধর্ম সম্বন্ধে যে-ভাষা ব্যবহার ও যে মনোবৃত্তি প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে এই সন্দেহ জাগা কিছু বিচিত্র নয়, এবং হয়তো তাহার ফলে রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক ক্রিয়াকর্ম ধর্মগত সংকীর্ণতার কিছুটা স্পর্শ লাগিয়া থাকিবে। তাহার প্রমাণ যে একেবারে নাই, এমন নয়।

পতন ও অবসানের হেতু

বাংলাদেশে, তথা সমগ্র উত্তর-ভারতে হিন্দুরাষ্ট্র ও রাজত্বের পতন ও অবসানের প্রধান কারণ ব্যক্তিগত সাহস বা শৌর্ধবীর্যের অভাব নয় ; সে-কারণ রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব এবং সং-শক্তির অভাব, এবং তাহার হেতু একাধিক। কৌমচেতনা, আঞ্চলিক চেতনা, সামন্ততন্ত্র, বর্ণবিব্রাণের অসংখ্য স্তরভেদ, সংকীর্ণ স্থানীয় রাষ্ট্রবৃত্তি প্রভৃতি সমস্তই তাহার মূলে ; এসব কথা বিস্তৃত ব্যাখ্যার কোনো অপেক্ষা রাখে না। দ্বিতীয়ত, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া প্রাচীন বঙ্গদেশে, তথা ভারতবর্ষে চিরচিরন্তন চতুরঙ্গ-বল-রূপগড়তির কোনো

পরিবর্তন ঘটে নাই। স্বীকৃতপূর্ব চতুর্থ শতকে আলেকজান্ডারের অভিযান ও রণপদ্ধতি হইতে যে উন্নততর শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত ছিল, ভারতবর্ষ তাহা করে নাই। প্রায় দেড় হাজার বৎসর ধরিয়া সৈন্যচালনা এবং চতুরঙ্গবলসজ্জা ও ব্যবহারের পদ্ধতি মোটামুটি একই থাকিয়া গিয়াছে। তাহার ফলে দুর্ধর্ষ মুসলিম অভিযাত্রীরা যখন বিদ্যাদ্গামী অশ্ব-পৃষ্ঠে চড়িয়া বর্ষা ও তরবারী হাতে অগতি হস্ত্যাস্থরথপদাতক বাহিনীর বৃহৎ উপর ঝাঁপাইয়া পড়িত তখন সৈন্যসজ্জা বা সেনাবাহিনীর ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত শৌর্যবীর্য বিশেষ কোনো কাজে লাগিত না, বিপর্যয় ঘটিত অতি সহজেই। তৃতীয়ত, বহুদিন একটি সুপ্রাচীন সমৃদ্ধ সভ্যতা ও সংস্কৃতির এবং সুপ্রতিষ্ঠিত, সুবিন্যস্ত সমাজ ও রাষ্ট্র-বিন্যাসের মধ্যে জীবনযাপনের ফলে ভারতবাসীর দেহমনে এক ধরনের সনাতনী নিশ্চিন্ততা ও ভাগ্যানির্ভরতার ধূসর আকাশ বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। অন্যদিকে, যে-সব মুসলিম অভিযাত্রী দল তরঙ্গের পর তরঙ্গে ভারতবর্ষের বুকের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িতেছিল তাহারা বয়সে নবীন ; মরু ও পাহাড়ের প্রাকৃতিক ও সামাজিক আবেষ্টনে তাহাদের দেহমন দৃঢ় ও কঠোর ; খাদ্য ও ধনলুণ্ঠন তাহাদের অন্যতম জীবনোপায় ; নূতন জীবনভূমি আবিষ্কারে তাহারা বন্ধপরিকর ; পরধর্মের প্রতি তাহাদের অপরিমেয় বিদ্বেষ, এবং সর্বোপরি তাহারা সংগ্রামোন্মত্ত। দশম হইতে দ্বাদশ শতকে উত্তর-ভারতে যে নিরবসর সংগ্রাম তাহা দুই ভিন্নমুখী, বিপরীত চরিত্রের জীবনপ্রবাহের সংগ্রাম। ভারতবর্ষের জীবনপ্রবাহ অন্যতর প্রবাহকে ঠেকাইতে পারিত যদি তাহার নেতৃত্ব থাকিত, সংঘশক্তি থাকিত, রণপদ্ধতি উন্নততর হইত, রাষ্ট্রীয় দৃষ্ট দূরপ্রসারী হইত, জাতীয় চরিত্র আত্মশক্তিনির্ভর হইত, সমাজবিন্যাসে ভেদবুদ্ধি না থাকিত, এবং দেহগত বিলাসব্যাসনে সমাজ নিরস্ত, নির্বীৰ্য না হইত। এ-সব কথা সর্বস্তরের আলোচনা রাজবৃত্ত ও অন্যান্য প্রসঙ্গে করিয়াছি ; এখানে আর পুনরুক্তি করিয়া লাভ নাই। দ্বাদশ শতকের বাঙলাদেশে কোনো প্রকার প্রতিরোধের মনোবৃত্তি যে ছিল না তাহা সুস্পষ্ট। বিজয়ী যবনবীরের প্রশস্তি গাহিয়া উমাপতিধর যে শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন, তাহাই তাহার একমাত্র প্রমাণ নয়। রামাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণ এখন যে-রূপে পাইতেছি তাহা খুব প্রাচীন না হইলেও তাহাতে তুর্কী-বিজয়ের অব্যবহিত পবে বাঙ্গালী হিন্দুর মনোভাবের একটু পরিচয় পাওয়া যায়।

ধর্ম হৈলা যবনরূপী শিরে পরে কাল টুপী

হাতে ধরে দ্বিকচ কামান

রক্ত হৈলা মহম্মদ

বিস্মু হৈলা পেগম্বর

মহেশ হইল বাবা আদম

দেখিয়া চাঁওকা দেবী

তেঁহ হইল হাম্মা বিবি।

স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, জাতির মানসক্ষেয় নানাভাবে আগে হইতেই এই বিপর্যয়ের জন্য

প্রস্তুত হইতেন। মুসলিম অভিযাত্রীরাই তো কঙ্ক-অবতার, এবং অস্বাভূত এই অবতারের আগমনের জন্য দূরদৃষ্টিহীন সংকীর্ণবুদ্ধি ভাগ্যানির্ভর ধর্মোপদেশ্যারা আগে হইতেনই দেশের লোকের চিত্তভূমি তৈরি করিতেছিলেন। মুসলমানেরা যখন আসিয়া পড়িলেন তখন বিশ্বন বিক্ষিপ্ত জনচিত্তকে বুঝাইতে কষ্ট হইল না যে, ইহাই বিধাতার আমোঘ বিধান, কঙ্ক-অবতার তো আসিবেই ! দেশের ভিতরে এই অবস্থা ; আর, বাহির হইতে অভিযানের পর অভিযানে ঝাঁপা আসিগেছিলেন তাহাদের কাছেও যে এই অবস্থা একেবারে সজ্জাত ছিল, এমন মনে হয় না। সোমনাথ-মন্দির হইতে আরম্ভ করিয়া প্রাচ্য-ভারতের বিহার এবং লুঠন যে শূণ্য রক্তের নেশায় এবং ধনরত্নের লোভেই, হয়তো তাহা নয় ; অন্য উদ্দেশ্যও হয়তো ছিল, এবং সে-উদ্দেশ্য জাতির নিগূঢ় চেতনার গভীর স্থানটিতে আঘাত হানিয়া তাহাকে নিরাশ, বিহ্বল ও বিপর্যস্ত করিয়া দেওয়া। সম্মান সঞ্জন উদ্দেশ্য যে তাহাই ছিল এমন কোনো প্রমাণ নাই ; কিন্তু ফলত যে তাহাই হইয়াছিল তাহাতে আর সন্দেহ কি ?

সমাজদৃষ্টি সংকীর্ণতা

শেষ পর্যায়ে সামাজিক দৃষ্টি যে সংকীর্ণ হইয়া আসিতেছিল তাহার প্রমাণ তো ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ; নানাপ্রসঙ্গে তাহা উল্লেখও করিয়াছি। পাল-পর্বের মাঝামাঝি পর্যন্তও দেখিতেছি, বাঙলাদেশ আন্তর্দেশিক বৌদ্ধধর্মকে আশ্রয় করিয়া এবং কিছুটা ব্যবসা-বাণিজ্যকে আশ্রয় করিয়া দেশবিদেশের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করিয়াছিল তাহা ফলে রাষ্ট্রের দৃষ্টি কখনো একান্তভাবে প্রান্তীয় স্থানীয় সীমার মধ্যে আবদ্ধ হইয়া পড়িতে পারে নাই, গ্রামের ও নগরের সমাজও একান্তভাবে কুপমগ্নতাকে এবং ঐকান্তিক ভাগ্যানির্ভরতাকে প্রশ্রয় দিতে পারে নাই। তাহা ছাড়া, বর্ণ-বিন্যাস ও ধর্মকর্ম-অধ্যায়ে সবিস্তারে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি, পাল-পর্বের শেষ পর্যায়ে, বিশেষভাবে সেন-বর্মণ পর্যায়ে মধ্যভারতীয় স্মৃতিশাসন এবং দক্ষিণী-রক্ষণশীল মনোবৃত্তি ক্রমশ বাঙলাদেশে বিস্তার লাভ করিয়া বাঙালীর সমাজকে স্তরে উপস্তরে ভাগ করিয়া এবং সমাজে পুরোহিত-প্রাধান্যের প্রতিষ্ঠা করিয়া সমাজের ও রাষ্ট্রের সামগ্রিক দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করিয়া দিয়াছিল। তাহার ফলে সমাজ ও রাষ্ট্রজীবন উত্তরোত্তর প্রান্তীয় সীমার মধ্যেই নিজের সার্থকতা লাভের চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করিল। নানাদিক হইতে ব্যাহত হইয়া জীবনযুদ্ধে পশুদন্ত হইয়া ভাগ্যানির্ভরতা অর্থাৎ জ্যোতিষ এবং নানাপ্রকারের বিধানবিশেষই তাহার প্রধান আশ্রয় হইয়া দাঁড়াইল। দীর্ঘদিনকে বিচ্ছুরিত হইবার, নানা কর্মে লিপ্ত হইবার সুযোগ যেখানে নাই সেখানে জীবন আত্মকেন্দ্রিক হইবে, ভাগ্যানির্ভর হইবে, রক্ষণশীল হইবে, ইহা কিছু বিচিত্র নয়। বিচিত্র সংগ্রাম, বিচিত্র প্রচেষ্টা, ব্যবসা-বাণিজ্য, দুঃসাহসিক আবিষ্কার-অভিযান, ধ্যান মনন, অপরিমেয় শক্তি, উদ্যম, বিশ্বাস প্রভৃতি

যেখানে নিরস্ত ও নিঃসুযোগ, জীবন যেখানে বিধিবদ্ধ ও গতানুগতিক সেখানে ভাগ্য এবং পরাজয়ী মনোবৃত্তি রাষ্ট্র এবং সমাজের দৃষ্টিকে গ্রাস করিবে, ইহাই তো স্বভাবের নিয়ম। এই ভাগ্যানির্ভরতা এবং জীবনের স্তিমিত গতি প্রধানতম সমর্থন পাইয়াছিল সমসাময়িক সমাজের ঐকান্তিক ভূমি ও কৃষিনির্ভরতা হইতে। দিনের পর দিন রৌদ্র-বৃষ্টিবৃড়, প্রকৃতির নানা দ্রুতিটি প্রভৃতির সঙ্গে লড়িয়া যে-কৃষক মাঠে সোনার শস্য ফলায় এবং হঠাৎ যখন একদিন দুই দণ্ডের শিলাবৃষ্টির ফলে সেই সোনার ধান ঝরিয়া যায় মাটিতে মিশিয়া, অথবা অনাবৃষ্টি ব. অতিবৃষ্টিতে যায় ধ্বংস হইয়া, এবং তখন যাহার আশ্রয় করিবার মত অন্য জীবনোপায় কিছু নাই, প্রতিকারের শক্তিও যাহার নাই সে তো ভাগ্যানির্ভর হইবেই। আত্মশক্তিতে বিশ্বাস হারাইবেই। তাহা ছাড়া, কৃষিনির্ভর জীবন তো স্বাভাবিক কারণেই আঞ্চলিক ও রক্ষণশীল, এবং পরিবার-গোষ্ঠী-গ্রাম-প্রান্ত লইয়াই সে-জীবন স্বয়ংসম্পূর্ণ ; বৃহত্তর, পরিব্যাপ্ত এবং বৈচিত্র্যময় উন্মুক্ত জীবনের প্রয়োজনও তাহার কাছে স্বপ্ন। এই ধরনের জীবনের শান্ত, স্নিগ্ধ, স্তিমিত সৌন্দর্য মাদুর্য নিশ্চয়ই আছে, এবং বাহির হইতে শক্তিমান, প্রখর ও প্রবল জীবনম্রোতের আঘাত কিছু না লাগিলে এই জীবনের আয়ু অর্থাৎ স্থায়িত্ব এবং শক্তি কিছু কম নয়, কিন্তু তেমন আঘাত যখন লাগে তখন বিপর্যয় অবশ্যম্ভাবী ; এবং বিপর্যয়ের ফলে রাষ্ট্রশক্তি ও সমাজশক্তি দুয়েরই ভিতর ফটন ও অনিবার্য।

দ্বয়োদশ শতকে বাঙালী-জীবনের বিপর্যয় এই কারণেই। কিন্তু বিপর্যয় যাহারা ঘটাইল সেই মুসলিম অভিযাত্রীরা সাময়িক শক্তিতেই শূন্য দুর্ধ্ব ছিলেন ; তাহারা যখন শাসক অর্থাৎ রাষ্ট্রের কর্ণধার হইয়া বসিলেন তখন কিন্তু গ্রাম-কেন্দ্রিক কৃষিনির্ভর জীবনে কোনো পরিবর্তন দেখা দিল না, জীবনের নূতন কোনো বিস্তারও ঘটিল না, না শিল্প ব্যবসা-বাণিজ্যে না দুঃসাহসী কোনো আবিষ্কার-অভিযানে, না ধ্যানে না মননে। কাজেই মধ্য-যুগের সুদীর্ঘ শতাব্দীর পর শতাব্দী জুড়িয়া বাঙালীর ভাগ্য বা দৈবনির্ভরতাও ঘুচিল না, আত্মশক্তিতে বিশ্বাসও ঘিরিয়া আসিল না।

৬

নানা সূত্রে নানা অধ্যায়ে বলিয়াছি, আর্থ ধর্ম, সংস্কৃতি ও সমাজবন্ধনের প্রবাহ বাঙলা দেশে আসিয়া লাগিয়াছে অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালে, এবং যখন লাগিয়াছে তখনও খুব সবেগে, সবিস্তারে লাগে নাই। প্রবাহটি কখনো খুব গভীরতা বা প্রসারতা লাভ করিতে পারে নাই ; সাধারণত বর্ণসমাজের উচ্চতর স্তরে এবং অপেক্ষাকৃত শিক্ষিত, মাজিত ও সংস্কৃত সম্প্রদায়ের মধ্যেই তাহা আবদ্ধ ছিল, বিশেষত আর্থ ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কৃতি। একমাত্র আর্থ বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতিই সম্যক সীমান বাহিরে কিছুটা বিস্তার লাভ করিয়াছিল,

কিন্তু তাহা আরও পরবর্তী কালে—সপ্তম-অষ্টম শতকের পর হইতে। তাহা ছাড়া, আর্য ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রবাহ গঙ্গার পশ্চিম তীর পর্যন্ত, অর্থাৎ মোটামুটি পশ্চিম-বঙ্গে যদি বা কিছুটা বেগবান ছিল, গঙ্গার পূর্ব ও উত্তর-তীরে সে-প্রবাহ ক্রমশ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া গিয়াছে, বিস্তৃতি এবং গভীরতা উভয়ত।

প্রাচীন বাঙলার আর্যপ্রবাহ ক্ষীণ

ইহার কারণ একাধিক। প্রথমত, বাঙলা দেশ প্রত্যন্ত দেশ বলিয়া আর্য ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রবাহ এত দূরে আসিয়া পৌঁছিতে সময় লাগিয়াছে। দ্বিতীয়ত, বহুদিন পর্যন্ত বাঙলা দেশের প্রতি আর্যমানসের একটা উন্মাসিকতা, একটা ঘৃণা ও অবজ্ঞার ভাব সক্রিয় ছিল। এদেশে আর্য ধর্ম ও সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা লাভ করিবার পরও সে উন্মাসিকতা একদিনে, একেবারে কাটিয়া যায় নাই, তাহার কারণ, যে সংকীর্ণ সীমার মধ্যে এই ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রসার সেই ধর্ম ও সংস্কৃতির শূচিতা রক্ষার একটা স্বাভাবিক ইচ্ছা। তৃতীয়ত, বাঙলার স্থানীয় আদিম, কোমবন্ধ মানব-সমাজও বহুদিন পর্যন্ত আর্য ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতি খুব শ্রদ্ধাতিষ্ঠিত ছিল না, বরং সক্রিয় বিরোধিতাও করিয়াছে, যথাসম্ভব চেষ্টা করিয়াছে সে-স্রোত ঠেকাইয়া রাখিতে। তাহার পর পরাভব যখন অনিবার্য হইয়াছে তখনও সেই মানবসমাজ একেবারে স্রোতে গা ভাসাইয়া দেয় নাই; নিজের ধর্ম, সংস্কৃতি ও সমাজবন্ধন পরিত্যাগ করিয়া আর্য ধর্ম, সংস্কৃতি ও সমাজবন্ধন পুরাপুরি মানিয়া লয় নাই, বরং দিনের পর দিন ধরিয়া বুঝাপড়া করিয়া একটা সমন্বয় গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছে। মধ্যযুগের ভারত যে-ভাবে আর্য, বিশেষভাবে আর্য ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কৃতিকে পুরাপুরি মানিয়া লইয়াছে বাঙলা দেশ সে-ভাবে তাহা করে নাই। ভারতবর্ষের বুকে যে কয়টি অবৈদিক, অস্মার্ত, অপৌরাণিক ধর্ম ও সংস্কৃতির উদ্ভব ও প্রসার লাভ করিয়াছে তাহার প্রত্যেকটিই মধ্যযুগের ভারতের অর্থাৎ আর্ষাবর্তের সীমার বাহিরে। বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম প্রভৃতি যে বর্তমানে বিহারের সীমার মধ্যে উদ্ভূত হইয়াছিল, এবং পরবর্তী কালে তন্ত্রধর্ম, বজ্রযান, মন্ত্রযান, সহজযান, কালচক্রযান প্রভৃতির উদ্ভবও যে আর্ষাবর্তের সীমার বাহিরে, ইতিহাসের এই ইঙ্গিত তুচ্ছ করিবার মতন নয়। বস্তুত, বাঙলা দেশ আর্যধর্ম ও সংস্কৃতি গ্রহণ করা সত্ত্বেও, ব্রাহ্মণ ও উচ্চতর দুই একটি সম্প্রদায়ের বাহিরে এই ধর্ম ও সংস্কৃতির বন্ধন শিথিল, তাহার প্রতি শ্রদ্ধা কুণ্ঠিত। চতুর্থত, বাঙলা দেশে নানা নরগোষ্ঠীর সমন্বয়ে, প্রচুর রক্তমিশ্রণের ফলে এবং নানা ঐতিহাসিক কারণে জাতিভেদ-বর্ণভেদের বৈষম্য আর্ষাবর্ত বা দক্ষিণ-ভারতের মতো এত কঠোর হইয়া উঠিতে পারে নাই; বস্তুত বাঙলার সমাজবন্ধনে তথাকথিত শূদ্র জাতির লোকদেরই প্রাধান্য। আজও বাঙালী হিন্দুদের মধ্যে ব্রাহ্মণ-কায়স্থ-বৈশ্যের সংখ্যা কম। বর্ণবিন্যাসে ও সামাজিক আচার-

বিচারে যাহা কিছু কঠোরতা বা আর্থ ব্রাহ্মণ্য সনাতনত্বের যে আদর্শ বাঙালয় আজও সক্রিয় তাহা প্রধানত দক্ষিণী সেন-বংশীর রাজাদের প্রভাবে ও আনুকূল্যে, এবং গোণত মধ্য-ভারতীয় আর্থ ব্রাহ্মণ্যাদর্শের প্রেরণায় ।

সনাতনত্বের প্রতি বাঙালীর বিরাগ

এই সব কারণে বাঙালীর ধর্ম, সংস্কৃতি ও সমাজবন্ধনে এমন কতগুলি বৈশিষ্ট্য গড়িয়া উঠিয়াছে যাহা মধ্যগাঙ্গেয় ভারত, অর্থাৎ আর্থ-ভারত হইতে পৃথক । আর্থ ভারতবর্ষ সনাতনত্বের আদর্শে স্থির ও অব্যবহৃত, সমস্ত আচারানুষ্ঠান, অধ্যাত্ম সাধনা, সমাজ ও পরিবার বন্ধন প্রভৃতি সমস্তই সেখানে শাস্ত্র দ্বারা শাসিত । আর্থ ভারত রক্ষণশীল, যাহা সে পাইয়াছে তাহা সে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিতে চায় । মধ্যগাঙ্গেয় ভারতের মন তাই বহুলাংশে পরিবর্তন বিমুক্ত । শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া যে মধ্যগাঙ্গেয় ভারতের ধর্মে রাষ্ট্রে বা সমাজে কোনো বৈপ্লবিক আলোড়ন দেখা দেয় নাই, বা দিলেও তাহা সার্থক রূপ পরিগ্রহ করিতে পারে নাই, ইতিহাসেব এ-তথ্য বিষ্ময়কর, কিন্তু দুর্বোধ্য নয় । ইহার প্রধান কারণ, আর্থ ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সনাতনী ও রক্ষণশীল মনোভাব । বঙলা দেশে হইয়াছে তাহার বিপরীত । মহাযানী বৌদ্ধধর্মের বজ্রযানী-মন্ত্রযানী-কালচক্রযানী ও সহজযানী রূপান্তর ; সহজযানে সহজ মানবতার এবং প্রাণধর্মের আবেদন ; ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রধর্মের তাত্ত্বিক রূপান্তর ; বৈষ্ণবধর্মে বিশুদ্ধ ভক্তিরস ও হৃদয়াবেগের সঞ্চার ; শিব ও উমার ভাবকল্পনায় পারিবারিক জামাতা-কন্যার রূপ ও আবেগ সঞ্চার , দুর্গা, তারা, ঘণ্টী, মারীচী, পর্ণশবরী প্রভৃতি মাতৃকাতন্ত্রের দেবীদের প্রতি শ্রদ্ধা, আবেগ ও অনুবাগ ; শিব ও বিষ্ণুর মতন দেবতাকেও ঘনিষ্ঠ মানব সম্বন্ধে বাঁধিয়া তাঁহাদের প্রতি পারিবারিক আত্মীয়তার এবং মানবী লীলার আবেগ সঞ্চার, তাত্ত্বিক কায়সাধনের প্রতি অনুরাগ এবং সেই সাধনের রীতিপদ্ধতি ; শাস্ত্রচর্চা ও জ্ঞানচর্চায় বুদ্ধি ও যুক্তি অপেক্ষা প্রাণধর্ম ও হৃদয়াবেগের প্রাধান্য ; বাঙলার ব্যবহার-শাস্ত্রে দায়াদিকারের আদর্শ ও ব্যবস্থা ; বাঙলার পরিবার ও সমাজবন্ধন প্রভৃতি সমস্তই আর্থমানসের দিক হইতে বৈপ্লবিক ও সনাতনত্বের বিরোধী । দুঃসাহসী সমরন, স্বাক্ষরকরণ ও সমীকরণ যেন বাঙালীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ; সনাতনত্বের প্রতি একটা বিরাগ যেন বাঙলার ঐতিহ্য ধারায় । ইহার মূল প্রধানত বাঙালীর জনগত ইতিহাসে, কিছুটা তাহর ভৌগোলিক পরিবেশে, তাহার নদনদীর ভাঙ্গাগড়ায়, কিছুটা ইতিহাসের আবর্তন-বিবর্তনের মধ্যে । বাঙালীর বৃত্তি স্বার্থাত বৈতসী ; যে-আদর্শ, যে-ভাবম্রোতের আলোড়ন, ঘটনার যে-উত্তর স্বখন আসিয়া লাগিয়াছে, বাঙলা দেশ তখন বেতস-লতার মত নুইয়া পড়িয়া অনিবার্য বোধে তাহাকে মানিয়া লইয়াছে, এবং ক্রমে নিজের মত করিয়া তাহাকে গড়িয়া লইয়া, নিজের ভাব ও রূপদেহের মধ্যে তাহাকে সমাধিত ও সমীকৃত করিয়া লইয়া আবার বেতস লতার

মতই সোজা হইয়া স্ব-রূপে দাঁড়াইয়াছে। যে দুর্মর অন্তর্নিহিত প্রাণশক্তি বেতস গাছের, সেই দুর্মর প্রাণশক্তিই বাঙালীকে বারবার বাঁচাইয়াছে।

বাঙালীর দেবায়ত্তনে দেবীদের প্রাধান্য

সাম্প্রতিক বাঙালার বিচিত্র ধর্মকর্মানুষ্ঠানের গভীরে একটু দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যাইবে, এদেশে দেবতাদের চেয়ে দেবীদের সমাদর ও প্রতিষ্ঠা বেশি ; মধ্যযুগেও তাহাই ছিল। প্রাচীন বাঙলা সম্বন্ধে একথা হয়তো সমান প্রযোজ্য নয় ; কারণ, প্রতিমা-সাক্ষ্য দেখা যায়, বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য উভয় দেবায়ত্তনে দেবমূর্তির সংখ্যাই বেশি। তবু, মধ্যযুগ ও সাম্প্রতিক পর্বে দেবীদের যে প্রাধান্য তাহার সূচনা যেন আদিপর্বেই দেখা দিয়াছিল। আদিম বৌদ্ধ সমাজের মাতৃকাতন্ত্রের দেবীদের প্রাধান্য কোম সমাজে তো ছিলই ; বিচিত্র নামে তাঁহারা নানাস্থানে পূজাও লাভ করিতেন। পরে যখন আর্থ-ব্রাহ্মণ্য পুরুষ-প্রকৃতি ধ্যান সুপ্রতিষ্ঠিত হইল তখন সেই মাতৃকাতন্ত্রের দেবীরা প্রকৃতি বা শক্তিরূপিনী বিভিন্ন দেবীর সঙ্গে, বিশেষভাবে দুর্গা ও তারার সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া গেলেন। যাহাই হউক, আদিপর্বের শেষ পর্যায়ে দেখিতেছি দুর্গা, তারা, ঘটী, হারীতী, মনসা, মারীচী, চুণ্ডা, পর্ণগবরী প্রভৃতি, বিশেষভাবে দুর্গা ও তারা ক্রমশ সমাদৃত ও সুপ্রতিষ্ঠিত হইতেছেন, এবং তারার ধ্যানে তাঁহাকে একই সঙ্গে বেদমাতা অর্থাৎ সরস্বতী, গিরিজা অর্থাৎ উমা বা দুর্গা, পদ্মাবতী এবং বিশ্বমাতা বলিয়া আহ্বান করা হইয়াছে। এই ক্রমবর্ধমান মাতৃকাতন্ত্রের প্রাধান্য আদিম মাতৃতান্ত্রিক কোম সমাজাংশের এবং কোম মানসের পুনর্বোধণা, সন্দেহ কি !

নারী বা মাতৃকাতন্ত্র

প্রাচীন বাঙালার প্রতিমা-সাক্ষ্য দেখা যায়, উমা-মহেশ্বরের যুগল মূর্তিরূপ এবং শিবের ঐবাহিক বা কল্যাণসুন্দর রূপ সমসাময়িক বাঙালীর চিত্রহরণ করিয়াছিল। তাহা ছাড়া দুর্গা বা দেবীও নানা রূপ ও নানা নামে পূজা লাভ করিতেছিলেন। শিব-গৌরীর বিবাহ-প্রসঙ্গ লইয়া মধ্যযুগীয় বাঙলা-সাহিত্যে যে-ধরনের পারিবারিক ও সংসারগত ভাবকল্পনা বিস্তৃত তাহার আভাসও প্রাচীন কালেই পাওয়া যাইতেছে। ইহাদের মধ্যে একদিকে যেমন সমসাময়িক বাঙালীর হৃদয়াবেগ ও চিত্তের স্পর্শানুভূতি প্রত্যক্ষগোচর তেমনই অন্যদিকে বাঙালী চিত্তে নারীর প্রাধান্য ও নারীভাবনার প্রসারও সমান প্রত্যক্ষ। আর, বজ্রযান-সহজযান প্রভৃতি ধর্মের কালসাধন তো নারী বা শক্তি ছাড়া সম্ভবই নয়। শুধু ছাড়া, রাধাকৃষ্ণের রূপ ও ধ্যান-কল্পনার মধ্যেও এই নারীভাবনা অনিবার্যভাবে সঞ্চারিত। অর্থাৎ, কোনো দেবতাই যে দেবী ছাড়া সম্পূর্ণ নহেন, নর যে নারী ছাড়া সম্পূর্ণ নহে কেবল তাহাই নয় ; সে-ভাবনা তো পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য দেবায়ত্তন-কল্পনার

মধ্যেই ছিল, কিন্তু নারীকে শক্তিস্বরূপিনী বলিয়া দেখা ও ভাবা, সৃষ্টিরহস্যের মূল বলিয়া কল্পনা করা—ইহার মধ্যে বস্তুনিষ্ঠ, সংসারগত ইন্ড্রিয়ালুতার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত অনস্বীকার্য, এবং এই ইঙ্গিত প্রাচীন-ভারতের, বিশেষভাবে বাঙলার সৃষ্টি এবং আদিম মাতৃতান্ত্রিক সমাজের দান। কৃষ্ণ-রাধা কল্পনার রাধাই হইতেছেন শিবের শক্তি, বজ্রযানীর নিরাখ্যা, সহজ-যানীর শূন্যতা, কালচক্রযানীর প্রজ্ঞা। এই কৃষ্ণ রাধার কল্পনা তো এতদূরই প্রাচীন বাঙলার শেষ পর্যায়ের রচনা। বস্তুত, বাঙালী চিন্তের গভীরে যেন সেই অনার্য আদিম তমসাচ্ছন্ন তন্ত্রসাধনার নিগূঢ় কামনা; তাহার তাড়নাতেই যেন সমস্ত ধর্মমতের গড়ন। সাংখ্যধ্যান-কথিত পুরুষ-প্রকৃতি কল্পনার এই যে তাত্ত্বিক রূপান্তর, সনাতন আর্য মানসে ইহার আবেদন স্বপ্ন, অথচ বাঙলাদেশে এই ভাবনা অত্যন্ত সত্য ও ব্যাপক। গোপন দেহযোগ বা কায়াসাধন, নারীসাধন, শবসাধন, শূন্যধ্যান, দেহতত্ত্বের অর্চনাব ব্যাখ্যা, বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য উভয় ধর্মেরই শাস্ত্র তাত্ত্বিক রূপে ভীষণ ও ভয়াল সাধন-পদ্ধতি প্রভৃতিতে সর্বদাই অধ্যাত্ম জীবনের একটি বিশেষ ভঙ্গি বর্তমান যাহা আর্য ব্রাহ্মণ্য ধর্মে অনুপস্থিত।

বাঙালীর হৃদয়াবেগ। প্রাণবশ ও ইন্ড্রিয়ালুতা

প্রাচীন বাঙলীর হৃদয়াবেগ ও ইন্ড্রিয়ালুতার ইঙ্গিত তাহার প্রতীমা-শিল্পে এবং দেবদেবীর বৃন্দ-কল্পনায় ধরা পড়িয়াছে একথা অনায়াসে বলিয়াছি, একটু আগেও ইঙ্গিত করিয়াছি। মধ্যযুগের গোড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে, সহজিয়া সাধনায়, বাউলদের সাধনায় যে বিশুদ্ধ ভক্তিরস ও হৃদয়াবেগের প্রসার, তাহার সূচনা দেখা গিয়াছিল আদি পর্বেরই, এবং তাহা শুধু বৌদ্ধ বজ্রযানী, সহজযানীদের মধ্যেই নয়, তাত্ত্বিক শক্তি সাধনার মধ্যেই নয়, বৈষ্ণব সাধনারও বটে। এই হৃদয়াবেগ ও ইন্ড্রিয়ালুতা যে বহুলাংশে আদিম নরগোষ্ঠীর দান তাহা আজিকার সাঁওতাল, শবর, প্রভৃতিদের জীবনযাত্রা, পূজানুষ্ঠান, সামাজিক আচার, স্বপ্ন কল্পনা, ভয়-ভাবনার দিকে তাকাইলে আর সন্দেহ থাকে না। আর্য ব্রাহ্মণ্য এবং বৌদ্ধ ও জৈন সাধনাদর্শে কিন্তু এই ঐকান্তিক হৃদয়াবেগ ও ইন্ড্রিয়ালুতার এতটা স্থান নাই। সেখানে ইন্ড্রিয়-ভাবনা বস্তুসম্পর্কবিচ্যুত, ভক্তি জ্ঞানানুগ, হৃদয়াবেগ বুদ্ধির অধীন। বস্তুত, বাঙলার অধ্যাত্ম সাধনার তীব্র আবেগ ও প্রাণবশ গতি সনাতন আর্য ধর্মে অনুপস্থিত।

এই হৃদয়াবেগ ও ইন্ড্রিয়ালুতা প্রাচীন বাঙালী জীবনের অন্য দিকেও ধরা পড়িয়াছে। মধ্যযুগে দেখিতেছি, দেবই হউন আর দেবীই হউন, বাঙালী যথাসম্ভব চেষ্টা করিয়াছে তাঁহাদের মর্ত্যের ধূলায় নামাইয়া পরিবার-বন্ধনের মধ্যে বাঁধিতে এবং ইহগত সংসার কল্পনার মধ্যে জড়াইতে, হৃদয়াবেগের মধ্যে তাঁহাদের পাইতে ও ভোগ করিতে, দূরে রাখিয়া শুধু পূজা নিবেদন করিতে নয়। এই কামনার সূচনা আদি পর্বেরই

দেখা যাইতেছে। ষষ্ঠী, মনসা, হারীতী, কৃষ্ণ-যশোদা প্রভৃতির রূপ কল্পনায়ই যে এই ভাবনা অভিভ্যাক্ত তাহাই নয় ; কার্তিকের শিশুলীলা বর্ণনা, পিতা শিবের বেশভূষা অনুকরণ করিয়া শিশু-কার্তিকের কৌতুক, দরিদ্র শিবের গৃহস্থালীর বর্ণনা, নেশাগ্রস্ত শিবের সংসারে উন্নয়ন দুঃখ এবং জামাতা ও কন্যাবূপে শিব ও গৌরীকে সমস্ত হৃদয়বেগ দিয়া আপন করিয়া রাখা, সপরিবারে বিষ্ণু ও শিবকে প্রত্যক্ষ করা প্রভৃতির মধ্যেও একই ভাবনা সক্রিয়।

বাঙালীর দায়াদিকার ও স্বাধীন

বাঙালার ব্যবহার-শাস্ত্রে দায়াদিকারের যে আদর্শ ও ব্যবস্থা বিশেষ ভাবে স্বাধীনতার যে স্বীকৃতি ও বিধিব্যবস্থা জীমূতবাহনের দায়ভাগ-গ্রহে বর্ণিত এবং পরে রঘুনন্দন কর্তৃক ব্যাখ্যাত ও সমর্থিত তাহার পশ্চাতেও মাতৃতান্ত্রিক সমাজের এবং সেই পরিবার-বন্ধনের স্থিতি বহমান। আর্থ সমাজ ও পরিবার-ব্যবস্থায় দায়ভাগ ব্যবস্থার প্রচলন নাই ; সেখানে মিতাক্ষরার রাজত্ব।

৭

মানবতার প্রতি প্রাচীন বাঙালীর শ্রদ্ধা ও অনুবাস

যে হৃদয়বেগ ও ইন্দ্রিয়ালুতার কথা এই মাত্র বলিলাম তাহারই রূপান্তরে পাইতেছি মানবতার প্রতি প্রাচীন বাঙালীর শ্রদ্ধা ও অনুবাস। এই যে দেবদেবীদেরও মাটির ধূলায় নামাইয়া পরিবার-বন্ধনের মধ্যে রাখিয়া তাঁহাদিগকে ইহগত মানবিক আবেগে দেখা ও পাক্সা, ইহার মধ্যে তো উৎকর্ষ মানবপ্রীতির আভাসই সুস্পষ্ট। স্দুস্তিকর্ণামৃত, কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়, প্রাকৃতপৈঙ্গল প্রভৃতি গ্রন্থে বাঙালীকবিগুলি রচিত হরিভক্তি, গঙ্গাস্তব, শিবস্তোত্র প্রভৃতি বিষয়ক যে-সব শ্লোক ইত্যন্ত বিকল্প এবং বাহাদের দুই একটি এই গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়াছি তাহাদের বিশুদ্ধ ভক্তিরস ও হৃদয়বেগ একান্তই মানবিক রসে অভির্গম্য। এই গ্রন্থগুলির বাঙালী কবি রচিত অসংখ্য প্রকীরণ শ্লোকে সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখের ও আনন্দবেদনার যে সূক্ষ্ম স্পর্শালু বোধ সুস্পষ্ট গোচর, চর্যাগীতির গূহ্য সংকলন অথবা পদগুলিতেও সাধারণ দৈনন্দিন জীবনের নানা মানবী লীলার যে-পরিচয় তাহার মধ্যেও তো একই মানবিক আবেদন সমান প্রত্যক্ষ। পাহাড়পুর ও ময়নামতীর মৃৎফলক-গুলি সম্বন্ধেও একই কথা বলা চলে, এবং কোনো কোনো প্রতিমাফলক সম্বন্ধেও। বাঙালার প্রতিমালক্ষণ শাস্ত্রশাসিত প্রতিমাশিল্পেও মানবিক ইন্দ্রিয়ালুতা এবং হৃদয়বেগ যতটা ধরা পড়িয়াছে, এমন কোন আর কোথাও নয়। ধর্মগত এবং শাস্ত্রশাসিত ব্যাপারেও একান্ত মানবিক রসের সঞ্চার, মানবিক আবেগ ও আবেদনের আভিসম্পন্ন প্রাচীন বাঙালার

সংস্কৃতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। প্রাচীন ভারতের অন্যান্য প্রান্তেব সুবিস্তৃত সংস্কৃত ও প্রাকৃত সাহিত্যের অনেক স্থানে এই ধ্বন্যে মানবিক আবেদন প্রত্যক্ষ, বিশেষ ভাবে মহাভারতের নানা কাহিনীতে, ভাস ও কালিদাসের রচনায়। কিন্তু প্রাচীন বাঙলার ধর্মকর্ম, শিষ্যে ও সাহিত্যে এই মানবিক আবেদন যতটা বিস্তৃত ও সুস্পষ্ট, সেখানে মানুষের দৈর্ঘ্যমান জীবনের ছোটখাট সুখদুঃখের প্রতিও গভীর অনুভব যে-ভাবে ধরা পড়িয়াছে, এমন আর কোথাও যেন নয়। বস্তুত, বাঙলার সাধনার দেবতারা ধরা দিয়াছেন মানুষের বেশে, মানুষের মত হইয়া; মানুষের মাথের যেন দেবতার পবিমাপ। তাহাব প্রমাণ এই গ্রন্থেই নানা স্থানে নানা সূত্রে সংগ্রহ করা হইয়াছে। মানবিকতার প্রতি বাঙালী চিত্তেব এই আকর্ষণেব আভাস প্রাচীন কালেই নানাদিকে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল।

মানবতাব প্রতি সুগভীর শ্রদ্ধা ও অনুভব উপনিষদকর্মের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। বৈষ্ণব ভাগবদকর্মও এই শ্রদ্ধা ও অনুভবে ধারা বহমান। মহাভারতেও তাহাই; সেখানে তো স্পষ্টই বলা হইয়াছে, মানুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর জীব আব কেহ নাই। কিন্তু সাধারণ ভাবে ও সামগ্রিক দৃষ্টিতে আর্য ভবতের ধর্ম ও সংস্কৃতি সাধনার সর্বশ্রেষ্ঠ জীব এই মানুষের স্থান প্রধানত গোণ। দেবতা ও শাস্ত্র সেখানে মানুষের প্রায় সমস্ত চিত্ত জুড়িয়া বিস্তৃত। যাহাই হউক, বাঙলাদেশে মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যে এবং বাঙালীর ধর্ম ও অধ্যাত্মসাধনার মহাভারতের বাণী যেন আবার নূতন করিয়া শোনা গেল, এবং সাধক কবি চণ্ডীদাসের কণ্ঠে তাহা মূর্তিলাভ করিল : ‘সবার উপরে মানুষ সত্য তাহাব উপরে নাই’। কিন্তু চণ্ডীদাস বলিলেন সেই কথাই যাহা ছিল প্রাচীন বাঙালীর চিত্তের গভীরে, তাহার সাধনার, বিশেষভাবে সহজবানী সিদ্ধাচার্যদের আদর্শ ও ভাবকল্পনায়। এই সিদ্ধাচার্যবা বর্ণ, শ্রেণী, ধর্ম ও আচারানুষ্ঠানের ভেদাভেদের উর্ধ্বে মানুষের যে মানব-মহিমা তাহার সুস্পষ্ট ঘোষণা জানাইয়াছেন। বেদ, বেদান্ত, বেদান্ত, আগম কোনো কিছুই অপ্রাস্ত্য ইহারা বিশ্বাস করিতেন না। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, মহাবান, বজ্রবান, মন্ত্রবান, জৈনধর্ম, নাথধর্ম কোনো কিছুতেই ইহাদের শ্রদ্ধা ছিল না, যোগী-সন্ন্যাসীদের প্রতি ছিল ইহাদের নিদারুণ অবজ্ঞা। বৈরাগ্য ইহারা সাধন করিতেন না, বলিতেন বিরাগাপেক্ষা পাপ আর কিছু নাই, সুখ অপেক্ষা পুণ্য নাই। শরীরের মধ্যেই অশরীরী গুপ্তলীলা, এই মানবদেহেই মোক্ষের বাস, মানুষই সকল সাধনার পরমাদর্শ, পরমাশ্রয়। ভবিষ্য-পুরাণের ব্রাহ্মখণ্ডে জাতভেদের বিরুদ্ধে সুদীর্ঘ যুক্তি দিয়া জাত-বর্ণের উর্ধ্বে মানুষের আপন মহিমারই জয়গান করা হইয়াছে। বজ্রসূচিকোপনিষদেও একই ঘোষণা। দোহাকোষের টীকায় তো সুস্পষ্টই বলা হইয়াছে, সকল লোকই একজাতি, ইহাই সহজ ভাব। এই জাতি যে মানবজাতি তাহাতে আর সন্দেহ কি।

বাঙালী চিত্তের নীরস বৈরাগ্যা-মুখতা

এই উদার মানবতারই অন্যতম দিক হইতেছে প্রাচীন বাঙালীর ঐহিক বহুনিষ্ঠা, মানব-দেহের প্রতি এবং দেহাশ্রয়ী কায়াসাধনার প্রতি অপরিমেয় অনুরাগ, সাংসারিক জীবনের দৈনন্দিন মুহূর্তের ও পরিবার বন্ধনের প্রতি সুনিবিড় আকর্ষণ, রূপ ও রসের প্রতি তাহার গভীর আসক্তি। সাংসারিক জীবনের দৈনন্দিন মুহূর্তের প্রতি বাঙালীর অনুরাগ মননামতী-পাহাড়পুরের মৃৎশিল্পে, সদৃষ্টিকর্ণামৃত, কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয় এবং প্রাকৃতপৈঙ্গল-গ্রন্থের নানা বিচ্ছিন্ন শ্লোকে, চর্যাগীতিব পদগুলিতে, এবং তাহার লোকায়ত ধর্মকর্মের আচারানুষ্ঠানে বারবার অভিস্রুত। এই সুখদুঃখময় জীবনের প্রতি এতটা গভীর আসক্তি প্রাচীন বাঙালীর প্রতিমাশিল্পের ও সাহিত্যের ইন্ড্রিয়স্পর্শালুতা এবং হৃদয়াবেগের মধ্যো-ধরা না পড়িয়া পারে নাই। এই আসক্তি ও আবেগ হইতেই আসিয়াছে ঐহিক বহুনিষ্ঠা এবং নীরস বৈরাগ্যের প্রতি বিরাগ ও অশ্রদ্ধা। প্রাচীন সাহিত্যের নানা স্থান হইতে এই ইহনিষ্ঠার অনেকগুলি শ্লোকসাক্ষ্য নানাসূত্রে উল্লেখ করিয়াছি। যে বৈরাগ্য দুঃখের আকর বলিয়া মানব সংসারের প্রতি মানুষের চিত্তকে বিমুখ করিয়া দেয়, মানব-জীবনের বিচিত্রলীলাকে মায়া বলিয়া তুচ্ছ করিতে শেখায়, পণ্ডভর্তানামিত ও পণ্ডেশ্বর-সমৃদ্ধ এই দেহকে ক্রেদকুমিকীটের আবাস বলিয়া ঘৃণা করিতে এবং দেহকে নানা উপায়ে ক্লিষ্ট ও নির্ধাংন করিতে শেখায় সেই নীরস বৈরাগ্যের প্রতি কোনো শ্রদ্ধা বা আকর্ষণ বাঙালীর নাই, আজও নাই, মধ্যযুগেও ছিল না, এবং যতদূর ধরিতে বুঝিতে পারা যায়, প্রাচীনকালেও ছিল না। বাহার সৃষ্টির ধারা হৃদয়াবেগ ও ইন্ড্রিয়ালুতার দিকে, নীরস বৈরাগ্যের প্রতি তাহার সেই শ্রদ্ধা ও আকর্ষণ থাকিতে পারে না। বহুত, প্রাচীন বাঙালীর ধর্মসাধনায় এই ধরনের নীরস বৈরাগ্য ও সম্যাসের স্থান যেন কোথাও নাই। বিশুদ্ধ স্থাবরবাদী বৌদ্ধধর্ম বাঙলাদেশে প্রসার লাভ করিতে পারে নাই। দিগম্বর জৈন-ধর্মের কিছু প্রসার এদেশে ছিল বটে, কিন্তু খুবই সংকীর্ণ গোষ্ঠীর মধ্যে এবং তাহার কখনও সাধারণ ভাবে বাঙালীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারেন নাই। সহজযানী সিদ্ধাচার্য্য তাহাদের ঠাট্টা-বিদ্রুপই করিয়াছেন! ব্রাহ্মণ্যধর্মী একদণ্ডী ত্রিদণ্ডী সম্যাসীরাও ছিলেন; তাহারও যে খুব সম্মান ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন, এমন মনে হয় না। মহাযানী শ্রমণ ও আচার্য্যদের যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা ছিল, সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহার তাহা নীরস বৈরাগী ছিলেন না, মানব-জীবন ও মানব সমাজকে অর্ন্তকারণ করিতেন না। নিজেরা সংসার-জীবন-যাপন তাহার করিতেন না একথা সত্য, কিন্তু সমস্ত প্রাণী জগতের প্রতি তাহাদের কলুষা এবং মৈত্রীভাবনা তাহাদের জীবন ও ধর্মসাধনাকে একটি অপূর্ব ম্লিচ্ছ রসে সমৃদ্ধ করিয়াছিল। আর, বজ্রযানী, মন্ত্রযানী, কালচক্রযানী এবং সহজযানীদের ধর্ম-

সাধনার ভিত্তিই তো ছিল দেহযোগ বা কামাসাধনা, এবং তাহার পথ ও উদ্দেশ্যই হইতেছে এই দেহ এবং দেহস্থিত ইন্দ্রিয়কুলকে আশ্রয় করিয়া দেহ-ভাবনার উৎস উন্নীত হওয়া। নাথধর্ম, কাপালিকধর্ম, অবধূতমার্গ, বাউলমার্গ প্রভৃতি সমস্তই মোক্ষমুষ্টি একই ভাবকম্পনা ও সাধনপদ্ধতির উপর প্রতিষ্ঠিত। কাজেই ইহাদের সম্মান বা বৈরাগ্য নীরস, ইহবিমুখ আত্মনিপীড়নের বৈরাগ্য নয়; দেহবন্ধনের মধ্যেই ইহাদের মোক্ষ বা বৈরাগ্যসাধনা, ইন্দ্রিয়ের আশ্রয়ে অতীন্দ্রিয়ের উপলব্ধি, আসক্তির মধ্যেই নিরাসক্তির কামনা -- দেহকে, ইহাসক্তিকে অস্বীকার করিয়া নয় কিংবা তাহা হইতে দূরে সরিয়া গিয়াও নয়। ঐক্য-রসরসিকের যে পরম বৈরাগ্য সেই রূপ ও রসসমৃদ্ধ বৈরাগ্য, গৃহীতমানেব পরম বৈরাগ্যই প্রাচীন বাঙালীর চিত্তহরণ করিয়াছিল; সেই হেতুই বালাদেশে বজ্রযান-মন্ত্রযান-কালক্রয়ান-সহজযান-নাথধর্ম প্রভৃতির এত প্রসার ও প্রতিপত্তি এবং সেই জন্যই বৈষ্ণব সহজিয়া সাধক-কবিদের ধর্ম, আউল-বাউলদের ধর্ম এবং দেহাপ্রীত তত্ত্বধর্মের প্রতি, দেহযোগের প্রতি, ইহযোগের প্রতি বাঙালীর এত অনুরাগ।

অরূপেব ধ্যান ও বিশুদ্ধ বক্ষ্য জ্ঞান-সাধনায় বাঙালীর অমুগ্ধি। বেদান্ত চর্চায় বাঙালীর বিবেচনা

বস্তুত, অরূপের ধ্যান এবং বিশুদ্ধ জ্ঞানময় অধ্যাত্ম সাধনার স্থান বাঙালী চিন্তে স্বপ্ন ও শিথিল। বাঙালী তাঁহার ধ্যানের দেবতাকে পাইতে চাহিয়াছে রূপে ও রসে মগ্নিত করিয়া; তাঁহার সন্ধান বিশুদ্ধ বিশুদ্ধ জ্ঞানের পথে ততটা নয় যতটা রূপের ও রসের পথে, অর্থাৎ বোধ ও অনুভবের পথে। প্রাচীন বাংলার ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ প্রতিমা-শিল্পে, যে-সব ধর্মকে বাঙালী জন্মের মধ্যে গ্রহণ করিয়াছে সেই সব ধর্মের মধ্যে এবং যে-ভাবে গ্রহণ করিয়াছে তাহার মধ্যে এই উত্তির প্রমাণ প্রত্যক্ষ। বাঙালীর ভক্তি যে জ্ঞানানুগ নয়, জন্মানুগ, আবেগপ্রধান, তাহা সুস্পষ্ট ধরা পড়িয়াছে বাঙালী কবির দেবস্তুতি রচনায়, তাহা সদুক্তিকর্ণামৃতের হউক, কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয় বা প্রাকৃতপৈঙ্গলেই হোক, রাজকীয় লিপি-মালারই হোক আর সাধনস্তোত্রেই হোক। আর, প্রাচীন বাংলার প্রতিমাশিল্পের ইন্দ্রিয়ালুতা এবং আবেগবাহুল্য তো একান্ত সুস্পষ্ট। সে-শিল্পসাধনা একান্তই রূপের ও রসের সাধনা। লোকায়ত ধর্মের আচারানুষ্ঠান সম্বন্ধেও একই কথা বলা চলে; সেক্ষেত্রে তো অরূপ ও বিশুদ্ধজ্ঞান-সাধনার কোনো প্রশ্নই উঠিতে পারে না। আর, মহাযান হইতে বিবর্তিত যত ধর্মমত ও পথ তাহাদের সব ক'টির সাধনা তো একান্তই রূপ ও রসাপ্রায়ী। এ-তথ্য লক্ষ্যণীয় যে, বিশুদ্ধ মহাযানী বিজ্ঞানবাদ বা মধ্যমক দর্শন বাংলাদেশে বিশেষ প্রসার লাভ করিতে পারে নাই। ব্রাহ্মণ্য সাধনার ক্ষেত্রেও বাংলাদেশেই সেই সব মত ও পথই চিন্তের নিকটতর করিয়া গ্রহণ করিয়াছে যাহার প্রধান আশ্রয় রূপ ও রস, অর্থাৎ পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও ভাবকম্পনার ধারা। ঠিক এই কারণেই বেদান্ত চর্চায় এবং বৈদান্তিক সাধনায় প্রাচীন বাঙালীর যেন

অনুচিত। ইহার অর্থ এ-নয় যে, বেদ-বেদান্তের চর্চা ও সাধনা বাংলাদেশে একেবারে ছিল না ; ছিল বই কি, লিপিমালায় কিছু কিছু প্রমাণও আছে। কিন্তু সে চর্চা ও সাধনা বাংলাদেশে সমাদৃত হয় নাই, প্রতিষ্ঠাও লাভ করিতে পারে নাই। বেদান্ত ও ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনের চর্চায় শূকশিষ্য, শঙ্করাচার্যের পরমগুরু গোড়পাদ, ন্যায়কন্দলী রচিত্তা শ্রীধরভট্ট, উদয়ন প্রভৃতি কয়েকজন প্রখ্যাত পণ্ডিত অস্পষ্টরূপে সর্বভারতীয় প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, সন্দেহ নাই ; কিন্তু এ-তথ্য লক্ষণীয় যে গোড়পাদকারিক বা সাংখ্য-কারিকা বা ন্যায়কন্দলী বাংলাদেশে সমাদর লাভ কবে নাই। ন্যায়কন্দলীর মত গ্রন্থের একটি টীকাও যে বাংলাদেশে রচিত হয় নাই, এ-তথ্যের ইঙ্গিত লক্ষণীয়। তাহা ছাড়া, প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে আছে, দক্ষিণ-রাঢ়বাসী জনৈক ব্রাহ্মণ কাশীতে গিয়া সেখানে বেদান্তচর্চার বাহুল্য দেখিয়া বিদ্রুপ করিয়া বলিতেছেন, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ দ্বারা অসিদ্ধ বিরুদ্ধার্থজ্ঞাপক বেদান্ত যদি শাস্ত্র হয়, তাহা হইলে বৌদ্ধরা কি অপরাধ করিল ! মীমাংসার চর্চাও বাংলাদেশে হইত ; শ্রীধরভট্ট, উদয়ন, অনিবুদ্ধ, ভবদেব-ভট্ট, হলদায়ুধ প্রভৃতি নাম তো ভারতপ্রসিদ্ধ। অনিবুদ্ধ ও ভবদেব দুইজনই কুমারিল-ট্টের মীমাংসা সম্বন্ধীয় মতামতের সঙ্গে সুপরিচিত ছিলেন। তাহার উপর গ্রন্থও রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও এ-তথ্য অনস্বীকার্য যে, মীমাংসা সম্বন্ধীয় গ্রন্থ বাংলাদেশে বেশি রচিত হয় নাই ; এবং গোড়মীমাংসক বলিতে উদয়ন শুধু শ্রীধরভট্টকেই চিহ্নিত করিয়া থাকুন আর গোড়ীয় মীমাংসাশাস্ত্রজ্ঞ সকল পণ্ডিতকেই বুঝাইয়া থাকুন, উদয়ন ও গঙ্গেশ উপাধ্যায় যে বলিতেছেন, গোড়মীমাংসক স্বার্থ বেদজ্ঞানবিরহিত ছিলেন, এ-তথ্যের ইঙ্গিত একেবারে নিরর্থক নয়। বস্তুত, শুধু ধর্মসাধনায় নয়, ব্যাপকভাবে অধ্য-ঋ-সাধনার ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ, যুক্তিধর্মী, বন্ধ্য জ্ঞানচর্চা বাঙালীর চিন্তকে সমগ্রভাবে আকৃষ্ট করিতে পারে নাই।

বাঙালীর সৃজন প্রতিভার মূল উৎস। শক্তি ও দুর্বলতা

অথচ, প্রাচীন বাঙালী নিছক জ্ঞানের চর্চা করে নাই বুদ্ধির অস্ত্রে শান দেয় নাই, এ-কথাও সত্য নয়। মহাযান বৌদ্ধ ন্যায়ের চর্চায় বাংলাদেশ সর্বভারতীয় খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। ব্যাকরণ চর্চা, অভিধান চর্চা, চিকিৎসা বিদ্যা ও ধর্মশাস্ত্র চর্চা ও রচনায় সর্বভারতীয় বিদ্যার ভাণ্ডারে প্রাচীন বাংলাদেশের দান তুচ্ছ করিবার মত নয়। ন্যায়, ব্যবহার ও ধর্মশাস্ত্র, ব্যাকরণ ও অভিধান চর্চা তো একান্তই নিছক জ্ঞান ও যুক্তিক্রমতার চর্চা এবং সেই ক্ষমতার বলেই প্রাচীন বাঙালীর বুদ্ধি একটা শাণিত দীপ্তিও লাভ করিয়াছিল, যে-দীপ্তি ধরা পড়িয়াছে ন্যায়ের তর্কে, ধর্ম ও ব্যবহার শাস্ত্রের যুক্তিতে, ব্যাকরণের ও অভিধানের নূতন ও মৌলিক সূত্র রচনায়। সে-দীপ্তিই দেখিতেছি মধ্য-যুগে নব্যন্যায়ের চর্চায় এবং সাধারণভাবে বাঙালীর ন্যায় ও ব্যবহারকুশলতায়। কিন্তু,

আসল কথা হইতেছে, বাঙালী তাহার এই বুদ্ধিব দীপ্তিকে সৃষ্টিকার্যে নিয়োজিত করে নাই। যেখানে জীবনকে গভীরভাবে স্পর্শ করিয়া নবতর গভীরতর জীবন সৃষ্টির আহ্বান সেখানে, অর্থাৎ শিল্প ও সাহিত্য-সাধনায়, ধর্ম ও অধ্যাত্ম-সাধনায় সে মননের উপর নির্ভর করে নাই। বুদ্ধি ও যুক্তির নৌকায় ভর করে নাই। বরং সেখানে সে শাস্ত্র করিয়াছে তাহার সহজ প্রাণশক্তি, হৃদয়াবেগ ও ইন্দ্রিয়ালুতাকে, এবং ইহাদেরই, প্রেরণায় উদ্ভূত হইয়া সে যাহা সৃষ্টি করিয়াছে তাহা বুদ্ধিকে তত উদ্ভূত করে না যতটা স্পর্শ করে 'হৃদয়কে, প্রাণকে। এই প্রাণধর্ম, হৃদয়াবেগ ও ইন্দ্রিয়ালুতাই বাঙালীর সৃষ্টি-প্রতিভার মূল ; ইহারাই তাহার শক্তি, ইহারাই আবার তাহার দুর্বলতাও।

৯

প্রাচীন বাঙালীর সৃষ্টির ধারার গভীর মনন, প্রশস্ত ভাবনা-কল্পনার অভাব

ভাব-কল্পনা ও সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রাচীন বাঙালীর অনুরাগ, আগেই দেখিয়াছি, জীবনের ছোটখাট সুখদুঃখ-আনন্দবেদনার দিকে, দৈনন্দিন সংসারের বিচিত্র জীলার দিকে। সেখানে হৃদয়াবেগ প্রাণধর্ম ও ইন্দ্রিয়ালুতার সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি। এই অভিব্যক্তির রূপক্ষেত্র স্বপ্নায়তন। ভারতবর্ষের অন্যত্র—বাঘ, অজ্ঞাতা, এলোরায়—বিস্তৃত গৃহপ্রাচীর-গায়ে দীর্ঘায়ত মণ্ডিত রেখায় ও গভীর রঙের মণ্ডিত প্রলেপে শিল্পীর গভীর ও প্রসারিত ভাব-কল্পনা ও বুদ্ধি রূপায়িত ; দেবদেবী, মানুষ, পশুপক্ষী, নিসর্গ-প্রকৃতি সকলে মিলিয়া সেখানে জীবনের সুগভীর সুবিস্তৃত সমৃদ্ধি। বাঙালী শিল্পী ছবি আঁকিয়াছেন স্বপ্নায়তন পুংথিপট্রেব সীমার মধ্যে ; সেই ছবিতে কলাকৌশলের কোনো শৈথিল্য বা দুর্বলতা নাই, কিন্তু ভাব-কল্পনার কোনো সমৃদ্ধিও নাই, না মননের গভীরতা, না বিস্তৃতিতে। দেবতা, মানুষ, প্রকৃতি সবই আছে সেই ছবিতে, আবেগ-গভীরতা ও সূক্ষ্ম অনুভূতির ঐশ্বর্যও কম নয় ; কিন্তু সমস্তই যেন স্বপ্নাতর মধ্যে, সীমিত রূপায়নের মধ্যে অভিব্যক্ত, জীবনের আবর্তিত বিস্তৃতি ও মননের গভীরতার পরিচয় সেখানে নাই। প্রাচীন বাঙালী মন্দির-বিহার প্রভৃতিও গড়িয়াছে, কিন্তু ভুবনেশ্বর, খাজুরহো বা দক্ষিণ-ভারতের মত প্রসারিত, বিস্তৃতায়তন মন্দির-নগরী গড়ে নাই, এবং বিহার বা মন্দির যাহা গড়িয়াছে, এক পাহাড়পুর এবং অন্য দুই একটি স্থান ছাড়া আর কোথাও সে-মন্দির বা বিহার খুব বৃহদায়তন নয়, আকাশচুম্বীও নয় ; অধিকাংশ মন্দিরই ছিল স্বপ্নায়তন। বস্তুত, প্রাচীন বাঙালীর স্থাপত্যের ক্ষেত্রে বৃহৎ দুঃসাহসী কল্পনা-ভাবনা, বৃহৎ কর্মশক্তি বা গভীর গঠন নৈপুণ্যের পরিচয় বিশেষ নাই। শুধু স্থাপত্যের ক্ষেত্রেই নয়, ভাস্কর্যের ক্ষেত্রেও প্রাচীন বাঙালী খুব বৃহৎ দুঃসাহসী মনন ও কল্পনা-ভাবনার দিকে কোথাও অগ্রসর হয় নাই। সারনাথের বুদ্ধ-প্রতিমায়, মধ্যভারতে উদয়গিরির ভাস্কর্যে, এলিফাণ্টা

ও এলোরায় ভাস্কর্যে, দক্ষিণ-ভারতের নটরাজ-প্রতিমায় যে গভীর দুঃসাহসী মনন ও ভাবনা-কম্পনার বিস্তার, ভাব ও আয়তন উভয়ত, বাঙালার ভাস্কর্যে তাহার পরিচয় কোথাও বিশেষ নাই। কিন্তু, সৃষ্টি কমনীয়তা, হৃদয়ের আবেগ এবং ইন্দ্রিয়ালুতার গভীরতায় আবার তাহার তুলনা বিরল; তবে এ-সমস্তই স্বপ্নায়তনে, সংকীর্ণ মাবসীমায় সীমিত। মৃৎফলক শিল্পেও পরস্পর বিচ্ছিন্ন; দীর্ঘায়ত একটি কাহিনীর রূপায়ন নয়, ছোট ছোট বিচ্ছিন্ন টুকরা টুকরা জীবনচিত্র পর পর চলিয়াছে প্রাচীরগাঠ জুড়িয়া; বিস্তৃতায়ত গভীর জীবনের পরিচয় সেখান নাই। মৃৎফলক-শিল্পে হয়তো তাহা সম্ভবও নয়। সেক্ষেত্রে শিল্পদৃষ্টির জন্যই বিচ্ছিন্ন ক্ষণিক মুহূর্তের মধ্যে। যাহা হউক, এই স্বপ্নায়ত এবং সীমিত সৃষ্টিভাবনার কারণ কি তাহার আলোচনা অন্যত্র করিয়াছি। এখানে আর তাহার পুনরুক্তি করিব না। সংক্ষেপে শুধু বলা যায়, প্রাচীন বাঙালীর কৃষিনির্ভর জীবনের সমৃদ্ধি ও অভিজ্ঞতা ছিল পরিমিত, চিত্তসমৃদ্ধি ছিল ক্ষীণায়ত, বৃহৎ, গভীর, মননসমৃদ্ধ দুঃসাহসী জীবনের প্রশস্ত কোনো স্পর্শ সে-জীবনে লাগে নাই। কাজেই শিল্পেও সে-পরিচয় নাই।

সৃষ্টিভাবনার এই বৈশিষ্ট্য ধরা পড়িয়াছে ছোট ছোট গীতি-কবিতার প্রতি প্রাচীন বাঙালীর অনুরাগের মধ্যেও। প্রাচীন বাঙালী কোনো মহাকাব্য রচনা কবে নাই, সার্থক, বৃহৎ ও গভীর ভাবকম্পনার কোনো নাটকও নয়। ধোয়ীর পবনদূত ও জয়দেবের গীত-গোবিন্দ তো গীতিকাবাই, গোবর্ধনের সমুদ্রগতীও তাহাই। সন্ধ্যাকর-নন্দীর রামচরিত কিংবা ত্রীহর্ষের নৈষধচরিত্রকেও বৃহৎ ও গভীর ভাবনা-কম্পনার কাব্য বলা চলেনা, যদিও ইহাদের পরিসর একেবারে তুচ্ছ করিবার মত নয়। বস্তুত, বৃহৎপরিসরের কাব্য, এমন কি ছোট ছোট, রসহীন অথচ পাণ্ডিত্যপূর্ণ, রূপকালঙ্কারবহুল কাব্য বোধ হয় প্রাচীন বাঙালীর খুব রুচিকর ছিলনা; তাহার বেশি রুচিকর ছিল অপভ্রংশ এবং প্রাকৃত গীতির পদ ও ছড়, যে-ধরনের পদ ও ছড়া আমরা চর্যাপদ, দোহাকোষ, প্রাকৃতপৈঙ্গল প্রভৃতি গ্রন্থে দেখিতে পাই। তাহা ছাড়া ছোট ছোট সংস্কৃত কবিতা, প্রকীর্ণ শ্লোক, গীতি-কবিতার মূল রূপটি অর্থাৎ সংক্ষিপ্ত পরিমানে হৃদয়ের গভীর আবেগ ও প্রাণস্পর্শটি; যাহাদের মধ্যে ধরা পড়িয়াছে, এমন শ্লোক ও খণ্ড কবিতাও বাঙালীর খুব প্রিয় ছিল, যেমন কবীন্দ্রবচন-সমুচ্চয় বা সদুত্তিকর্ণামৃত গ্রন্থের পদ ও শ্লোক। বস্তুত, এই ধরনের গীতিকবিতা-সংগ্রহ বা চয়নিকার দ্বারার উদ্ভব এই বাঙালদেশেই, এবং মধ্যযুগে পদ্যাবলী হইতে আরম্ভ করিয়া নানা বৈষ্ণব মহাজনদের পদসংগ্রহ এই ধারায়ই চলিয়া আসিয়াছে। শুধু তাহাই নয়, গীতি-কবিতার প্রতি এই অনুরাগই মধ্যযুগীয় বাঙালী-সাহিত্যের বৈষ্ণব ও শাক্ত পদ্যাবলীর প্রসার ও সমাদৃতির মূল। গীতি-কবিতাতেই যেন বাঙালীর প্রতিভা মুক্তি পাইয়াছে, এবং এই গীতি-কবিতাই বাঙালীর চিত্তে আজও সাড়া জাগায়। মহাকাব্যের বিরাত প্রসার ও গভীর আবেগ যেন তাহার তত রুচিকর নয়। বস্তুত, প্রাচীন বাঙালীর

সাহিত্যে কোথাও মননের গগীষ গান্ধীর্ষ ও ভাবকল্পনার বিরাট প্রসার নাই ; তাহার পরিবর্তে আছে প্রাণধর্ম ও হৃদয়াবেগের সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ালু গভীরতা এবং সীমিত ব্যাপ্তির মধ্যে ভাবানুভূতির তীব্রতা । ইহাই বাঙালীর সৃজন প্রতিভার বৈশিষ্ট্য ।

উত্তরাধিকার

এ-পর্যন্ত যে-সব ইঙ্গিত ধরিতে চেষ্টা করিলাম তাহা বাঙালীর গভীর চরিত্র ও জীবন-দর্শনগত, যে চরিত্র ও জীবনদর্শন গড়িয়া উঠিয়াছে বঙালী-জনের গঠন, ভৌগোলিক পরিবেশ, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় সংস্থা এবং ইতিহাসের আবর্তন-বিবর্তনের সান্নিধ্যিত ফলে । এই চরিত্র ও জীবনদর্শন একাধারে প্রাচীন বাঙালীর শক্তি ও দুর্বলতা । তাহার সমাজ ও রাষ্ট্রবিন্যাসে, জীবন ও সংস্কৃতিতে এই শক্তি ও দুর্বলতা উভয়ই প্রতিফলিত, এবং লাভ এবং ক্ষতি দুইই সেই শক্তি ও দুর্বলতা অনুযায়ী ।

আদিপর্বের বাঙালী যে-উত্তরাধিকার তাহার মধ্যপর্বের বংশধরদের হাতে তুলিয়া দিয়া গেল তাহার মধ্যে, প্রধান ও প্রথম উত্তরাধিকার এই চরিত্র ও জীবনদর্শন । মধ্যপর্বে ইতিহাসের আবর্তনে এই চরিত্র ও জীবনদর্শনের কোন দিকে কতখানি অদল বদল হইবে সেই আলোচনা আদিপর্বে অবাস্তব, কিন্তু এই উত্তরাধিকার লইয়াই মধ্যপর্বের যাত্রাবস্ত, একথা স্বয়ং রাখা প্রয়োজন ।

সদ্যোক্ত চরিত্র ও জীবনদর্শন ছাড়া আর যাহা উত্তরাধিকার তাহা এক এক করিয়া তালিকাগত করা যাইতে পারে । ক্ষতির ও ক্ষয়ের অঙ্কের দিকটাই আগে বলি ।

ক্ষতি ও দুর্বলতার দিক

মুহম্মদ বখ্ত-ইয়ারের সফল নব্বীপাতিধানের ফলে গোড়ে ও রাঢ়ে মুসলিম-আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইল, সন্দেহ নাই । সঙ্গে সঙ্গে এ-তথ্যও নিঃসন্দেহে যে, পূর্ব-বঙ্গে স্বাধীন সেনবংশ আরও প্রায় সার্থণতাকী কালেরও বেশি রাজত্ব করিয়াছিলেন ; তাহা ছাড়া, ত্রিপুরা-চট্টগ্রাম অঞ্চলে স্বাধীন, এবং গোড়ে-রাঢ়ে ও দেশেব অন্যত্র প্রায় স্বাধীন সামন্ত হিন্দু রাজবংশের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক আধিপত্য বহুদিন পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল । কেশবসেন বোধ হয় একাধিকবার যবন রাজশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধও করিয়া থাকিবেন । কিন্তু যে রাষ্ট্রীয় পরাধীনতা এবং তাহার চেয়েও বড় কথা, বাঙালী ও বাঙলাদেশ যে সর্বব্যাপী মহতী বিনাশের সম্মুখীন হইয়াছিল সেই পরাধীনতা ও বিনাশের হাত হইতে বাঁচিতে হইলে যে চরিত্রবল, যে সমাজশক্তি এবং যে সুদৃঢ় প্রতিরোধ-কামনা থাকা প্রয়োজন সমসাময়িক বাঙালীর তাহা ছিলনা । কারণ, ষাটশ শতকের বাঙালী দশ পরবর্তী দুই শতকের হাতে যে-সমাজবিন্যাস উত্তরাধিকার স্বরূপ রাখিয়া গেল সেই সমাজ জাত-বর্ণ এবং অর্থনৈতিক শ্রেণী উভয় দিক হইতেই স্তরে স্তরে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত ; প্রত্যেকটি স্তর ও

সুপ্রাণ সুদৃঢ় প্রাচীরে নিশ্চিহ্ন করিয়া গাঁথা ; এক স্তর হইতে অন্য স্তরে যাতায়াতে প্রায় দুর্লভ বাধা, এক স্তর অন্য স্তরের প্রতি অবিশ্বাসপরায়ণ, এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে একের স্বার্থ অন্যের পরিপন্থী ।

দ্বিতীয়ত, সে-সমাজের চারিদিক শিথিল । ব্যাপক সামাজিক দুর্নীতির কীট ভিতর হইতে সামাজিক জীবনের সমস্ত শাঁস ও রস শুষিয়া লইয়া তাহাকে ফাঁপা করিয়া দিয়াছিল । এখন রাষ্ট্রে, ধর্মে, শিক্ষায়, সাহিত্যে, দৈনন্দিন জীবনে যান অ-চার, নিলজ্জ কামপরায়ণতা, মেঘদূর্ভাগ্যবাহীন ব্যক্তিত্ব বিশ্বাসঘাতকতা, বৃচিতারন্যা এবং অলংকারবাহুল্যের বিস্তার ।

তৃতীয়ত, সে সমাজ একান্তভাবে ভূমি ও কৃষিনির্ভর, এবং সেই হেতু উচ্চস্তরে ছাড়া বৃহত্তর বাঙালী সমাজ সাধারণভাবে দরিদ্র, এবং যেহেতু তাহার বিস্তৃতি পৰ্য্যায়িত সেই হেতু বৃহত্তর সমাজের উদ্ভাবনী শক্তিও দুর্বল, জীবনের উৎসাহ ও উদ্দীপনা শিথিল ।

চতুর্থত, সে-সমাজ, বিশেষত তাহার উচ্চতর স্তরগুলি একান্তভাবে ব্রাহ্মণ্য দৃষ্টিতে আচ্ছন্ন । এই আচ্ছন্নতার দোষ ছিলনা যদি সেই ব্রাহ্মণ্য দৃষ্টি প্রাপ্তদের সৃষ্টিপ্রেরণায় উদ্ভুদ্ধ হইত । কিন্তু সমসাময়িক ব্রাহ্মণ্য দৃষ্টি ধর্মশাস্ত্রে সুদৃঢ় বিশ্বাসবিশ্বাসে আঁট করিয়া বাঁধা, সে দৃষ্টি রক্ষণশীল এবং চলচ্ছিত্তিহীন, অর্থহীন আচারবিচারের মনুবালিরীশির মধ্যে তাহা পথ হারাইয়াছে । অথচ, সামাজিক নেতৃত্বের বল্লর একটা রাস তাহাদেরই হাতে ; আর একটা দিক রাজা বা রাষ্ট্রের হাতে এবং সেই রাষ্ট্র ব্রাহ্মণ-পুরোহিত প্রভৃতি-দেরই প্রাধান্য । যাঁহারা এই সব ধর্মশাস্ত্রের রচয়িতা কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাঁহারা ই আবার প্রধান প্রধান রাজকর্মচারী ।

পঞ্চমত, সে-সমাজ একান্তই ভাগ্য, অর্থাৎ জ্যোতির্বাণিনির্ভর ; এবং যেহেতু ভাগ্যনির্ভর সেই হেতু সেই সমাজে প্রতিরোধের ইচ্ছা ও শক্তি অত্যন্ত শিথিল, প্রায় নাই বলিলেই চলে । সমসাময়িক বাঙালার রাজা ও প্রধান প্রধান রাজকর্মচারীরা অনেকেই নিজেরা জ্যোতিষ চর্চা করিতেন, দিনক্ষণ না দেখিয়া ঘর ছাড়িয়া এক পা বাহির হইতেন না ; রাজসভায় জ্যোতিষী ও মোহূর্তিকদের সম্মান ও প্রতিপত্তি ছিল ক্রমবর্ধমান । রাজা ও রাজসভার এবং উচ্চতর বর্ণ ও শ্রেণীর এই ভাগ্যনির্ভর মনোবৃত্তি ধীরে ধীরে বৃহত্তর সমাজদেহে বিস্তারিত হইয়া এবং দেশের সমস্ত সংগ্রাম ও প্রতিরোধকামনার মূলোচ্ছেদ করিয়া দিয়াছিল । মুসলমানাধিপত্যের সূচনা ও ক্রম বিস্তারকে দেশ ভাগ্যের আমোঘ লিখন বলিয়াই গ্রহণ করিতে শিখিয়াছিল ; কাজেই প্রতিরোধ নিরর্থক ।

ষষ্ঠত, সে-সমাজে অসংখ্য নরনারী ছিলেন যাঁহাদের ধর্মমত ও পথ এবং ধর্মের আচারানুষ্ঠান প্রভৃতি ছিল সমসাময়িক ব্রাহ্মণ্য সমাজাদর্শের পরিপন্থী । এই সব নরনারী এমন ধর্মসম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন বাধা হইয়াই যাঁহাদের জীবনযাত্রা ছিল গোপন ; লোকচক্ষুর অন্তরালে রাধির অন্ধকারে ছিল তাঁহাদের স্বতন্ত্র ক্রিয়াকর্ম । গৃহা, গোপন, রহস্যময় ছিল বলিয়াই ইঁহারা অনেকের চিত্তকে আকর্ষণও করিতেন । এই ধরনের গৃহা, গোপন গোষ্ঠী

সকল দেশে সকল কালেই সমাজশক্তির অন্যতম প্রধান দুর্বলতা, কারণ, যে-শক্তি সমাজের নায়কত্ব করিতেছে তাহাকে দুর্বল করাই ইহাদের অন্যতম উদ্দেশ্য। কিন্তু, এই সব গৃহ্য, গোপন গোষ্ঠীগুলির যে ধর্মমত ও পথ তাহা কোনো সামাজিক বা অর্থনৈতিক মুক্তির বাণী বহন করিয়া আনে নাই। কাজেই সামাজিক দিক হইতে এই সব গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের বৈপ্লবিক সক্রিয়তা বিশেষ কিছু ছিল না। তাহা ছাড়া, গৃহ্য রহস্যময় গোপনতার আড়ালে এই সব সম্প্রদায়ের ভিতর ও বাহিরে নানাপ্রকারেব অসামাজিক যৌন আচারানুষ্ঠান এবং বর্মের নামে নানা ব্যতিক্রম ও বিস্তৃতি লাভ করিতেছিল! তাহাও ভিতর হইতে সমাজকে পঙ্গু ও দুর্বল করিয়া দিয়াছিল, সন্দেহ কি ?

সপ্তম, সে-সমাজের নিয়ন্ত্রণ কৃষিজীবী শ্রমবর্গ ছিল একান্ত অবজ্ঞাত, হতচেতন ও সংকীর্ণ। যে-সব উচ্চ-স্তরের হাতে ছিল রাষ্ট্র ও সমাজের নায়কত্ব তাহাদের দৃষ্টি-পরিধির মধ্যে এই শ্রমবর্গের কোনো স্থান ছিল না। স্বভাবতই সে-জন্য রাষ্ট্র ও সমাজ-নাথকদের প্রতি তাহাদের কোনো বিশ্বাস ও আন্তরিক শ্রদ্ধা ছিল না সচেতন দায়িত্ববোধও ছিল না। গৃহ্য রহস্যময় গোপন ধর্মসম্প্রদায়গুলি সম্বন্ধেও একথা সমান প্রযোজ্য। কাজেই ইহাদের মধ্যে বিপ্লব-বিরোধের একটা বীজ সুস্থ থাকিবে ইহা কিছু অস্বাভাবিক নয়। হয়তো সুনিহিত সুস্থ এই বীজটি সম্বন্ধে ইহাদের মধ্যে কোনো সচেতনতা ছিল না : জল ঢালিয়া, উত্তাপ সঞ্চার করিয়া সেই বীজ হইতে গাছ জন্মাইয়া ফুল ও ফল ফলাইবার মত সচেতন নেতৃত্ব কোনো গোষ্ঠী বা শ্রেণী গ্রহণও করে নাই ; করিলে কি হইত বলা যায় না। বস্তুতঃ, শ্রেণী-হিসাবে শ্রেণীচেতনা ছিল না বলিয়া নেতৃত্ব দিবার মত শ্রেণী গড়িয়াও উঠে নাই। একটা বৃহৎ, গভীর বাপক সামাজিক বিপ্লবের ভূমি পড়িয়াই ছিল, কিন্তু কেহ তাহার সুযোগ গ্রহণ করে নাই। মুসলমানেরা না আসিলে কি ভাবে কি উপায়ে কি হইত, বলিবার উপায় নাই। যাহা অনুকূল অবস্থায় একটা সামাজিক বিপ্লবের রূপ গ্রহণ করিতে পারিত তাহাই মুসলমানেরা রাষ্ট্রীয় অধিকার পাওয়ার ফলে অন্যতর খাতে বহিতে আরম্ভ করিল। এ-সমস্ত কথাই এই গ্রন্থের যথাস্থানে সবিস্তারে প্রমাণ-প্রয়োগ সহকারে বলিয়াছি ; এখানে সংক্ষেপে ইঙ্গিতগুলি তুলিয়া ধরিলাম মাত্র।

কিন্তু কল্প ও কল্পিত কথা যদি বলিলাম, লাভের দিকটার কথাও বলি।

যে গৃহ্য রহস্যময় গোপন সম্প্রদায়গুলির কথা একটু আগেই বলিয়াছি তাহাদের মধ্যে সমাজের একাংশ শক্তিও প্রচ্ছন্ন ছিল। সে-শক্তি মানবতার এবং সাম্যভাবনার শক্তি। পুনরুজ্জীবিত করিবার প্রয়োজন নাই যে, এই ধর্মসম্প্রদায়গুলির মধ্যে, বিশেষভাবে সহজযানী প্রভৃতি বৌদ্ধ ও নাথসম্প্রদায় প্রভৃতির মধ্যে মানুষে মানুষে বর্ণ ও শ্রেণীগত বিভেদ-ভাবনা প্রায় ছিল না বলিলেই চলে। তাহা ছাড়া, মানবতার একটা উদার আদর্শও ছিল ইহাদের মধ্যে সক্রিয়। এই উদার সাম্যভাবনা ও মানবতার আদর্শের স্থান সমসাময়িক,

অর্থাৎ একাদশ ও দ্বাদশ শতকের ব্রাহ্মণ্য সমাজাদর্শ ও সংস্কার মধ্যে বোঝাও ছিল না। অথচ, ইহার, অর্থাৎ এই সামাজ্যবনা ও মানবতার আদর্শেও উপরই মধ্যযুগীয় বাঙালার বৃহত্তম ও গভীরতম ধর্ম ও সমাজ-বিপ্লবের অর্থাৎ চৈতন্যদেব প্রবর্তিত সমাস ও ধর্মাম্ভোলনের প্রতিষ্ঠা। বহুত, দেশে দেশে যুগে যুগে মুক্ত মানব এই আদর্শের জনাই সংগ্রাম করিয়াছে, এখনও করিতেছে, ভবিষ্যতেও করিবে। এই আদর্শেই মধ্যপর্বের হাতে আদিপর্বের শ্রেষ্ঠতম, বৃহত্তম ঈশ্বরাদিকার।

৯৬ ও শ'তর দিক

দ্বিতীয় উত্তরাধিকার, ভূমিনির্ভব কৃষিনির্ভর সমাজ। ঐকান্তিক ভূমি ও কৃষিনির্ভবএব দুর্বলতাব কথা নানাসূত্রে বলিয়াছি, কিন্তু তাহার একটা গভীর শক্তিও আছে, এং সে-শক্তি অনস্বীকার্য। স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামকেন্দ্রিক কৃষিনির্ভর সমাজ প্রায় অনড়, অচল; তাহার জীবনের মূল মাটির গভীরে। সে-সমাজের সংস্কৃতি সম্বন্ধেও একই উক্তি প্রযোজ্য। বিশেষভাবে যে-সমাজে যতদিন পর্যন্ত গ্রামকেন্দ্রিক কৃষিই ধনোৎপাদনের একমাত্র বা অন্তত প্রধানতম উপায় সেখানে ততদিন পর্যন্ত সেই জীবন ও সংস্কৃতির কোনো পরিবর্তন ঘটানো সহজে সম্ভব নয়—যদি উৎপাদন পদ্ধতির বিবর্তন কিছু না ঘটে, এবং যেমন বিবর্তন প্রাচীন বাঙাল্য কিছু ঘটে নাই। এই শক্তির বলেই ভারতীয়, তথা বাঙালার সংস্কৃতির ধারাবাহিকতা আজও অক্ষুণ্ণ, এবং এই শক্তিই চনসাধারণকে রাষ্ট্রের উত্থান ও পতন, রাজবংশের সৃষ্টি ও বিলয় যুদ্ধবিগ্রহ, ধর্মের ও সমাজের সংঘাত প্রভৃতি উপেক্ষা কাঁবয়া নিজের দৈনন্দিন জীবন-যাপন করিবার ক্ষমতা ও বিশ্বাস যোগাইয়াছে।

তৃতীয় উত্তরাধিকার, শক্তিধর্মের দিকে বাঙালীর ক্রমবর্ধমান আকর্ষণ। এতথ্য লক্ষণীয় যে, আদিপর্বের শেষের দিক হইতেই দুর্গা, কালী ও তারার প্রতিপত্তি বাড়িতেছিল, এবং এই তিন দেবীই যে শক্তির আধার, ঘনায়মান অন্ধকারে ইহারাই যে একমাত্র আশা ও ভরসা এ-বিশ্বাস যেন ক্রমশ বাঙালীচিন্তকে আধিকার করিতেছিল। বহুত, এই সময় হইতেই বাঙালার ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ সাধনায় তাত্ত্বিক শক্তিধর্মের প্রাধান্য সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। ইহাও লক্ষ্য করিবার মত যে, মুগ্ধলমানাদিকারের কিছুকাল পরই শক্তিসাধক বাঙালীর অন্যতম বেদ কালিকাপুরাণ রচিত হয় এবং শক্তিময়ী কালী বাঙালীর অন্যতম প্রধান উপাস্য দেবীরূপে প্রতিষ্ঠিত হন। দ্বাদশ-চতুর্দশ শতকের বাঙালার অশানে কালীর উপাসনা করিয়াই বাঙালী ভয়-ভাবনার কিছুটা উদ্বেগ উঠিতে, চিন্তে একটু সাহস ও শক্তি সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করিয়াছে। এই কালীই তাহার চণ্ডী, এং সমস্ত মধ্যপর্বে চণ্ডীর প্রত্যাপ দুর্জয়!

চতুর্থ উত্তরাধিকার, সৃজমান বাঙলাভাষা। ক্রমবর্ধমান এই ভাষাই একদিক দিয়া

ধীরে ধীরে জনসাধারণের মনকে মুক্তি দিতে আরম্ভ করিল। সংস্কৃতির সুদূর প্রাচীর যখন শিথিল হইল তখন জনসাধারণ আপন ভাষার মাধ্যমেই তাহাদের চিত্তাধিনা স্বল্পকল্পনাকে রূপদান করিবার একটা সুযোগ পাইল। বঙ্গুত, বাঙলার ইতিহাসে এই সর্বপ্রথম দেশের লোক দেশী ভাষার আপন প্রকাশ খুঁজিয়া পাইল; ব্যাপকভাবে জনসাধারণের মন ও হৃদয়ের বথা শোনা গেল। মধ্যপর্বের গোড়ায় সেইজন্যই এই ভাষার প্রতি ব্রাহ্মণ এবং গোড়া ব্রাহ্মণ্য সমাজের একটা বিরাগ ও বিরোধিতা সক্রিয় ছিল, এবং সেই কারণেই এই ভাষার প্রতি মুসলমান-রাষ্ট্রশক্তি কিছুটা আকৃষ্ট ও হইয়াছিল। এই ভাষাই মধ্যপর্বে বাঙালীর অন্যতম প্রধান শক্তিরূপে বিবর্তিত হইল।

ইতিহাসের কথা বলা শেষ হইল। কিন্তু ঐতিহাসিকও তো সামাজিক মানুষ; একটি বিশেষ কালে একটি বিশেষ সমাজ-সংস্থার মধ্যে তাহার বাস। তাহার কাজ পশ্চাতের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া ‘রাগদ্বৈববিহৃত’ হইয়া ভূতাত্ম’ বলা। কিন্তু সামাজিক মানুষ হিসাবে সেই ভূতাত্মই তাহাকে তাহার সমসাময়িক সমাজকে দেখিবার ও বুঝিবার যথার্থ দৃষ্টি ও বুদ্ধি দান করে, এবং ভবিষ্যতের সমাজ-সংস্থা কল্পনা করিবার এবং গড়িবার প্রেরণা সঞ্চার করে। আবার, এই দৃষ্টি ও প্রেরণাই তাহাকে ভূত অর্থাৎ অতীত এবং ভূতাত্মকে বুঝিতে, ধরিতে সাহায্য করে।

ঐতিহাসিকের ভাষা

বলিয়াছি, মুসলিম-রাষ্ট্রশক্তি প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পূর্বের হিন্দুস্থানের অবস্থার কথা অন্বেষণ করিয়া প্রসিদ্ধ উর্দুভাষী কবি হালি বলিয়াছিলেন, ‘ইযর হিন্দুমে হরভরফ আঙ্কেরা’—‘এদিকে হিন্দুস্থানে তখন চারিদিকে অন্ধকার’! এ-কথা ঐতিহাসিক সত্যতা অন্বেষণ করিবার উপায় নাই। বাঙলাদেশের পক্ষেও এ-কথা সমান প্রযোজ্য। বঙ্গুত, এদেশে বৈদেশিক মুসলিম-রাষ্ট্রশক্তির প্রতিষ্ঠা কিছু আকস্মিক ঘটনা নয়; দৈবের অভিলাপও নয়; তাহা কার্য-কারণ সম্বন্ধের অনিবার্য শৃঙ্খলায় বাঁধা। তখন দেশের সমসাময়িক সমাজের যে-অবস্থা তাহার মধ্যে একটা বিরাট ও গভীর বিপ্লবাবর্তের নানা ইঙ্গিত নিহিতই ছিল। কিন্তু সম্ভ্রান্ত সচেতনতার সেই ইঙ্গিতকে ফুটাইয়া তুলিয়া তাহাকে সংহত করিয়া বৈপ্লবিক চিন্তা ও কর্মপ্রচেষ্টার নিম্নোক্ত করিবার নেতৃত্ব সমাজের ভিতর হইতে উদ্ভূত হয় নাই। এই ধরনের বিপ্লবাবর্ত আপনা হইতেই ঘটে না; ক্ষেত্র প্রস্তুত থাকিলেও সময় মত বীজ না ছড়াইলে ফসল ফলে না। এদেশেও হইল তাহাই; সময় বাহিয়া গেল, ফসল ফলাইবার কাজে কেহ অগ্রসর হইল না। তাহার দামও দিতে হইল; পল্ল ও দুর্বল, ক্রীণারত ও শক্তিদীন রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থা বাহির হইতে এক একটি ধাক্কা ধরিস্না ধরিস্না পড়িল এবং সেই সুযোগে বৈদেশিক রাষ্ট্রশক্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া বাসিয়া গেল।

সমাজদেহে বর্তমান জীবনীশক্তি থাকে ততদিন ভিতর-বাহির হইতে বত আঘাতই

লাগুক সমাজ আপন শক্তিতেই তাহাকে প্রতিরোধ করে ; প্রত্যাঘাতে তাহাকে ফিরাইয়া দেয়, অথবা জীবনের কোনো ক্ষেত্রে, বা কোনো পর্যায়ে পরাভব মানিলেও অন্য সকল ক্ষেত্রে ধীরে ধীরে নূতনতর শক্তিকে আত্মসাৎ করিয়া নিজেকেই শক্তিমান করিয়া তোলে । সমাজেতিহাসের এই যুক্তি প্রায় জৈব জীবনেরই বিবর্তনের যুক্তি । ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস এই বিবর্তন-যুক্তির জনস্তু দৃষ্টান্ত । এই যুক্তিতেই ভারতবর্ষ বারবার তাহার রাষ্ট্রীয় পরাধীনতাকে নূতনতর সমাজশক্তিতে বৃপাভরিত করিয়াছে, সকল আপাতবিবুদ্ধ প্রবাহকে, বিরোধী শক্তিকে সংহত করিয়া তাহাকে নূতন বৃপদান করিয়া নিজেকেই সমৃদ্ধ ও শক্তিমান করিয়াছে, সমাজদেহে জড়ের জঞ্জাল স্থপীকৃত হইতে দেয় নাই ।

কিন্তু নানা রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণে, ব্যক্তি, বর্ণ ও শ্রেণী-স্বার্থবুদ্ধির প্রেরণায় সমাজদেহ যখন ভিতর হইতে ক্রমশ পঙ্গু ও দুর্বল হইয়া পড়ে তখন ভিতরে ভিতরে জড়ের জঞ্জাল এবং মৃতের আবর্জনা ধীরে ধীরে জমিতে জমিতে পুঞ্জ পুঞ্জ স্তূপে পরিণত হয় ; জীবনপ্রবাহ তখন আর স্বেচ্ছা সবেল থাকে না, মরুভূমির মতো তাহা শুষ্ক হইয়া যায়, অথবা পক্ষে পরিণত হয় । সমাজদেহে তখন ভিতর-বাহিরের কোনো আঘাতই সহ্য করিবার মতন শক্তি ও বীৰ্য থাকে না, প্রত্যাঘাত তো দূরের কথা । বিবর্তনের যুক্তিও তখন আর সক্রিয় থাকে না ; বস্তুত, দান ও গ্রহণের, সমন্বয় ও স্বাস্থ্যকরণের যে যুক্তি বিবর্তনের গোড়ায়, অর্থাৎ বিবর্তনের যাহা স্বাভাবিক জৈব নিয়ম তাহা পালন করিবার মত শক্তিই তখন আর সমাজদেহে থাকে না ।

সমাজের এই অবস্থাই বিপ্লবের ক্ষেত্র রচনা করে ; বস্তুত, ইহাই বিপ্লবের ইঙ্গিত । কিন্তু ইঙ্গিত থাকিলেই, ক্ষেত্র প্রস্তুত হইলেই বিপ্লব ঘটে না ; সেই ইঙ্গিত দেখিবার ও বুঝিবার মত বুদ্ধি ও বোধ থাকা প্রয়োজন, ক্ষেত্রে ফসল ফলাইবার মত প্রতিভা ও কর্মশক্তি, সংহতি ও সংঘর্ষশক্তি থাকা প্রয়োজন । নাহিলে ইঙ্গিত ইঙ্গিতই থাকিয়া যায়, সময় বহিয়া যায়, বিপ্লব ঘটে না । এমন অবস্থায় বাহির হইতে ঝড় আসিয়া যখন বুকের উপর ভাঙ্গিয়া পড়ে তখন আর তাহাকে ঠেকানো যায়না, এক মুহূর্তে সমস্ত ধূলিসাৎ হইয়া যায়, বিপ্লবের ইঙ্গিত অন্যতর, নূতনতর ইঙ্গিতে বিবর্তিত হইয়া যায় ; ক্ষেত্রের চেহারাও অনেক সময় একেবারে বদলাইয়া যায়, একেবারে নূতন সমস্যা দেখা দেয় । আর, বাহির হইতে ঝড় না লাগিলে, যথাসময়ে বিপ্লব না ঘটাইলে, পঙ্গু ও দুর্বল, ক্ষীণমান সমাজ-আপনা হইতেই তখন ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হইতে থাকে, এবং একদিন জৈব নিয়মেই মৃত্যুর কোলে ঢলিয়া পড়ে । তখন আবার শূণ্যবস্থা হইতে, অর্থাৎ প্রায় আদিম অবস্থা হইতে নূতন সমাজদেহের উদ্ভব ঘটে । উন্নয়ন ক্ষেত্রেই দিনের পর দিন, যুগের পর যুগ ধরিয়া পরবর্তী কালকে তাহার মূল্য দিয়া যাইতে হয় ।

বাঙলা ও ভারতবর্ষের ইতিহাসের গভীরে নানা দিক হইতে দেখিলে মনে হয়, বোধ হয় সেই মূল্যই আজও আমরা দিতেছি, এবং পূর্ণ মূল্য না দিয়া অগ্রসর হইবার উপায়ও বোধ হয় নাই ।

পরিশিষ্ট “ক”

সংশোধন ও সংযোজন

প্রথম অধ্যায়
ইতিহাসের যুক্তি

এ-অধ্যায়ে কোনো সংশোধন বা সংযোজন করা হচ্ছে না

ইতিহাসের গোড়ার কথা

(১) বাঙ্গালীর ইতিহাসে নরগোষ্ঠী ও জন

ভারতবাসীর ও বাঙ্গালীর নরগোষ্ঠী-গত আলোচনা ইতিমধ্যে আর বেশি অগ্রসর হয়নি'; বস্তুত পণ্ডিতদের মধ্যে এ-বিষয়ে গবেষণা আলোচনা-বিশ্লেষণে উৎসাহ ও ঐংস্ক্যে যেন একটু ভাঁটা পড়েছে বলে মনে হয়। যা' হোক, এ-বিষয়ে ধারা আরও জানতে আগ্রহী তাঁরা শ্রীযুক্ত অতুল সুর রচিত “বাঙালীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয়” (জিজ্ঞাসা, কলকাতা, ১৯১৭) বইখানা পড়তে পারেন। এই ছোট বইখানাতে সাম্প্রতিকতম স্ভাব্য সমস্ত তথ্যই সুশৃঙ্খলায় সুবিন্যস্ত করা হয়েছে। প্রাসঙ্গিক ভাবে এই লেখকের বই “বাঙলার সামাজিক ইতিহাস” (কলকাতা, ১৯১৭) বইখানাও পাঠকদের কাজে লাগতে পারে বলে আমার ধারণা।

নরগোষ্ঠীর প্রসঙ্গটি উত্থাপন করছি একটু অন্য কারণে। এ-ব্যাপারে আমার চিন্তা বেশ কিছু দিন যাবৎ একটু অন্য খাতে বইছে। এবং আমারই মত অনেকের, অন্তত ধারা মানুষের সামাজিক ইতিহাস নিয়ে চিন্তা করেন, তাঁদের। Race অর্থাৎ নরগোষ্ঠী প্রাণীবাচক (zoological) শব্দ, সংস্কৃতিবাচক নয়। এ অর্থে বিশুদ্ধ কোনও ‘race’ বা নরগোষ্ঠীর কোথাও কিছু অস্তিত্ব কখনও ছিল, এমন তথ্য কারণ জানা নেই। রক্তের গুণাগুণের এবং কতকগুলো বিশেষ শারীরসাদৃশ্যের উপর নির্ভর করে নৃতাত্ত্বিকেরা পৃথিবীর যাবতীয় মানুষকে কয়েকটি বিভিন্ন নরগোষ্ঠীতে ভাগ করেছেন এবং বিভিন্ন পণ্ডিতেরা বিভিন্ন নামে তাদের চিহ্নিত করেছেন। বিশুদ্ধ ভূমধ্যীয়, আলপীয় বা আদি-অষ্ট্রেলয়েড্ বা ভেডিড্ বা ইন্ডিডের কোথাও কেউ সাক্ষ্য পেয়েছেন, এমন জানা নেই। নামকরণ-ক্রিয়াটি যে সাদৃশ্যের তারতম্য-নির্ভর, তা সহজেই অনুমেয়, অর্থাৎ, যে-সব মানবগোষ্ঠীর শারীর-পরিমিতি গণনা করা হয়েছে, বা রক্ত পরীক্ষা করা হয়েছে তারা সভ্য সমাজ থেকে যত দূরেই হোক, যত বন্য, যত আদিমই হোক না কেন, তাদের কারণে মতোই রক্তের আবিমিশ্র বিশুদ্ধতা তখন আর ছিল না, অপবিস্তর সন্নিগ্রহণ সর্বত্রই ঘটেছে। এই সন্নিগ্রহণই তারতম্যের হেতু। যা হোক, একথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, মানব সমাজে বিশুদ্ধ race-র অস্তিত্ব একান্তই প্রকল্পিত (hypothetical); এর বাস্তব অস্তিত্ব কখনও কোথাও কিছু ছিল, এমন কোনো প্রমাণ নেই। দ্বিতীয়ত, নরগোষ্ঠীগত গবেষণা-আলোচনাদির সার্থকতা নিশ্চয়ই আছে, কারণ পৃথিবীর কোথায়, কোন সমাজে কোন নরগোষ্ঠীর কতটুকু বিস্তৃতি কতটা প্রভাব তা ঐতিহাসিকের ও সমাজ-বিজ্ঞানীর জানা প্রয়োজন, দেখকালধৃত মানব-সমাজকে বুঝবার জন্যই। কিন্তু তার চেয়েও অনেক বেশি প্রয়োজন, কোথায় কখন কোন নরগোষ্ঠী বাস্তব, ব্যবহারিক ও সাংস্কৃতিক প্রয়োজন-পরিবেশের প্রভাবে কি ভাবে বিবর্তিত ও পরিবর্তিত হয়ে নৃতনরূপে

বৃশাস্পতি হ'য়ে গেছে। প্রধানত এই বৃশাস্পতিই নরগোষ্ঠী থেকে জন-এ বৃশাস্পতি, race থেকে people-এ। এবং জন বা people-রচনার সূচনা থেকেই যথার্থ ইতিহাসের ভিত্তি রচনার সূত্রপাত।

জন সাংস্কৃতিক শব্দ, প্রাণীবাচক নয়। যে-কোনও race বা নরগোষ্ঠীর বেশ কিছু সংখ্যক লোক কোনও একটা স্থানে স্থিত হয় কোনও এক কালে; তখন সেই কাল ও স্থানের প্রয়োজন-পরিবেশ, ব্যবহারিক-প্রতিবেশিক রীতিপদ্ধতি ইত্যাদি অনুযায়ী বিশেষ এক জীবনচর্যা তাদের অভ্যস্ত হ'তে হয়; কখনও কখনও নিজস্ব নরগোষ্ঠী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অন্যত্র নরগোষ্ঠীর সম্মুখীনও হ'তে হয়, ক্রমে ক্রমে রক্ত ও ভাষাসংমিশ্রণও ঘটে। স্থান ও কালের সাংস্কৃতিক প্রভাবে নরগোষ্ঠী তখন জন-এ বা people এ বিবর্তিত-পরিবর্তিত হয়, নরগোষ্ঠীগত পার্থক্য তখন বিলুপ্ত হয়ে যায়।

ভারতীয় ধ্যানধারণায় নরগোষ্ঠীর ধারণা নেই বললেই চলে, কিন্তু জন-এর ধ্যানধারণা অত্যন্ত স্পষ্ট ও প্রাচীন। প্রাচীন পুরাণ গ্রন্থে, বিশেষ ভাবে মার্কণ্ডেয় পুরাণে, ভারতবর্ষের জন-সমূহের একটি তালিকা আছে; হয়ত তালিকাটি সম্পূর্ণ নয়, কিন্তু সুদীর্ঘ। লক্ষ্যনীয় এই যে, সর্বদাই নামগুলি দেওরা হয়েছে বহুবচনে, অর্থাৎ people অর্থে, যেমন মগধাঃ, অঙ্গাঃ ইত্যাদি। অঙ্গজন ও মগধজনের লোকেরা যেখানে বাস করেন সেই স্থানের নাম অঙ্গজনপদ, মগধ জনপদ। এই জন ও জনপদ রচনা ঋগ্বেদ রচনার কাল থেকেই, হয়ত তার আগে থেকেই দেখা দিয়েছিল, কিন্তু তার কোনও লিখিত প্রমাণ নেই।

প্রাচীন বঙ্গদেশেও এই জন-দের কথাই লিখিত ইতিহাসের আদিভাগ পর্বে। বঙ্গাঃ, রাঢ়াঃ, সুস্মাঃ, পুন্ড্রাঃ এদের নিয়েই বাঙ্গালীর ইতিহাসের কথা শুরু। এদের আগে ছিল কোন জনেরা, তা আমাদের জানা নেই; অনুমান করা যেতে পারে শবর ও নিষাদ জনেরা, কোল্ল-ভিল্ল-কিরাত জনেরা। ইহার কে কোন নরগোষ্ঠীর বা raceর, এ-প্রশ্নের উত্তর প্রাচীন কোনও সাক্ষ্য প্রমাণে নেই।

২। বাঙ্গালীর প্রাক ও আদি ইতিহাস

[এই অনুচ্ছেদটি নাতীর্ঘ একটি অধ্যায় বলেও গণিত হ'তে পারতো, কিন্তু যেহেতু প্রাক ও আদি ইতিহাস ইতিহাসেরই গোড়ার কথা, সেই হেতু অনুচ্ছেদটিকে দ্বিতীয় অধ্যায়েই সংযোজন করা হ'লো।]

মূল গ্রন্থটি যখন রচিত ও প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল তখন স্বজ্ঞামান বাঙ্গালীর প্রাক ও আদি ইতিহাসের কোনও তথ্যই আমাদের জানা ছিল না বললেই চলে। গত পঁচিশ বৎসরে পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশে প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার বা হয়েছে অ গুণে ও পরিমাণে সুপ্রচুর। বাংলাদেশের আবিষ্কার প্রধানত ঐতিহাসিক কাল সঙ্ক্রান্ত, এবং

সে-আবিষ্কারের ফলে পঞ্চম খ্রীষ্ট শতাব্দী থেকে সুদূর দ্রাবিড়-চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত বাঙ্গালীর ইতিহাসের প্রচুর নূতন তথ্য ও তার অর্থনির্দেশ আমাদের গোচরে এসেছে। এ-গ্রন্থের এই পরিশিষ্টে যথাস্থানে তা উল্লিখিত হবে, অবশ্যই যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ততায়।

তবে বিস্ময়কর আবিষ্কার ঘটেছে পশ্চিমবঙ্গে, এবং সে-আবিষ্কার অনুসরণ করে নূতন নূতন অনুসন্ধান আজও চলছে। কিন্তু ইতিমধ্যেই যা পাঠক সাধারণের এবং বিশেষজ্ঞদের গোচরে এসেছে তার যোগফল বাঙ্গালীর ইতিহাসে নূতন একটি অধ্যায় রচনার সূচনা করেছে, এমন একটি অধ্যায় যার শুরুর খ্রীষ্টপূর্ব একহাজার বৎসরেরও আগে এবং যাকে বাঙ্গালীর বাস্তব ইতিহাসের প্রাক-উষা অধ্যায় বলে অভিহিত করা যেতে পারে। এ-অধ্যায় পরম্পরাগত শ্রুতির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, সাহিত্যভূত অস্পষ্ট স্মৃতি বা কাহিনীর উপরও নয়; এ-অধ্যায় প্রতিষ্ঠিত প্রাথমিক বাঙ্গালী কৃষি-সমাজের দৈনন্দিন জীবনের বাস্তব উপাদান-উপকরণের উপর।

প্রাচীন রাঢ়দেশের কেন্দ্রভূমি বর্তমান বীরভূম ও বর্ধমান জেলা। এই দুই জেলার প্রাণপ্রবাহ ময়ূরাক্ষী-বক্রেশ্বর-কোপাই-অজয়-কুমুদ-দামোদর নদনদীমালা। এই দুই জেলার সংলগ্ন সুবর্ণরেখা ও কসোবতী বিধৌত মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া। এই নদনদীগুলির প্রত্যেকটিরই উৎসস্থল বিষ্ণু-শক্তিমান কুলাঙ্গল দুটির পূর্বতম বিস্তৃতি ছোটনাগপুর-ওড়িশার নিম্নাঙ্গী পাহাড়গুলি। শীতে ও গ্রীষ্মে এই নদনদীগুলি শীর্ণকায়, ক্রীণাধার, কিন্তু বর্ষার ক্ষীতকায়, খরস্রোত, দুর্বার, ভীষণা ও দুকূলপ্রাণিনী। হাজার হাজার বছর ধরে প্রতি বর্ষার দুর্বার খরস্রোত ছোটনাগপুর-ওড়িশার পাহাড়গুলি থেকে ছোটবড় কঁকর মেশানো লাল-গেহুয়া মাটি বয়ে এনে ঢেলে দিয়েছে নদীগুলির তীরে তীরে, প্রাচনের স্রোত সেই মাটিকে ঠেলে নিয়ে গেছে দূরে দূরান্তরে, কোথাও বেশি, কোথাও কম; যত দূরে তত কম, যত কাছে তত বেশি। বীরভূম, বর্ধমান, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম মেদিনীপুরের ইহাই ভূপ্রকৃতি; পশ্চিমবঙ্গের ইহাই পুরাভূমি। এই ভূমি কঠিন, বৃক্ষ; প্রান্তর জুড়ে কাম্ব-লালমাটির ঢেউ, কোথাও কোথাও ছোটবড় পাথর-স্তুপের উৎক্ষেপ। জৈন আচার্য সূত্রের একটি কাহিনীতে বলা হয়েছে, মহাবীর জিন এসেছিলেন রাঢ়দেশের কোম এক অঙ্গলে, যে অঙ্গলের নাম বলা হয়েছে বজ্রভূমি। বর্ধমান-বীরভূম-বাঁকুড়া-পুরুলিয়ার ভূমি যথার্থই বজ্রভূমি।

অথচ, কিছু কিছু অংশ বাদ দিলে এই বজ্রভূমি আজও উর্বরা, শস্যপ্রসূ। গত পনেরো-বিশ বৎসরের প্রত্নানুসন্ধান ও উৎখননের ফলে আমরা আজ যেন জেনেছি, এই ভূমির প্রাণদাত্রী নদনদীগুলির তীরে তীরেই বাঙ্গালীর প্রাচীনতম সংস্কৃতির অভ্যুদয় ঘটেছিল, বাঙ্গালীর চাষাবাস, ধান্য শস্যোৎপাদন, ঘরবাড়ী নির্মাণ, জীবনোপায়ের নানা পথ। এ-জানা সম্ভব হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের উদ্যোগে ও

বিভাগীয় অধিকর্তা, আমার প্রান্তর ছাত্রদের অন্যতম, পরেশচন্দ্র দাশগুপ্তের কৃতিত্বে। উৎখননের যত দোষদ্বিটিই থাকুক, তাঁর বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যার সঙ্গে যতমত-পার্থক্যই পাণ্ডিত্যের থাকুক, পরেশচন্দ্রই বাঙালীর ইতিহাসে এই নূতন অধ্যায়-যাজনার প্রথম ও প্রধান নায়ক।

বীরভূম জেলার বোলপুর শহরের অদূরেই অজয়তীরবর্তী বনকাটি গ্রাম। প্রায় তারই সংলগ্ন ইলামবাজার, একটু দূরেই অধুনা বিখ্যাত পাণ্ডুরাজার ঢিবি। প্রত্নানুসন্ধানের ফলে এই বনকাটিতে আবিষ্কৃত হয়েছে প্রত্নাত্মীয়পর্বসুলভ অস্মীভূত কাঠের এবং স্ফটিকের তৈরী অনেক ছোটবড় কারুযন্ত্র। দামোদর নদের তীরে বীরভানপুর গ্রাম। এই গ্রামের একটি স্থানে উৎখাননের ফলে অসংখ্য স্ফটিক ও অন্যান্য গুঁড়ো পাথরের তৈরী ক্ষুদ্রাত্মীয় কারুযন্ত্র পাওয়া গেছে, তিনকুট মাটির নীচে। তারও নীচে নবাত্মীয় পর্বের সমভূমিতে গোচর হয়েছে কয়েকটি গর্ত; গর্তগুলি যে বাঁশের বা কাঠের বা পাথরের খুঁটির তা সহজেই অনুমেয়। এ অনুমানেও বাধা নেই যে, খুঁটির উপর একটি চালও ছিল। বিশেষজ্ঞদের ধারণা, এখানে ক্ষুদ্রাত্মীয় যন্ত্রপাতি নির্মাণের একটি কারখানা ছিল। যাই হোক, প্রত্নানুসন্ধানের ফলে জানা গেছে যে, এই উৎখানিত স্থানটির আশে পাশে প্রায় এক বর্গমাইল জুড়ে একটি ক্ষুদ্রাত্মীয়পর্বের প্রস্তরস্থান বিস্তৃত।

স্ফটিক ও অন্যান্য পাথরের তৈরী এই ধরনের ক্ষুদ্রাত্মীয় কারুযন্ত্র পূর্বোক্ত পূর্বাভূমির নানা জায়গা থেকেই পাওয়া গেছে, কোথাও পরবর্তী কালের কৃষ্ণ-লোহিত মৃৎপাত্রের ভগ্নাবশেষের সঙ্গে, কোথাও বা কোনও অনুষ্ক ছাড়াই। ক্ষুদ্রাত্মীয় কারুযন্ত্রের ব্যবহার মানব-ইতিহাসের নবাত্মীয় পর্বের সঙ্গেই জড়িত, সন্দেহ নেই, কিন্তু টুকরো টুকরা এই সব বিচ্ছিন্ন কিছু কিছু তথ্যাদি ছাড়া পশ্চিমবঙ্গে এখনও এমন কিছু আবিষ্কৃত হয়নি, একমাত্র বীরভানপুর গ্রাম ছাড়া, যার ফলে আমরা প্রাগৈতিহাসিক নবাত্মীয় পর্বের বঙ্গীয় সমাজের মোটামুটি একটা ধারণা করতে পারি। এ-পর্বের যা যা বিশিষ্ট লক্ষণ, যেমন শস্যোৎপাদনের প্রবর্তনা, বন্যাপশুকে গৃহপালিত পশুতে পরিণত করা, ইত্যাদির কোনও প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে না।

আপেক্ষিক ভাবে সুস্পষ্ট ও কতকটা সুসংবদ্ধ রূপ প্রথম ধরা যায়, প্রত্নতাত্ত্বিকেরা যাকে বলেন তাত্ত্বাত্মীয় পর্ব বা পর্যায়, সেই কাল থেকে। পশ্চিমবঙ্গে সেই পর্বের সূচনা খ্রীষ্টপূর্ব প্রায় ১৩০০/১২০০ বৎসর থেকে। নবাত্মীয় পর্বের যে দু'চারটি লক্ষণ ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলি এই তাত্ত্বাত্মীয় পর্বেরও লক্ষ্য করা যায়; সেজন্য কোনও কোনও প্রত্নতাত্ত্বিক এই পর্বকে নবাত্মীয়-তাত্ত্বাত্মীয় পর্ব বা পর্যায় বলেও চিহ্নিত করে থাকেন। এই হচ্ছে মানুষের সামাজিক ইতিহাসের সেই পর্ব যখন সে যন্ত্রপাতি নির্মাণে শুধু পাথর মাত্র আর ব্যবহার করছেন, সস্ত্র সঙ্গে এবং ক্রমবর্ধমান পরিমাণে ধাতুও ব্যবহার করছে,

এবং সে ধাতু হ'চ্ছে তাম্র বা তাম্রা এবং মিশ্রধাতু রোজ। এই দুই ধাতুনির্মিত যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ফলেই সমাজের একটি নতুন রূপ দেখা দেয় ; সে-রূপেব প্রধান লক্ষণ চাষের প্রবর্তনা, স্থায়ী বসতি ও বাস্তুনির্মাণ, গৃহপশু পালন, সমাজ-নির্মাণ। এই নতুন রূপটি প্রথম ধরা পড়েছে পাণ্ডুরাজ্যের ঢিবি উৎখননের ফলে। এই রূপই বাঙালীর আদি-ইতিহাসের রূপ।

পাণ্ডুরাজ্যের ঢিবির উৎখননের পদ্ধতি নিয়ে প্রত্নতাত্ত্বিকদের মধ্যে কিছু মতবিবোধ যে আছে, সে-সম্বন্ধে আমি একেবারে অনবহিত নয়। তবু, আমার জ্ঞানবৃদ্ধি অনুযায়ী পরীক্ষা-নিরীক্ষা কবে আমার ধারণা হয়েছে, এই উৎখনন-নির্গত প্রত্নতথ্যাদি মোটামুটি নির্ভরযোগ্য এবং তার আশ্রয়ে বাঙালীর আদি-ইতিহাসের একটা কাঠামো দাঁড় করানো কঠিন নয়।

যে-কোনও প্রত্নোৎখননের নিম্নতম স্তর প্রাসঙ্গিক প্রত্নেতিহাসের আশ্রিত্য বা প্রথম স্তর। পাণ্ডুরাজ্যের ঢিবির এই আশ্রিত্য স্তর বালির পলিমাটির স্তর। এই স্তরের উপর পাওয়া গেছে নানা প্রকারের মৃৎপাত্রের ভগ্নাবশেষের টুকরো টাকরা যার ভেতর উল্লেখযোগ্য হচ্ছে কৃষ্ণ-লোহিত মৃৎপাত্রের ছোট ছোট টুকরো। সবচেয়ে উল্লেখ্য হচ্ছে, নরকঙ্কাল সমেত কয়েকটি শবসমাধি। এই কঙ্কালগুলির উপর্য উপর পাওয়া যায়নি, কিন্তু শবদেহগুলি যে পূর্বাগের শায়িত ছিল, এ-সম্বন্ধে সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই। এই স্তরটি ঢাকা পড়েছে একটি শ্বেত-হরিতপাত পাতলা বালির আস্তরণে ; উৎখনক অনুমান করেছেন, আস্তরণটি অজয়ের কোনও প্রাবনের পলিমাটি। আস্তরণটির উপর পাওয়া গেছে কিছু কাঁকরলাল টুকরো, কয়েকটি ক্ষুদ্রাশ্ম ও তৈরী কারুযন্ত্র এবং খেতাব চিত্রেখচিত্ত ঘনধূসর রং-এর মৃৎপাত্রের কয়েকটি টুকরো।

পাণ্ডুরাজ্যের ঢিবির দ্বিতীয় স্তরে আহৃত প্রত্নবস্তু ও প্রত্নতথ্য অর্থবহ। এ-স্তরে যে-সব প্রত্নবস্তু পাওয়া গেছে তার মধ্যে আছে নানা আকৃতি-প্রকৃতির ক্ষুদ্রাশ্মীয় কারুযন্ত্র, চিত্রিত এবং ছিদ্রকৃত লাল ও কৃষ্ণ-লোহিত মৃৎপাত্রের ভগ্নাবশেষ, জলনালীবৃত্ত মৃৎজলপাত্র, তাম্রের তৈরী নানা অসংকার (তার ভেতর আছে পেঁচানো সাঁপের বালা, আংটি ও কাজল লাগাবার কাঠি) তাম্রের মাছ ধরবার বঁড়িশ ইত্যাদি। মৃৎপাত্রগুলির রং, গড়ন ও অসংকরণ, এগুলির আকৃতি-প্রকৃতি এবং তাম্রের ব্যবহার, এ-সব লক্ষণ সন্দেহের কোনও অবকাশ রাখে না যে, রাতের এই অঞ্চল তখন মানব-সভ্যতার তাম্রাশ্মীয় পর্বে উন্নীত হয়েছে। তার আরও প্রমাণ পাওয়া যায় এই স্তরে বাস্তুনির্মাণের যে নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে তার ভেতর। সরলরেখায় সুবিন্যস্ত অনেকগুলি গৃহতল এখানে গোচর হয়েছে ; এই গৃহতল তৈরী করা হয়েছে গেবুয়া কাঁকর মাটি দিয়ে এবং তার উপর খুঁটি পোতার গর্তের চিহ্ন সুস্পষ্ট। একটি সন্ন্যাসী বাসনো গলির কিছুটা চিহ্ন এখনও আছে ; আর আছে একটি বিকৃত শব-সমাধিস্থান যেখানে পূর্ব-পশ্চিমশায়ী করে মৃতদেহ সমাধিস্থ

করা হ'তে। এই স্তরেই পাওয়া গেছে কিছু মাটির বড় বড় তাল যার উপর ছাপ লেগে আছে নলখাগড়ার, আর পাওয়া গেছে পোড়ামাটির টালির বড় বড় টুকরো। এ-অনুমানে বাধা নেই যে, এই স্তরের মানুষ যে-ধরে বাস করতো তার বেড়া ছিল নলখাগড়ার যার উপর থাকতো মাটির আস্তরণ, আর চাল ছিল পোড়ামাটির টালির। উত্তর ভারতবর্ষের অন্যতম তাম্রাশ্মীয় যুগের যে-সব লক্ষণ দেখা যায়, এই স্তরেও তার বেশ কিছু লক্ষণ স্পষ্টতই ধরা পড়েছে।

যে শব্দ-সমাধিস্থানটির কথা এই মাঠ বলা হ'ল তার সমস্তর থেকে কুড়িয়ে নেয়া এক খণ্ড কাঠকয়লা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বীক্ষাগারে পাঠানো হয়েছিল, তেজস্ক্রম-অস্ত্ররক পরীক্ষা করে তার তারিখ নির্ণয়ের জন্য। সে-পরীক্ষায় যে-তারিখ নির্ণীত হয়েছে তা হ'চ্ছে খ্রীষ্টপূর্ব ১২১০ ± ১২০, অর্থাৎ ১২০ বৎসর কম বা বেশি খ্রীষ্টপূর্ব ১০১২ বৎসর। আদি-ইতিহাসের হুক্তিতেও এ-তারিখ সম্বন্ধে আপত্তি করবার কিছু নেই। এর অর্থ এই যে, পাণ্ডুরাজার চিবির আদিস্তরের তারিখ আনুমানিক আরও দু'শ বছর আগে, অর্থাৎ খ্রীষ্টপূর্ব ১২৫০।১২০০। অনুমান করা চলে, এই অঞ্চলেই এই সময় মানুষের প্রথম সমাজ-রচনার সুষ্ঠু প্রকাশ এবং সংস্কৃতির পক্ষে প্রথম পদক্ষেপ।

এই উৎখননের তৃতীয় স্তরে বাস্তব সংস্কৃতির যে-সব উপাদান উপকরণ পাওয়া গেছে তা মোটামুটি দ্বিতীয় স্তরেরই মত। বস্তুত, আমার দৃষ্টিতে দ্বিতীয় ও তথাকথিত তৃতীয় স্তরে ভেদ কিছু আছে, এমন মনে হয় না। জলনালীবৃত্ত মৃৎজলপাত্র, একপদী মৃৎভাণ্ড, নানা আকৃতি-প্রকৃতির চিহ্নিত ও নকসাম্বৃত মৃৎপাত্রের ভগ্নাবশেষ, লোহিত ও কৃষ্ণ-লোহিত মৃৎপাত্রের ভাঙ্গা টুকরো, তামার তৈরী অলংকারাদি এবং প্রচুর ক্ষুদ্রাশ্মীয় যন্ত্রপাতিও পাওয়া গেছে। তা ছাড়া পাওয়া গেছে পশুর হাড় বা শিং-এর তৈরী কিছু যন্ত্র, কিছুটা বড় সূঁচ জাতীয়। এ-ধরনের সূঁচ দ্বিতীয় স্তরেও কিছু পাওয়া গেছে; কিন্তু এই তৃতীয় স্তরে এমন সংখ্যায় পাওয়া গেছে যাতে সন্দেহ হয়, এখানে এ-ধরনের যন্ত্র-নির্মাণের ছোটখাটো একটা কারখানাই বুঝি বা ছিল। পোড়ামাটির তৈরী একটি নারীমূর্তির দেহের কিয়দংশ এবং দু'টি বিজ্ঞাতীয় পুরুষ-মূর্তির মাথাও পাওয়া গেছে এই স্তর থেকেই। রাসার উনুনের নিদর্শনও আছে। কিন্তু তৃতীয় স্তরের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ও অর্থবহ আবিষ্কার হ'চ্ছে একদিকে মসৃণ তীক্ষ্ণায় নবাস্মীয় কয়েকটি celts এবং অন্যদিকে লোহার তৈরী ছোট কয়েকটি ফলা ও তীক্ষ্ণায় সূঁচ। খুব তুচ্ছ পরিমাণে হ'লেও এই স্তরে লোহার এই ব্যবহার একটু বিস্ময়কর, বোধ হয়, সম্বেদজনক। এই তৃতীয় স্তরেই অনেকটা জারগা জুড়ে প্রচুর ছাই-এর চাপ উৎখনকদের গোচরে এসেছে। এ থেকে তাঁরা অনুমান করেছেন, কোলও এক সময়ে বড় একটা অগ্নিকান্ডে এখানকার অনেক ঘরবাড়ী পুড়ে গিয়েছিল; ছাইয়ের

জাপ সেই অগ্নিদাহের। বিস্ময়কর কথা এই যে, এই ছাইএর চাপের উপরই পাওয়া গেছে আরও প্রচুর লোহার তৈরী যন্ত্রপাতি এবং তার সঙ্গে সঙ্গেই পাওয়া যাচ্ছে একেবারে নূতন ধরনের মৃৎপাত্রশিল্পের প্রচুর নিদর্শন, যা সাধারণত পাওয়া যায় ৬০০—২১০ খ্রীষ্টপূর্ব কালের ভূগর্ভে। কোনও কোনও বিশেষজ্ঞ মনে করেন, অগ্নিদাহের পর জায়গাটি পরিত্যক্ত হয়েছিল; পরে ৬০০-২৫০ খ্রীষ্টপূর্ব তারিখের ভেতর কোনও নূতন আগন্তুকরা এখানে এসে বসবাস শুরু করেন; মৃৎপাত্রের ভগ্নাবশেষগুলি তাদেরই সংস্কৃতির পরিচায়ক। কিন্তু লোহার যন্ত্রপাতি ও অস্ত্রশস্ত্র যা তৃতীয় স্তরে পাওয়া গেছে তা নিয়ে এ-ধরনের কোনও সম্ভেদ নেই, অন্তত উৎখনকদের মনে; তাঁদের দৃঢ় ধারণা, খ্রীষ্টপূর্ব আনুমানিক ১০০০ বৎসরের কাছাকাছি, তৃতীয় স্তরে একই সঙ্গে ক্ষুদ্রাক্ষীয় যন্ত্রপাতি, তামার অলংকারাদি এবং লোহার যন্ত্রপাতি ও অস্ত্রশস্ত্র একই সঙ্গে ব্যবহৃত হ'তে। উল্লেখ প্রয়োজন যে, লোহার অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে পাওয়া গেছে বাটসহ তীক্ষ্ণমুখ একটি ছোট তরোয়াল, নাতিক্ষুদ্র তীরের শিরায় এবং একটি; নাতিক্ষুদ্র bar cel। ব্যক্তিগত ভাবে আমি এ সম্বন্ধে উৎখনকদের মতামতে গভীর সন্মিহান। আমার ধারণা, তৃতীয় স্তরের লোহ-অভিজ্ঞান যা কিছু সমস্তই কিছুটা পরবর্তী কালের; নূতন ধরনের মৃৎপাত্র নিয়ে যে-সব নূতন আগন্তুক এসেছিল এখানে নূতন বসতি স্থাপন করতে তারা নিজে এসেছিল লোহার ব্যবহার, লোহার যন্ত্রপাতি, লোহার অস্ত্রশস্ত্র। এবং এ-ব্যাপারটা খ্রীষ্টপূর্ব ৭০০ শতকের আগে ঘটেছিল বলে একেবারেই আমার মনে হয় না।

আমার সম্ভেদের প্রথম কারণ, পাণ্ডুরাজ্যের টিবিবর উৎখননের চতুর্থ স্তরে লোহার তৈরী কোনও যন্ত্রপাতি, কোনও অস্ত্রশস্ত্র-নিদর্শনের সন্ধান পাওয়া যায়নি, যা, উৎখনকের সুস্থিতে, পাওয়া উচিত ছিল। অন্তত পরেশচন্দ্রের বিবরণে তার কোনও উল্লেখ নেই। তৃতীয় স্তরে লোহা ব্যবহারের প্রচলন থাকলে চতুর্থ স্তরে তার অভিজ্ঞান আরও অনেক বেশি থাকবার কথা; বস্তুত তা নেই। সম্ভেদের দ্বিতীয় কারণ, ভারতবর্ষে, বিশেষ করে উত্তর ভারতে লোহার ব্যবহারের সূচনা ও বিস্তৃতির দীর্ঘ ইতিহাস এবং অন্যদিকে মানব-সংস্কৃতির বিকাশে লোহা-ব্যবহারের প্রভাব ও প্রাপ্তিপত্তির ইতিহাস। এই উভয় ইতিহাসের আলোচনার স্থান এই গ্রন্থের পরিশিষ্টের পরিমিত সীমার মধ্যে সম্ভব নয়; হয়ত প্রয়োজনও নেই। শূণ্ণ এটুকু বলাই বোধ হয় যথেষ্ট যে, পশ্চিম এশিয়া থেকে শুরু করে লোহার ব্যবহার তর্কশিলা দেশে (খ্রীষ্টপূর্ব আনুমানিক ১১০০/১০০০), পশ্চিম যুক্ত-প্রদেশের আগ্রা-জিলহা হ'য়ে (আনুমানিক ৯০০), বিহার ছ'য়ে (আনুমানিক ৮০০/৭০০) স্রাটদেশে পৌঁছতে আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ৭০০'র আগে হ'বার কথা নয়। অবশ্য আমি অবহিত আছি যে, ছোটনাগপুর অঞ্চলে আকরিক লৌহবালুকা থেকে লোহা গলাবার আদিম একটা পদ্ধতি স্থানীয় আদিম অধিবাসীদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। কিন্তু এই টিবিবর তৃতীয় স্তরে পাওয়া লৌহ যন্ত্রগুলির লোহা এই আদিম

পদ্ধতিতে তৈরী লোহা বলে মনে হয় না। আমার ভুল হ'তে পারে, কিন্তু এই স্তরে লোহা ব্যবহারের যে-তারিখ (খ্রীষ্টপূর্ব ১০০০) পরেশচন্দ্র ধার্য করতে চান সে-সম্বন্ধে আমার সন্দেহ রয়ে গেল। আমার সন্দেহের তৃতীয় কারণ, বোলপুর-সম্বন্ধিত মহিষদলে লোহা ব্যবহারের তারিখ; তেজস্ক্রিয়-অঙ্গারক পরীক্ষায় এখানকার যে-তারিখ নির্ণীত হয়েছে তা খ্রীষ্টপূর্ব ৭০০'র আগে নয়।

যাই হোক, পাণ্ডুরাজ্যের চাঁবর চতুর্থ স্তরের উৎখনন-বিবরণ পড়ে আশংকা হয়, এখানকার ভূমিস্তর একাধিকবার বেশ আবর্তিত হয়েছে; কখন হয়েছে, বলা কঠিন। এই স্তরের দুই পর্যায়ে যে-সব প্রস্তবস্ত্র পাওয়া গেছে তা একই সংস্কৃতির লক্ষণে চিহ্নিত, এমন মনে হয় না। ত্রিকোণাকৃতি পোড়ামাটির বাটি, সাধারণ মৃৎভাণ্ড, লাল রং এর মৃৎপাত্র, মুদ্রিত অথবা খাদিত নানা নকসামুক্ত মৃৎভাণ্ড, জলের ঝাঁঝরি, কয়েকটি পোড়ামাটির পশু ও ক্ষণিক নারীমূর্তি, সুবিন্যস্ত একসারি মাছ ও তার উপর তির্যক রেখায় খোদাই করা একটি মৃৎভাণ্ড প্রভৃতির ভগ্নাবশেষ এই স্তর থেকে আহৃত হয়েছে। এ-সমস্তই অস্পষ্টপত্র পরিচিত ঐতিহাসিক কালের; এই সব বস্তু আদি-ইতিহাসের লক্ষণে চিহ্নিত নয়, এবং সে-ঐতিহাসিক কাল মোটামুটি খ্রীষ্টপূর্ব ৫০০ থেকে ৩০০।২৫০ পর্যন্ত বিস্তৃত। চতুর্থ স্তরের একটি গর্তে কাল steatite পাথরের একটি গোল শীলমোহর পাওয়া গেছে; এই প্ত্রস্ত্রবাটি নিঃসন্দেহে মূল্যবান। শীলমোহরটির উপর তিনভাগে বিভক্ত তিনটি উচ্চাচ (relief) চিত্র যার বিষয় উদ্ধার করতে আমি অপারগ। পরেশচন্দ্র এই চিত্রগুলির একটা বর্ণনা দিয়েছেন; সে-বর্ণনা আমি ছবির সঙ্গে ঠিক মেলাতে পারি। জনৈক ইংরেজ প্ত্রস্ত্রাত্তিক বলেছেন, শীলমোহরটির উৎস প্রাচীন মিনোয়া (Minoan) সংস্কৃতি। এ-উৎস আমি দেখতে পাচ্ছি, সে-খ'দ তা স্বীকার করছি। এই শীলমোহরটির এবং একটি মৃৎফলাকের অভিজ্ঞান, তমলুকে প্রাপ্ত বয়েকটি মৃৎভাণ্ডের ভগ্নাবশেষ, চ'রশপরগণা স্ট্রার হরিনারায়ণপুর ও চন্দ্রকেতুগড়ে প্রাপ্ত বয়েকটি শীলমোহর ও মৃৎপাত্রের ভগ্নাবশেষের মধ্যে পরেশচন্দ্র প্রাচীন ক্রিটন (Cretan) ও মিশরীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির লক্ষণ লক্ষ্য করেছেন এবং তা থেকে অনুমান করেছেন, পাণ্ডুরাজ্যের চাঁবর এবং বাঙ্গালীর আদি-ইতিহাসের সংস্কৃতি ও জীবনচর্যা প্রধানত ব্যবসা-বাণিজ্য নির্ভর ছিল, এবং সে ব্যবসাবাণিজ্য বৈদিক, ভূমধ্যসাগরীয় দেশগুলির সঙ্গে। এ-অনুমান যথার্থ কি অযথার্থ, তা বলা আমার পক্ষে আপাতত কঠিন, যেহেতু আমি পরেশচন্দ্র-কথিত সাদৃশ্যগুলি সম্বন্ধে কিছুটা সন্দিহান, এবং এই অনুমিত সাদৃশ্য ছাড়া এ-পর্বে এ-ধরনের বিস্তৃত বৈদিক বাণিজ্যের অন্য কোনও প্রমাণ এখনও দেখতে পাচ্ছি।

প্রাচীন রাঢ়ের, বিশেষভাবে পূর্বোক্ত নদনদীগুলির তীরে তীরে নানা জায়গায়

তাম্রাশ্মীয়-নবাস্মীয় পর্বের নানা প্রস্ত-নিদর্শন পাওয়া গেছে, কিন্তু পাণ্ডুরাজার টিবিয় উৎখননই এই সব আবিষ্কারের সূচনায়। বস্তুত, এই টিবিই বাঙ্গালীর আদি ইতিহাসের কৃষ্ণিকা। এই কারণেই এই উৎখননের বিবরণ একটু সবিস্তারেই বলতে হ'লো।

এই উৎখনন-বিবরণের পরই বলতে হবে বোলপুর-সমিহিত কোপাই-তীরবর্তী মহিষদল গ্রামে ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগের উৎখননের কথা। এখানকার প্রথম স্তর একান্তই তাম্রাশ্মীয়। পাণ্ডুরাজার টিবিতে যেমন, এখানেও সেই মাটির আন্তরণ-যুক্ত নলখাগড়ার দেয়াল ওয়ালো ঘরবাড়ীর ধ্বংসাবশেষ, পাথরের ধারালো ফলার যন্ত্রপাতি, তামার তৈরী চ্যাপট, celt, কৃষ্ণ-লোহিত মৃৎপাত্রের ভগ্নাবশেষ, লাল মৃৎপাত্রের টুকরো, নালিযুক্ত জলপাত্র। তা ছাড়া উল্লেখ্য হ'চ্ছে, এখানে পাওয়া গেছে বেশ কিছু পরিমাণে পোড়া ধান-চালের অঙ্গার। তেজীক্স অঙ্গার পরীক্ষায় এই স্তরের তারিখ নির্ণীত হয়েছে খ্রীষ্টপূর্ব ১৯১৭ থেকে ৮৫৫'র ভেতর। দ্বিতীয় স্তরেও একই ধরনের মৃৎপাত্র-নিদর্শন তবে এই স্তরের পাত্রগুলির প্রকৃতি একটু স্থূল। কিন্তু এই স্তরের বিস্তৃষ্ট লক্ষণ হ'চ্ছে লোহার আবির্ভাব। এই স্তরেও তেজীক্স অঙ্গার পরীক্ষা হয়েছে; তারিখ পাওয়া গেছে খ্রীষ্টপূর্ব মোটামুটি ৭০০।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রস্ততত্ত্ব সংস্থা অজয়-কুমার কোপাইর অববাহিকার নানা প্রস্তস্থানে প্রচুর প্রস্তানুসন্ধান করেছেন। বসন্তপুর, রাজার ডাঙ্গা, গোষ্ঠামীখণ্ড, মঙ্গলকোট, গঙ্গাডাঙ্গা, কীর্ণহার, চণ্ডীদাস-নামদুর, বেলুটি, সুপুর, মন্দিরা, শালখানা, সুরথরাজার টিবি, যশপুর প্রভৃতি নানা জায়গায় প্রস্তানুসন্ধান য়া পাওয়া গেছে তা প্রায় সবই তাম্রাশ্মীয় পর্বের এবং মোটামুটি পাণ্ডুরাজার টিবি ও মহিষদলের সাংস্কৃতিক জীবনের সমর্থক। বস্তুত, সন্মেষের কোনও কারণ নেই যে, এই অঞ্চলেই ইতিহাসের তাম্রাশ্মীয় পর্বের বাঙ্গালী বসতিস্থাপন করে বাস্তু তৈরী করে শস্যোৎপাদনে, পশুপালনে এবং সমাজ-গঠনে প্রথম অভ্যস্ত হয়েছিল।

১৯১৭এ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রস্ততত্ত্ব-সংস্থা বর্ধমান শহর থেকে ২৮ ২৯ কিলোমিটার উত্তরে বড়বেলুন গ্রামের বানেশ্বরডাঙ্গায় কিছু প্রস্তোৎখনন করেছিলেন। এই খননেরও প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরে তাম্রাশ্মীয় পর্বের বাস্তু সবভাৱে নানা নিদর্শন পাওয়া গেছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রস্ততত্ত্ব বিভাগের ডক্টর শ্রীমতী অমিতা রায়ের সৌজন্মো এবং পরেশচন্দ্রের অনুগ্রহে পরেশচন্দ্রেরই রচিত এই খননের একটি সংক্ষিপ্ত (অপ্রকাশিত) বিবরণ আমার দেখবার সুযোগ হয়েছে। তাতে দেখতে পাচ্ছি, এখানে প্রাপ্ত নানা আকৃতি-প্রকৃতির মৃৎপাত্রাবশেষের প্রাচুর্য যেন পাণ্ডুরাজার টিবির চেয়েও বেশি। কুদ্রাশ্মীয় যন্ত্রপাতির ভগ্নাংশ, হাড় ও তামার তৈরী দ্রব্যাদি এবং ঘরবাড়ীর ধ্বংসাবশেষও পাওয়া গেছে, যেমন পাওয়া গেছে এই পর্বে পাণ্ডুরাজার টিবি ও মহিষদলে। কিছু কিছু অভিজ্ঞান থেকে মনে হয়, এই পর্বে এখানকার মানুষ ধান চাষ করতো, মাছ

এবং পশু শীকারও করতো ; প্রচুর মাছ ও পশুর কাটা ও হাড় পাওয়া গেছে এই প্রত্নস্থানের প্রথম দুই স্তরেই। তৃতীয় স্তরে পাওয়া গেছে লোহা ব্যবহারের কিছু অভিজ্ঞান। চতুর্থ স্তরে ঐতিহাসিক পর্ব শুরু হয়ে গেছে।

১৯১৭এ ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ ডক্টর অমিতা রায়-এর নেতৃত্বে এক বিস্তৃত প্রত্নানুসন্ধানাভিযান চালিয়েছিলেন ময়ূরাক্ষী-বক্রেখর ও অজয়-কুম্ভ-দামোদরের অববাহিকার নানা অঞ্চলে। আমার প্রাচীন ছাত্রী অমিতা রায় এই অভিযানের যে-প্রতিবেদন রচনা করেছেন তার একটি প্রতিলিপি তিনি আমার ব্যবহার করতে দিয়েছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের প্রাচীন রাতের বিস্তৃত অংশে বাঙালীর আদি-ইতিহাসের চেহারাটা কি ছিল তার একটি মোটামুটি সামগ্রিক পরিচয় এ-যাবৎ অপ্রকাশিত এই প্রতিবেদনটিতে পাওয়া যায়।

পাণ্ডুরাজার ঢিবি, বানেশ্বরভাঙ্গা, মহিষনল, ভরতপুর ও অন্যান্য প্রত্নস্থান থেকে আদি-ইতিহাসে যে-চিহ্ন দৃষ্টিগোচর, ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিযানের আবিষ্কৃত প্রত্নবস্তু সমগ্রই সে-চিহ্নকে আরও স্ফুটন করেহে। তবে, এ-অভিযান থেকে মনে হচ্ছে, ময়ূরাক্ষী-বক্রেখর-কোপাই-অজয়-কুম্ভ-দামোদরবিধৌত রাঢ়দেশেও তাম্রাশ্মীয় সংস্কৃতির বিস্তার সর্বত্র সমান নয়। ময়ূরাক্ষী-বক্রেখরের উপর দিকের প্রবাহে, অর্থাৎ বীরভূম জেলার উত্তর-পশ্চিমাংশে এ-সংস্কৃতির বিস্তার অপেক্ষাকৃত কম, মধ্য ও দক্ষিণাংশে বেশি, এবং পূর্বাংশে, অর্থাৎ বক্রেখর-অজয়-দামোদরের সংযোগ স্থলের দিকে এগিয়ে গেলে মনে হয়, তাম্রাশ্মীয়-পর্বের শৈকরে যেন ক্রমশঃ পূর্বাংশেই বিস্তৃত হতে থাকে। যাই হোক, এ-বিষয়ে কোনও সংশয় নেই যে, তাম্রাশ্মীয় সংস্কৃতির কেন্দ্র ছিল এই ময়ূরাক্ষী-বক্রেখর-অজয়-কুম্ভ-দামোদরের অববাহিকা অঞ্চল। এই উপর, শস্যাদিসু অঞ্চলের সঙ্গে জলপথে ও স্থলপথে দেশের ও বিদেশের অন্যান্য অঞ্চলের যোগাযোগ ছিল, এ-সম্বন্ধেও সন্দেহ নেই, এবং এই কারণেই এই অঞ্চলে এতগুলি তাম্রাশ্মীয় প্রত্নস্থান ইতস্তত প্রকীর্ণ।

এই অঞ্চলে নব্বাশ্মীয় celts অনেকগুলি প্রত্নস্থান থেকেই পাওয়া গেছে, কিন্তু নব্বাশ্মীয় প্রাথমিক কৃষি-সংস্কৃতি থেকে কি করে তাম্রাশ্মীয় পর্বের বিবর্তিত বিস্তৃত কৃষি-সংস্কৃতির উদ্ভব হ'লো তার কোনও প্রত্নতাত্ত্বিক অভিজ্ঞান আজও আমাদের জানা নেই। পাণ্ডুরাজার ঢিবির প্রথম স্তরের প্রত্নবস্তুর মধ্যেও এ সম্বন্ধে যা অভিজ্ঞান পাওয়া যায়, তা খুব স্পষ্ট ও পরিষ্কার নয় ; সেখানে নব্বাশ্মীয় ও তাম্রাশ্মীয় অভিজ্ঞান এমনভাবে মিশে আছে যে, তা থেকে সুস্পষ্ট কোনও ধারণা করা যায় না।

তাম্রাশ্মীয় পর্বের প্রধান লক্ষণ যে কৃষ্ণ-লোহিত মৃৎপাত্র, অমিতা রায়-এর অভিযানের পর এ-সম্বন্ধে আর সন্দেহের অবকাশ নেই। তবে, এই ধরনের মৃৎপাত্রের বিস্তৃতি এ-অঞ্চলের সর্বত্র সমান নয়। বা' হোক, তাঁর এ-সন্ধান হইতে যথার্থ যে, তাম্রাশ্মীয় এই

সংস্কৃতিই গ্রাম্য-সমাজ সংঘটন ও উন্নততর, বিস্তৃততর কৃষিকর্মের দ্যোতক। কোনও কোনও বিশেষজ্ঞ মনে করেন, এই সংস্কৃতির সঙ্গে নাড়ীর যোগ ছিল গাঙ্গের ভারত, মধ্যভারত ও রাজস্থানের তাম্রাশ্মীয় সংস্কৃতির। কিন্তু, এমনও তো হ'তে পারে যে, এই যোগাযোগটা ঘটেছিল গাঙ্গের ভারতের মাধ্যমে নয়, ওড়িশার মাধ্যমে। এই প্রসঙ্গে অমিতা রায় আমাদের দৃষ্ট আকর্ষণ করেছেন কিছু কিছু ক্ষুদ্রাশ্মীয় যন্ত্রপাতি এবং কৃষ্ণ-লোহিত মৃৎপাত্রের ভগ্নাবশেষের প্রতি, যা পাওয়া গেছে বীরভূম-বর্ধমানে নয়, পাওয়া গেছে কংসাবতী-বিখ্যাত মেদিনীপুর-বাঁকুড়া-পুর্নুলিয়ার, অর্থাৎ যার ইংগিত ওড়িশামুখী।

মহিষদল-উৎখননের প্রথম স্তরে আমার তৈরী ভাঙ্গা একটি কুড়োল মত জিনিস পাওয়া গেছে। ঠিক এই ধরনের আমার তৈরী কুড়ালোপম প্রস্তবস্ত কিছু কুড়িয়ে পাওয়া গেছে মেদিনীপুর-বাঁকুড়া-পুর্নুলিয়ার নানা প্রস্তস্থান থেকে। ইতিহাসের আদি-পর্বে এই অঞ্চলে আমার তৈরী যন্ত্র, অস্ত্র প্রস্তুতির ব্যবহার প্রচলিত হয়েছিল, সন্দেহ নেই, কিন্তু এর পূর্বাগম ইতিহাস কি, এই বিশিষ্ট ধাতুশিল্পটির কি স্থান ছিল এই অঞ্চলের সমসাময়িক অর্থনৈতিক জীবনে, সে-সম্বন্ধে কোনও ধারণা করবার উপায় এখনও নেই।

অমিতা রাফ-এর অভিযান-প্রতিবেদন থেকে একটি তথ্য যেন কিছুটা স্পষ্টতর হয়ে ধরা পড়েছে। দেখা যাচ্ছে, ময়ূরাক্ষী-বক্রেশ্বর-অঙ্গর অঞ্চলে তাম্রাশ্মীয় পর্বের এবং লোহা-ব্যবহারকারী লোকদের পর নিরবচ্ছিন্ন জনবসতি আর যেন নেই। যে-কারণেই হোক, এ-অঞ্চল থেকে মানুষ যেন অন্যত্র সরে গেছে। কিন্তু অঙ্গর-কুম্ভীর-দামোদর-ভাগীরথী অঞ্চলের আদি-ঐতিহাসিক চিত্রটা যেন বেশ অন্য প্রকারের। এ-অঞ্চলে ক্রমবর্ধমান লোহার যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ফলে বেশ একটু লক্ষ্যণীয় বৈষয়িক সমৃদ্ধি যেন দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। পাণ্ডুরাজ্যের চিহ্নের তৃতীয় স্তরেই তা কিছুটা দেখা গেছে, কিন্তু তা স্পষ্টতর হয়েছে অঙ্গর-কুম্ভীর-ভাগীরথীর সংযোগস্থলের প্রস্তস্থানগুলিতে। এ-অঞ্চলে দেখা যাচ্ছে, লোহ-ব্যবহার-চিহ্নিত সমৃদ্ধ জনবসতি নিরবচ্ছিন্নতার ঐতিহাসিক কালে এসে মিশে গেছে। খ্রীষ্টপূর্ব আনুমানিক ৩০০ নাগাদ এই অঞ্চল যে সমসাময়িক উত্তর-ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে এ-সম্বন্ধে সন্দেহের আর কোনও অবকাশ নেই। যে-সব প্রস্তবস্ত এ-অঞ্চলের প্রস্তস্থানগুলিতে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া গেছে, যেমন, উত্তর-ভারতীয় কৃষ্ণাচক্ষণ মৃৎপাত্রের ভগ্নাবশেষ, নানা চিহ্নে মুদ্রিত মুদ্রা, ছোটবড় bead ও অন্যান্য শিল্পদ্রব্য, তার ভেতরই সে-সাক্ষ্য নিহিত। বহুত, খ্রীষ্টপূর্ব মোটামুটি ৩০০ থেকে শুরু করে খ্রীষ্ট-পূর্ববর্তী ২০০ বৎসরের মধ্যে পূর্ব বীরভূম (যেমন, কোটাসুর গ্রাম) থেকে শুরু করে সমুদ্রগারী মেদিনীপুর, যেমন, তাল্লালিঙ্গ বা তমলুক), নিরগাঙ্গের ২৪ পরগণা (যেমন, চক্রকেতুগড়), ভাগীরথীত

মুর্শিদাবাদ (যেমন, চিরুটি), গাঙ্গেয় উত্তরবঙ্গ (মেন, মহাস্থান গড়) পর্যন্ত যে একটি বিস্তৃত সমৃদ্ধ সমাজ-জীবন ও সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল তার প্রচুর প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ গত ২৫/৩০ বৎসরের মধ্যে আহত হয়েছে, কিছু উৎখননের ফলে, অধিকাংশ প্রত্নানুসন্ধানের ফলে। কোটাসুর, চন্দ্রকেতুগড় ও মহাস্থানে প্রাপ্ত আরোপিত অলংকরণরূপ পোড়ামাটির শিল্পদ্রব্য, অজয় কুম্ভ-ভাগীরথীর ব-দ্বীপ অঞ্চলে এবং নিম্নগাঙ্গেয় ২৪ পরগণা, মোদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ ও পূর্ব-বীরভূমের বহু প্রত্নস্থলে প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত উত্তর-ভারতীয় কৃষ্ণচিহ্ন মৃৎপাত্রের ভগ্নাবশেষ, চিহ্নমুদ্রিত মুদ্রা, ঢালাই করা তাম্রমুদ্রা, পোড়ামাটির কাঁকরা, ধূসর মৃৎপাত্রের টুকরো, নানা রকমের পোড়ামাটির নরনারী ও পশুমূর্তি, খেলনা, কুণ্ডলীকৃত নকসামুক্ত মৃৎপাত্র প্রভৃতি প্রত্নদ্রব্যের মধ্যেই মে-প্রমাণ সোচ্চারে বিদ্যমান। এ-অনুমাণে বোধ হয় বাধা নেই যে, এই সমৃদ্ধ সমাজ-জীবন ও সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল প্রধানত মৌর্যযুগে বঙ্গদেশে মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রভাব-পরিণতির অন্তর্ভুক্ত হবার সঙ্গ থেকে এবং এ মূলে ছিল ক্রমবর্ধমান লৌহ-যন্ত্রপাতির ব্যবহার এবং ধানচাষের বিস্তার। এর প্রস্তুতি-পর্বের শুরু অবশ্য তাম্রাশ্মীয় পর্ব থেকেই, বিশেষভাবে লোহার যন্ত্রপাতির প্রচলন (খ্রীষ্টপূর্ব আনুমানিক ৭০০-৬০০) থেকে।

দেশ-পরিচয়

এ-অধ্যায়ে সংযোজন করবার মতন উল্লেখ্য তথ্য ইতিমধ্যে বিশেষ কিছু আবিষ্কৃত হয়নি। তবে, আগে চোখে পড়েন এমন দু'চারিটি ছোট ছোট তথ্য ইতিমধ্যে গোচরে এসেছে। অবশ্য, সেগুলো এমন কিছু অর্থবহ নয় যার ফলে ইতিহাসে নূতন আলোক-পাত ঘটিতে পারে। সুতরাং সে-সব তথ্য আর বর্ণনার অন্তর্ভুক্ত করছি না; অকারণ গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি করে লাভ নেই। কিন্তু মূল রচনায় তথ্য-বিশৃঙ্খলা কিছু এখানে সেখানে ছিল, শিথিল বাক্য বা বাক্যাংশও ছিল; সেগুলো সংশোধন করা হচ্ছে।

৩। নদনদী। গঙ্গা-ভাগীরথী, আদিগঙ্গা, সরস্বতী, দামোদর ও বৃপনারায়ণ।

মূল গ্রন্থে নদনদী প্রসঙ্গে যা বলেছি তাতে নূতন কিছু সংযোজন বা সংশোধনের কিছু আছে বলে মনে হয় না, দু'একটি শিথিল বাক্য বা বাক্যাংশ ছাড়া। তবে, গঙ্গা-ভাগীরথীর নিম্নতম প্রবাহ এবং তার সঙ্গে আদিগঙ্গা, সরস্বতী, দামোদর ও বৃপনারায়ণের সম্বন্ধ-বিষয়ে আলোচনা ও বিশ্লেষণ দ্রিষ বছর আগে যা করেছিলাম তা এখন কেমন যেন একটু অস্পষ্ট ও বিশৃঙ্খল বলে মনে হচ্ছে, যদিও তথ্যের দিক থেকে ভুল কিছু তখন করিনি। তা ছাড়া, এই তৃতীয় সংস্করণের পুঙ্খ পড়া এবং ভারতীয় ভূগোল সমিতির প্রথম নির্মলকুমার বসু স্মারক-বক্তৃতাটি (Chandraketurgarh and Tamralipta : two port-towns of ancient Bengal and connected considerations) রচনা উপলক্ষে প্রসঙ্গটি নূতন করে বিচার বিবেচনা করতে হ'লো। এ-গ্রন্থের প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণে যা বলেছিলাম প্রায় তাই এখানে বলছি, তবে আরও সংক্ষেপে এবং কিছুটা স্পষ্টতর করে এবং তথ্য ও যুক্তি-শৃঙ্খলায় সাজিয়ে।

গঙ্গা-ভাগীরথী ॥ দ্বিবেণী-হুগলী থেকে শুরু করে :সাজা একেবারে সমুদ্র পর্যন্ত যে-প্রবাহকে সাধারণ ভাবে এখন বলা হয় হুগলী নদী, রাজমহলের ভেতর দিয়ে বাঙলা দেশে ঢোকার পর ফরাঙ্গা থেকে সমুদ্র পর্যন্ত যে-প্রবাহকে আমরা বালি গঙ্গা, লক্ষ্মণ-সেনের গোবিন্দপুর লিপিতে (আনুমানিক, ১১৭৫ খ্রী) বেতভদ্র চতুরকের (হাওড়া জেলার বেতড় গ্রাম) পাশ দিয়ে দক্ষিণমুখী যে-প্রবাহটিকে বলা হয়েছে জাহাবী, মৎস্যপুরাণে যে-প্রবাহটি বিষ্ণুশৈলগাত্রে প্রতিহত হ'লে, ব্রহ্মোত্তর (উত্তর রাঢ়) দেশ ভেদ করে, (পূর্ব) বঙ্গ ও (পশ্চিমে) তাম্রলিপ্ত (সুন্দরেশ্বর অঙ্গণ) স্পর্শ করে প্রবেশ করেছে গিরে সমুদ্রে এবং যে-গঙ্গা প্রবাহটিকে বলা হয়েছে ভাগীরথী, সেই গঙ্গা-ভাগীরথী প্রবাহই এই নদীর প্রাচীনতম ও প্রধানতম প্রবাহ। এই প্রবাহ-পথটি সম্বন্ধে সম্ভান-সম্ভাব্য ও বিশ্বাসযোগ্য ঐতিহাসিক তথ্যাদি বহুটুকু জানা যায় তা'তে খানিকটা দৃঢ়তার সঙ্গেই বলা যায় যে, অন্তত পঞ্চদশ-ষোড়শ শতক অবধি দক্ষিণে কলকাতা-বেতড়

পর্বন্ত এই প্রবাহ-পথের অঙ্গ-বদল বিশেষ কিছু ঘটেনি। যা ঘটেছে তা ক'লকাতা বেতড়ের দক্ষিণে, গঙ্গার নিম্নতম প্রবাহে। এই নিম্নতম প্রবাহ ১৮শকে কিছু কিছু ঐতিহাসিক ইঙ্গিত বাস্তু ও মৎস্যপুরাণে, মহাভারতে, Periplus-গ্রন্থে ও টলেমির বিবরণীতে জানা যায়। ভগীরথ কর্তৃক গঙ্গাকে মর্তে নামিয়ে আনার গল্পটি মৎস্যপুরাণে আছে, রামায়ণেও আছে, আর যুধিষ্ঠির যে এই ভাগীরথী প্রবাহের সাগর-সংগমেই তীর্থ-স্নান করেছিলেন সে-কথা বলা হয়েছে মহাভারতে। Periplus এ আছে গঙ্গা (Gange) বন্দরের কথা যার অবস্থিতি ছিল গঙ্গানদীর তীরে। টলেমিও বলেছেন এই একই গঙ্গাবন্দরের কথা; তার অবস্থিতি ছিল গঙ্গারাজ্য দেশে; এ-দেশ নিশ্চয়ই ছিল গঙ্গার তীরেই। টলেমি তামালিপ্তের (Tamalites) কথাও বলেছেন, এবং তার অবস্থিতি ছিল গঙ্গার তীরে, যে-গঙ্গার তীরে (অবশ্যই আরও অনেক উত্তরে) অবস্থিতি ছিল Palimbothra বা পাটলীপুত্র নগরের। স্বভাবতই প্রশ্ন হ'বে, Gange বন্দরের গঙ্গা আর তামালিপ্ত বন্দরের গঙ্গা, দুইই কি একই গঙ্গা? লিপি, সাহিত্য ও প্রত্নশাস্ত্রের ইঙ্গিত থেকে মনে হয়, খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকের মধ্যেই তামালিপ্তের, এবং চন্দ্রকেতু গড় ও Gange যদি এক হয় তাহলে গঙ্গাবন্দরেরও, বন্দর হিসেবে অস্তিত্ববিলাপ ঘটেছিল, খুব সম্ভব নদীপ্রবাহ শূন্য হয়ে যাবার দরুণ। কিন্তু যে এক বা একাধিক নদীপ্রবাহ শূন্য হয়ে গেল তা কোন এক বড় একাধিক নদীর?

এ-প্রশ্নের যথাযথ, নিশ্চিত উত্তর দেওয়া খুব সহজ নয়। তবে, কিছুটা নির্ভরযোগ্য ইংগিত পাওয়া একেবারে হয়ত অসম্ভব নয়। সেইংগিত পেতে হ'লে সরস্বতী, আদি-গঙ্গা, দামোদর ও বুপনারায়ণ, অন্তত এই চারটি নদীর ইতিহাস ও সেইতিহাসের সঙ্গে গঙ্গা-ভাগীরথীর নিম্নতম প্রবাহের সম্বন্ধ কি ছিল মোটামুটি তার একটু বিশ্লেষণ নেওয়া প্রয়োজন। দুইশতকের বিষয়, সপ্তম-অষ্টম শতকের পর ও পঞ্চদশ শতকের আগে এ-সম্বন্ধে কোনো তথ্যই আমাদের জানা নেই; যা আছে তা পঞ্চদশ শতকে ও তার পরে।

আদিগঙ্গা ॥ এই নদীটির প্রথম বিস্তৃত পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে বিপ্রদাস পিপিলাই'র (১৪৯৫ খ্রী) মনসামঙ্গল গ্রন্থে এবং পরে সংক্ষিপ্ততর পরিচয় পাওয়া যায় জাও দ্য বারোস ও ফান ডেন ব্রোকে'র নকসায় (যথাক্রমে ১৫৫০ ও ১৬৬০ খ্রী।) এ সম্বন্ধে যা বলবার মূলগ্রন্থেই বলা হয়েছে। লক্ষ্যণীয় শুধু এই যে, আদিগঙ্গার উৎপত্তি হ'চ্ছে ক'লকাতা-বেতড়ের দক্ষিণে গঙ্গা-ভাগীরথীর বাম দিক থেকে; নদীটি প্রথম পূর্ববাহিনী ও পরে দক্ষিণবাহিনী হয়ে সোজা চলে গেছে সাগর-সংগমে। পক্ষে যে-সব জায়গা পড়ছে তা অনুসরণ করলে সম্ভব হ'বে না যে, এই প্রবাহ একসময় (পঞ্চদশ থেকে সপ্তদশ শতক, আনুমানিক) গঙ্গার অন্যতম প্রধান প্রবাহ ছিল। কয়েকটি প্রশ্ন স্বভাবতই মন অবিকার করে। প্রথমত, এ-প্রবাহটিকে আদিগঙ্গা বলা

হয় কেন ? কখন থেকে বলা হয় ? এ-প্রবাহ কখনও কি গঙ্গার নিম্নতম প্রবাহে আদিমতম, প্রাচীনতম প্রবাহ ছিল ? তা তো মনে হয় না । দ্বিতীয়ত, এ-প্রবাহকে কখনও ভাগীরথী বলা হ'ত কি ? হ'তো বলে তো কোনো প্রমাণ নেই । তৃতীয়ত, এ-প্রবাহটির সূচনা কবে থেকে এবং কি কারণে হয়েছিল ? গঙ্গা-ভাগীরথীর মূল প্রবাহ কি শূন্যে গিয়েছিল ? যদি তা হয়ে থাকে, কবে হয়েছিল ? তৃতীয় মুখ্য প্রশ্নটির কোনো উত্তর আমাদের জানা নেই ; জানবার উপায়ও বোধ হয় আর নেই । যাই হোক, অষ্টাদশ শতকের আগেই এই অর্বাচীন নদীটি হেজে মজে মরে গেল, এবং গঙ্গা তার প্রাচীনতম ভাগীরথী (সব্বতী) প্রবাহপথেই ফিবে গেল ।

সরস্বতী ॥ গঙ্গা-ভাগীরথীর পশ্চিমতীরে ত্রিবেণীতে ভাগীরথী-প্রবাহ থেকেই সরস্বতীর উদ্ভব এবং সেই উদ্ভবের অনুরেই সপ্তগ্রাম বন্দর, সরস্বতী-তীরে । সরস্বতী ত্রিবেণী থেকে দক্ষিণমুখী হয়ে ডোমজুর, আন্দুল স্পর্শ করে ভাগীরথীতেই আবাব ফিরে এসেছে, সাকরাইলের কাছে । যত শূন্যনোই হোক সে-প্রবাহ, তার এই পথই বর্তমান পথ । কিন্তু ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে (অর্থাৎ, দ্য বারোস ও ফান ডেন ব্রোকের নক্সা) সরস্বতী ত্রিবেণী থেকে মুক্ত হয়ে শাহনগর, চাঁমহা, সুনন্দী, আমগাঁছি স্পর্শ করে সেখান থেকে পূর্বমুখী হয়ে বেতড়ে এসে ভাগীরথীতে তার জল ঢেলে দিত । Pistola বা পিছলদা থেকে সরস্বতীর জল প্রবাহিত হয় গঙ্গা-ভাগীরথীর প্রাচীন খাতে । পটুগীজরা প্রথম সপ্তগ্রামে (Satgaw=Satgaon) আসে ১৫১৮ ও ১৫৩০ খ্রীষ্টাব্দে, চট্টগ্রাম বন্দর থেকে । সরস্বতী বেয়ে জাহাজ চলাচল তখন সুগম ছিল না । বারোস বলছেন, "Satgaw (Satgaon) is a great and noble city though less frequented than Chittagong on account of the port not being so convenient for the entrance and departure of ships" । কিছুদিন পর, ১৫৬৫ খ্রীষ্টাব্দে Caesar Fredrich বলছেন, বড় বড় জাহাজগুলো সরস্বতী বেয়ে বেতড়ের উত্তরে আর যেতে পারতেনা ; ছোট জাহাজগুলোও যে যেতো তা-ও কোনো মতে । বড় জাহাজগুলো সপ্তগ্রাম যেতো গঙ্গা-ভাগীরথী উজান বেয়ে ; প্রথম ত্রিবেণী, তারপর সরস্বতী তাঁরে সপ্তগ্রাম ।

দামোদর ॥ দামোদরের ইতিহাস দীর্ঘ, কিন্তু সে-দীর্ঘ ইতিহাসে আমাদের প্রয়োজন নেই । আমাদের সমসাময়িক কালে গঙ্গা-ভাগীরথীর নিম্নতম প্রবাহে দামোদরের প্রধান প্রবাহটি দক্ষিণবাহী হয়ে হাওড়া স্কেলার প্রবেশ করছে ভূরসূট (প্রাচীন, তুরিগ্রেটী ?) গ্রামের কাছে । সেখান থেকে আমতা হ'লে বাগনানের ভেতর দিয়ে এই প্রবাহ এসে পড়েছে ভাগীরথীতে, ফলুতার উলটো দিকে । অথচ, ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে এ-প্রবাহটি প্রধান প্রবাহ-পথ ছিল না ; সে-প্রবাহপথ ছিল যাকে বলা হয় কানা দামোদর বেয়ে । ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দের একটি নকসায় এই কানা দামোদর বেশ

বড় নদ এবং এই নদ ভাগীরথীতে এসে পড়তো উলুবেড়িয়ার উত্তরে। সে-প্রবাহ এখনও আছে, কিন্তু ক্ষীণতর। দ্য বারোস ও ব্লেভের (Blacv) নক্সায় (যথাক্রমে ১৫৫০ ও ১৬৫০) দেখছি, দামোদর দুমুখী হ'য়ে ভাগীরথীতে এসে পড়ছে, একটি মুখ ফলতার উলটো দিকে, ম্যানিং পয়েন্ট ফোর্টেব কাছে, Pistola বা পিছলদহ গ্রামের একটু উত্তরে। আর একটি মুখ উলুবেড়িয়ার উত্তরে, সিজবোড়িয়া খাল বা কানা দামোদর পথে, ভাগীরথীতে। ফান ডেন ব্রোকেস নক্সায় (১৬৬০) কিন্তু দামোদর সম্বন্ধে বিচিত্র এবং নূতনতর খবর পাওয়া যাচ্ছে। এ নক্সায় দেখছি, দামোদরের প্রধান প্রবাহটি সোজা দক্ষিণাবহী হয়ে পড়ছে এসে বৃন্দাবনায়ণে, হাওড়া জেলায় বক্সী খালের কাছে। ক্ষীণতর দ্বিতীয় একটি শাখা দামোদরের বর্তমান প্রবাহপথ দিয়ে সোজা চলে গেছে ভাগীরথীতে। আর, তৃতীয় একটি প্রশস্ত প্রবাহ বর্তমান শহরের পূর্বাধিক স্পর্শ করে, বোধ হয় গাঙ্গুর নদীর প্রবাহ পথ বেয়ে, সোজা গিয়ে পড়েছে ভাগীরথীতে, কালনার কাছে। দামোদরের এই প্রবাহটিই কেতকাদাস-ক্ষমানন্দের বাঁকা দামোদর, যার জল, ক্ষমানন্স বলছেন, “গঙ্গার জলে মিলিয়া” গেল।

বৃন্দাবনায়ণ ॥ দামোদর-প্রসঙ্গে এইমাত্র দেখা গেল, আগে যাই হোক, সপ্তদশ শতকে দামোদরের প্রধান প্রবাহ হাওড়া জেলার বক্সী খাল বেয়ে বৃন্দাবনায়ণে এসে পড়েছে এবং বৃন্দাবনায়ণের প্রবাহ কোলাঘাট হয়ে (তমলুক শহরের ১১ মাইল উজানে) গোয়াখালির কাছে এসে ভাগীরথীতে পড়েছে, বর্তমান হুগলী-পয়েন্ট-এর উলটো দিকে। ভাগীরথীর এই সংযোগ-স্থলের ১২ মাইল উজানে বর্তমান তমলুক শহর। তবে, প্রাচীন তাম্রলিপ্ত নগর-বন্দরের প্রস্তরস্থ তমলুক শহর থেকে যত না আত্মত্ব হয়েছে তার দশগুণ বেশি আত্মত্ব হয়েছে শহর থেকে বেশ দূরে দূরে, নানা স্থানে, এবং সে-সব কোনো কোনো স্থান ৮১ মাইল দূরে। কাজেই, বর্তমান তমলুক শহরই যে প্রাচীন তাম্রলিপ্তের একতম প্রতিনিধি তা খুব জোর করে বলা যায় না। যাই হোক, বর্তমানে তমলুক শহর যে-নদীর উপর বা যে-উপত্যকায় অবস্থিত তার নাম বৃন্দাবনায়ণ; অন্তত রেংল সাহেবের (মধ্য অষ্টাদশ শতাব্দী) সময় থেকে।

যেহেতু বর্তমান তমলুক শহরের অবস্থিতি বৃন্দাবনায়ণ-উপত্যকায়, প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিকরা মনে নিয়েছেন যে, প্রাচীন তাম্রলিপ্তও এই নদীটির উপর, সমুদ্র-মোহানার অনতিদূরে অবস্থিত ছিল। একটা কারণ ছিল বোধহয় স্থান চোরাঙের সাক্ষ্য, ‘তাম্রলিপ্ত ছিল একটি inlet of the sea-র উপর’।

এ-সম্বন্ধে অন্য যে-সব সাক্ষ্য আমাদের জানা আছে তা একত্র করে আর একবার এ-প্রসঙ্গটি বিচার-বিবেচনা করে দেখা যেতে পারে। মৎস্যপুরাণের সাক্ষ্য মনে হয়, তাম্রলিপ্তের অবস্থিতি ছিল (সুদূর দেশে) ভাগীরথীর পশ্চিমতীরে,

ভাগীরথীর কোনো শাখার তীরে নং। খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে টলেমি পরিষ্কার, দ্ব্যর্থহীনভাবে বলছেন Tamalites নগর অবস্থিত ছিল main river Ganga-র উপর, যে-নদীর উপর অবস্থিত ছিল অন্যতম সুপ্রসিদ্ধ নগর Palimbothra বা পাটলীপুত্র। ষষ্ঠ-সপ্তম শতক পর্যন্ত, অর্থাৎ ফা-হিয়েন-ত্শান-চোয়াঙ-ইংসিঙের কাল পর্যন্ত যে তাহাই ছিল এমন মনে না করার কোনো কারণ আমি দেখাচ্ছি।

যাই হোক, পরবর্তীকালের সাক্ষ্য কি তা দেখা যেতে পারে। প্রায় হাজার বছর পরও Gastaldi (১৫৬১) ও Jao de Barros (১৫৫০) নদীটির নাম বলছেন গঙ্গা ; একশ' বছর পরও (১৬১০) Blaeu নামটি লিখছেন গুয়েঙ্গা (Guenga)। সপ্তদশ শতাব্দীর অন্যান্য সাক্ষ্য এবং ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দের একটি নকসায় সর্বত্রই নদীটির নাম দেওয়া হচ্ছে সংলগ্ন শহরটির নামানুসারে : Tamalee, Tomberlee, Tumblee, Tombole, Tumberleen ইত্যাদি। ১৬২০ খ্রীষ্টাব্দে Valentin নদীটির নাম বলছেন, পত্রঘাটা, অর্থাৎ পত্রঘাটার পাশ দিয়ে যে-নদীটি বয়ে যেতে। একজনও কেউ কিন্তু বৃপনারায়ণ বলছেন না। রেগেলই সর্বপ্রথম বলছেন, নদীটির নাম বৃপনারায়ণ, "falsely called the old Ganges"।

মৎস্যপুত্র, টলেমি থেকে শুরু করে সকলেই ভুল করেছেন, আর রেগেল সাহেবই একমাত্র ব্যক্তি যিনি ষষ্ঠ্য বলছেন, এমন আমি মনে করতে পারছি। অবশ্যই তাঁর কালে তমলুকের অবস্থিতি বৃপনারায়ণের উপর, গঙ্গার উপর নয়, এবং সপ্তদশ থেকেই, হরত তার আগে থেকেই, গঙ্গা পূর্বদিকে সরে যেতে শুরু করেছিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে দামোদর, বৃপনারায়ণ ইত্যাদি ছোটনাগপুর পার্বত্য অঞ্চল-নিঃসৃত অন্যান্য নদনদীগুলিও। কিন্তু ষোড়শ শতকেও তমলুক-তমোলি যে একদা গঙ্গার উপরই অবস্থিত ছিল, সে-স্মৃতি নিশ্চয়ই বেশ জাগরুক ছিল, যেহেতু সে-স্মৃতি খুব পূর্বাগত কিছু ছিল না। নইলে জাও দ্য বারোস, গ্যাভার্লিড, রেভ, নদীটিকে গঙ্গা কিছুতেই বলতেন না।

কিন্তু যে তাম্রলিপ্তর কথা আমি বলছি সে-তো আরও হাজার বছরের আগেকার কথা। সে-তাম্রলিপ্ত যে গঙ্গা-ভাগীরথীর উপরই ছিল এবং সেই বন্দর-নগর যে সমুদ্র-মোহানা থেকে খুব বেশি দূরে ছিল না, এ-সম্বন্ধে সন্দেহ করার কোনো কারণ দেখিনে। সে-বন্দর থেকে বেশ বড় একটি সমুদ্রগামী জাহাজে চড়ে ফা-হিয়েন সিংহলে গিয়েছিলেন।

দ্বাদশ বছর আগে যখন "বাঙালীর ইতিহাস"-এর নদনদী প্রসঙ্গ লিখেছিলাম তখন ইঙ্গিত করেছিলাম, গঙ্গা-ভাগীরথী খুব প্রাচীনকাল থেকেই ক্রমশ খুব ধীরে ধীরে পূর্বদিকে সরে যাচ্ছে, বর্তমান নদীতে নামছে তত বেশি সরে যাচ্ছে,

এবং তার সঙ্গে সঙ্গে ছোটনাগপুর—সাঁওতালভূম—মানভূমের পাহাড় থেকে যে-সব নদনদী নিঃসৃত হয়ে, সাধারণত পূর্ব-দক্ষিণবাহিনী হ'য়ে গঙ্গা-ভাগীরথীতে পড়তো, সেগুলো ক্রমশ দীর্ঘায়িত হ'চ্ছে। আমার এই ইঙ্গিতের পশ্চাতে যুক্তি বিশেষ কিছু ছিল না, ছিল শুধু মৎস্যপুত্রগোস্ত উক্তি 'ভাগীরথীর বিক্কাশেলশ্রেণী গায়ে প্রতিহত' হবার কথা, আব ছিল ফরাঙ্গা থেকে শুরু করে দক্ষিণে সমস্ত গঙ্গা-ভাগীরথীর পশ্চিম তীরের ব্যক্তিগত স্থানীয় পর্যবেক্ষণ।

সম্প্রতি আমার সুযোগ হ'লো পশ্চিমবঙ্গ-সরকার কর্তৃক প্রকাশিত তাদের হাওড়া ও হুগলী জেলার ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার দুটির প্রথম অধ্যায়টি (General and Physical Aspects) পড়বার, বিশেষ করে ভূগোল ও ভূগোল বিষয়ক অংশটি। এই অংশটি কে লিখেছেন, জানিনে. কোথাও কিছু উল্লেখ নেই। কিন্তু যে-ই লিখে থাকুন তাঁকে প্রকাশ্য সাধুবাদ জানাচ্ছি। পশ্চিম-বাঙলায় নদনদীগুলি সম্বন্ধে এমন বিশদ, সুন্দর, সুশৃঙ্খল ভৌগোলিক-ঐতিহাসিক আলোচনা আর কোথাও আমি দেখিনি। রচনাটি পাঠ করে আমি উপকৃত হয়েছি। আমার এখন মনে হচ্ছে, ত্রিশ বছর আগে আমি যা অনুমান করেছিলাম, ভূতত্ত্ব ও ভূগোলের দিক থেকে সে অনুমান হয়তো একাত্ত মিত্যা নাও হ'তে পারে। ছোটনাগপুর পাহাড়-নিঃসৃত নদনদীগুলির কথা ব.তে গিয়ে লেখক বলছেন, "... ages ago the Damodar used to flow directly into an epicontinental sea, an extension of the Bay of Bengal. As the Gangetic delta formed, the main western branch of the Ganges, namely, the Bhagirathi, intercepted the Damodar Group of rivers which were forced to form subsidiary deltas higher up their courses. Its (Damodar's) deltaic action is not dependent on the tides but starts much higher up at places where it can no longer carry the excess charge of silt and that it brings down from the hills, and so drops it on the bed..."। এই উদ্ধৃতিটি হুগলী জেলা গেজেটিয়ারের (১৯১৭) প্রথম অধ্যায় থেকে (৩১ পৃ)। হাওড়া জেলা গেজেটিয়ারের (১৯১৭) প্রথম অধ্যায়ে (১১ পৃ) কথারা আরও স্পষ্ট করে বলা হয়েছে; নীচে তা উদ্ধার করছি।

"When the epicontinental sea covered the tract now forming the Howrah district, the Bhagirathi joined the various sub deltas of the Chotanagpur rivers and pushed the Gangetic delta towards the sea and thus intercepted the peninsular streams, which, in their turn, pushed the Bhagirathi to the east by the detritus they carried. The sudden berds of the Bhagirathi below Kalna, of the Damodar below Burdwan, of the Dwarakeshar near Arambagh, of the Silai above

Ghatal end of the Haldia near the saline soil limit, seem to justify this conclusion. This abrupt bends were most probably the debouching points of the Chota Jajpur rivers into the ancient channel of the Bhagirathi or the epicontinental sea. As the delta face advanced southwards the braided Channels of the Bhagirathi vanished ...”

স্বভাবতই মনে হবে, গঙ্গা-ভাগীরথী বইতো আরও পশ্চিমে। গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ যত রচিত হয়েছে, উপসাগর সরে গেছে তত, গঙ্গা-ভাগীরথীও ধীরে ধীরে সরে গেছে তত পূর্ব। দামোদর-গোষ্ঠী ব-দ্বীপে যে স্রোত-তাড়িত পান্থবে বালি ও পলিমাটি জমা হ’তো তার বন, ভাঙ্গা চাপ এই সরে সরে যাওয়ার একটি কারণ হওয়া বিচিত্র নয়। এই পূর্বে সরে সরে যাওয়া এবং দামোদর-গোষ্ঠী ব-দ্বীপের দীর্ঘ থেকে দীর্ঘত্ব হওয়া, এ খাত থেকে ও খাতে, ও খাত থেকে আর একখাতে ধাবমান হওয়া সমস্তই যেন মনে হবে, নিরন্তর প্রবাহে গঙ্গা-ভাগীরথীর ক্রমশ পূর্বশায়ী হওয়ার সঙ্গে জড়িত। উত্তরতর প্রবাহে, অর্থাৎ, উত্তর বর্ধমান ও উত্তর মুর্শিবাদের উত্তরে তা হবারি; তার প্রধান কারণ, সে-ভূমি lateritic, দৃঢ়, কঠিন সে মাটি বঙ্গোপসাগর-তাড়িত, গাঙ্গেয় ব-দ্বীপকৃত নরম পলিমাটি নয়।

(৪) রক্তমুক্তিকা মহাবিহার ॥

তাল্লালিপ্ত থেকে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার দ্বীপ-উপদ্বীপ ও দেশগুলিতে যাবার সমুদ্রপথে বর্ণনা-প্রসঙ্গে মালদ্ব-উপদ্বীপে প্রাপ্ত জনৈক মহানারিক বুদ্ধগুপ্তের নামাঙ্কিত একটি লেখক উল্লেখ করেছিলাম। বুদ্ধগুপ্ত রক্তমুক্তিকার অধিবাসী ছিলেন; তিনি মালয়ে গিয়েছিলেন বাণিজ্য-ব্যপদেশে। যাত্রা করেছিলেন রক্তমুক্তিকা মহাবিহারের আশীর্বাদ নিয়ে, এ-সব সমস্তই ঐতিহাসিক মনন-কল্পনাসিদ্ধ। সেখানে ভুল করিনি। কিন্তু লিখেছিলাম, “এই রক্তমুক্তিকা মুর্শিবাদ জেলার রাঙ্গামাটি (যুবান-চোয়াঙের লো-টো-মো-চিহ্) বা চট্টগ্রাম জেলায় রাঙ্গামাটিও হতে পারে; শেষেটি হওয়াই অবিকৃত সত্য।” তখন মনে হয়েছিল, চট্টগ্রামের রাঙ্গামাটি (তারও অর্থ রক্তমুক্তিকা) মালয়ের কাছাকাছি; সুতরাং রক্তমুক্তিকা সে-রাঙ্গামাটি হবার সম্ভাবনা বেশি। কিন্তু আমার এ-অনুমান ভুল। এখন অর সন্দেহ করবার কারণ নেই যে, মহানারিক বুদ্ধগুপ্ত লিপিকথিত রক্তমুক্তিকা কর্ণসুবর্ণাঙাঙ, যুবান-চোয়াঙ-কাঞ্চি লো-টো-মো-চিহ্। যুবান-চোয়াঙ বলে গেছেন, এই লো-টো-মো-চিহ্-তে ছিল একটি নৌকাবিহার। এখন আর কোনও সন্দেহ নেই যে, মহানারিক বুদ্ধগুপ্ত তালানীতন গঙ্গা-ভাগীরথী সমীপবর্তী, কর্ণসুবর্ণাঙাঙ রক্তমুক্তিকা মহাবিহারের ভিক্ষুপথের আশীর্বাদ নিয়ে গিয়েছিলেন বাণিজ্য ব্যপদেশে, জীবনোপার্গ-সমৃদ্ধি বন্ধনে, অন্য কোনও স্থানের অন্য কোনও মহাবিহার থেকে না। যুবান-চোয়াঙের বিবরণ যে কত বাস্তবানুগ, এই আবিষ্কার তার অন্তিম প্রমাণ।

এই স্থির, ধ্রুব ঐতিহাসিকোক্তি করা সম্ভব হলো ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে, আমার প্রাক্তন ছাত্র ডাক্তার সুধীররঞ্জন দাশের উদ্বীপনা ও নেতৃত্বে মুর্শিদাবাদ জেলার চিরুটি গ্রাম-সন্নিহিত, প্রাচীন কর্ণসুবর্ণের অন্তর্গত রাস্তামাটি অঞ্চলের রাজবাড়ীডাঙ্গার উৎখননের ফলে। এই উৎখনন থেকে পাওয়া গেছে ষষ্ঠ-সপ্তম খ্রীষ্টীয় শতাব্দীর কিছু কিছু প্রস্তম্ভ, একাধিক বৌদ্ধমন্দির ও বিহারের কিছু প্রস্তম্ভাংশ এবং একাধিক মৃৎফলক-যাতে পরিষ্কার খোদিত আছে রক্তমুক্তিকা মহাবিহারের নাম। গোল শীলমোহর ফলকটির উপরিভাগে বৌদ্ধ ধর্মচক্র; তার দুই পাশে মুখোমুখি উপবিষ্ট দু'টি হরিণ; দৃশ্যটি সারনাথ মৃগবিহারে বুদ্ধদেবের ধর্মচক্রপ্রবর্তন ঘটনাটির প্রতীক। ফলকটির নীচের অংশে দুটি লাইন লেখা : শ্রীরক্তমুক্তিকা-মহাবৈবহ। রিয়ার্ড ভিক্সসংযম্য ॥

[পাঠপঞ্জী ॥ Das, S. R., Rajbadidanga (Excavation Report), Calcutta, 1968.]

(৫) জনপদ-বিভাগ সম্বন্ধে নূতন তথ্য ॥

নবাবীকৃত তাম্রশাসনগুলির ভেতর গ্রীচপ্তের পশ্চিমভাগ (গ্রীহট্ট) লিপি এবং লড়হচন্দ্র ও গোবিন্দচন্দ্রের ময়নামতী লিপি তিনটিতে জনপদ-বিভাগ সম্বন্ধে কিছু কিছু নূতন তথ্য জানা যাচ্ছে। যেমন, পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তির বিস্তৃতি সম্বন্ধে, পট্টিকের বা পট্টিকেরক সম্বন্ধে। পশ্চিমভাগ লিপিটিতে দেখছি, দশম শতাব্দীতে গ্রীহট্টও পুণ্ড্রবর্ধন (পোণ্ড্র)-ভুক্তির সমতট মণ্ডলের অন্তর্গত। লড়হচন্দ্রের প্রথম পট্টোলীটিতে জানা যাচ্ছে, পট্টিকের-কেরও অবস্থিতি ছিল (একাদশ শতাব্দী) পোণ্ড্র-ভুক্তির সমতট মণ্ডলে, এবং এই পট্টিকেরকে লড়হচন্দ্র লড়হমাধব-ভট্টারকের একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

(১) দক্ষিণ-রাঢ় ॥ ভুরসুট-ভুরিশিট-ভুরিসাট=ভুরিসৃষ্টি ভুরিশ্রেষ্ঠিক-ভুরিশ্রেষ্ঠী ॥

এই অধ্যায়ে একাধিক বার এবং অন্য দু'একটি অধ্যায়ে ভুরসুট বা ভুরিশ্রেষ্ঠী গ্রাম বা অঞ্চলের কথা বলেছি, এবং এক জায়গায় বলেছি এই গ্রাম বা অঞ্চলটির অবস্থান ছিল হাওড়া জেলায়, অন্যত্র বলেছি, হুগলী জেলায়।

বথায় একটু পরিষ্কার করে বলা দরকার। মধ্যযুগীয় বাঙালীর ইতিহাসে দেখতে পাচ্ছি, ভুরসুট বলে গ্রাম যেমন আছে তেমনই ভুরসুট বলে একটি পরগণাও আছে, এবং সে-পরগণা বর্তমান হাওড়া ও হুগলীর জেলার নানা অঞ্চল জুড়ে বিস্তৃত। এখনও ভুরসুট বা ভুরশুট বলে দু'টি গ্রাম আছে, একটি হাওড়া জেলার উদয়পুর থানার অন্তর্গত, আর একটি হুগলী জেলার জঙ্গীপুর থানার। এই দু'টি গ্রামই প্রাচীন ভুরিশ্রেষ্ঠীর স্মৃতি বহন করছে, এবং সে-স্মৃতি হাওড়া ও হুগলী জেলার এক বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে বিস্তৃত। এই বিস্তৃত অঞ্চলটাই একসময়ে অধ্যুষিত ছিল ভুরি বা অসংখ্য শ্রেষ্ঠীদের দ্বারা, এই কথাটাই ছিল আমার বক্তব্য। সে-বক্তব্য আজও একই আছে ॥

[এ-প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য : সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা, বৈশাখ-আষাঢ়, ১৯১৭, পৃ. ৩০-৩৪।]

চতুর্থ অধ্যায় ধন-সঞ্চয়

(৬) মুদ্রার সামাজিক ধনের রূপ ॥

প্রাচীন বাঙলায় মুদ্রার সামাজিক ধনের রূপ কি ভাবে ধরা পড়েছিল, এ সম্বন্ধে নতুন কিছু তথ্য ইতোমধ্যে জানা গেছে, কিছু প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখান ও অনুসন্ধানের ফলে কিছু নতুন আলোচন-বিশ্লেষণের ফলে। এ বিষয়ে আমাদের জ্ঞান এখন কিছুটা স্পষ্টতর। সংক্ষেপে এই স্পষ্টতর রূপটির একটু পরিচয় নেওয়া প্রয়োজন।

রাষ্ট্রগঠনের অসংবিস্তব সার্থক প্রয়াস ও ব্যবসা-বাণিজ্যের অসংবিস্তব বিস্তার ছাড়া মুদ্রা-প্রচলনের প্রয়োজন সাধারণত হয় না; অন্তত ভারতবর্ষের ইতিহাসে তেমন প্রমাণ নেই, তা শীলমোহর মুদ্রিত (punch marked) মুদ্রাই হোক আর তক্ষশালায় ঢালাই করা (cast) মুদ্রাই হোক। শুধু স্থানীয় হাটবাজারের কেনা-বেচায় ব্যাপারেই নয়, বহির্-বাণিজ্যের ব্যাপারেও দ্রব্য-বিনিময়ে (exchange by barter) ব্যবসা-বাণিজ্য চালানো যায়, ইতিহাসে এমন দৃষ্টান্ত দুলভ নয়। তবে, যে-সময়ে ব্যবসা-বাণিজ্যিক ব্যাপারে রাষ্ট্রের বা বাণিক গোষ্ঠীর (guild) অধিকার স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত, অন্যথায় সমাজ ও রাষ্ট্রের দিক থেকে যে-সমাজ অর্থনৈতিক ব্যাপারে যত বেশি সুবিন্যস্ত ও সুনিয়ন্ত্রিত, সে-সমাজে মুদ্রার প্রচলন তত বেশি। অর্থাৎ, সেই সব সমাজ মুদ্রা-বিনিময় দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সমাজ; বস্তুত সভ্যতা বিকাশের ইতিহাসে মুদ্রা-বিনিময়-নির্ভর অর্থনৈতিক জীবনকে সভ্যতার অন্যতম দ্যোতক বলে মনে করা হয়।

বাঙলাদেশে প্রাচীনতম ধাতু (তামা) মুদ্রা পাওয়া গেছে প্রত্নোৎখান বা প্রত্নানু-সন্ধানের ফলে, উত্তরবঙ্গের মহাস্থান (বাড়া জেলা) ও বাগগড়ে (দিনাজপুর জেলা), আর পাওয়া গেছে নিম্নগাঙ্গেয় দক্ষিণবঙ্গের তমলুক (মেদিনীপুর) ও চন্দ্রকেতুগড়ে (২৪ পরগণা)। উভয় অঞ্চলেই শীলমোহর মুদ্রিত এবং ঢালাই করা, দু'রকমের মুদ্রাই পাওয়া গেছে। প্রত্নধননের সংস্করের (stratification) সর্বত্র খুঁজে সুস্পষ্ট ও সুনির্ধারিত না, তবু মোটামুটি বলা চলে, ঢালাই-মুদ্রা থেকে শীলমোহরিত মুদ্রা প্রাচীনতর, এবং এই মুদ্রার প্রচলন বহুদিন অব্যাহত ছিল। গাঙ্গেয় উত্তরভাগে যে-সব জায়গায় এই দুই জাতীয় মুদ্রাই পাওয়া গেছে, সে-সব জায়গায়, যেমন, হস্তিনাপুরে, দিল্লীর পুরাণকেল্লায়, কৌশাম্বীতে, উজ্জয়িনীতে, এই দুই মুদ্রার প্রচলন শুরু হয় (একমাত্র প্রমাণ, প্রত্ন-সংস্করের সাক্ষ্য) মোটামুটি খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে। প্রাচীন বাঙলায় তা হয়েছিল বলে মনে হয় না। বস্তুত প্রত্নসংস্করের সাক্ষ্য থেকে এই দুই জাতীয় মুদ্রাই প্রচলন শুরু খ্রীষ্টপূর্ব মোটামুটি ৩২৫-৩০০'র আগে হয়েছিল বলে অনুমান করার কোন কারণ নেই।

অন্যতর সাক্ষ্যের ইঙ্গিতও একই। মহাস্থানে মৌর্য-ব্রাহ্মী অক্ষরে লেখা যে ভগ্নাংশ-লিপিটি পাওয়া গেছে তাতে দুই মূল্যের দু'টি মুদ্রার উল্লেখ আছে, একটি গণ্ডক, আর একটি কাকনিক (=অর্থশাস্ত্রোক্ত কাকনিকা)। এই মুদ্রা দু'টির স্বরূপ কি ছিল, জানবার উপায় নেই। এ দু'টি কি ধাতুমুদ্রা না আর কিছু, তা-ও নিশ্চয় করে বলবার উপায় নেই। শুধু এইটুকু আমাদের জানা আছে, বাঙলাদেশে কিছুদিন আগেও প্রচলিত ছিল, চার কড়িতে এক গণ্ডা, আর কোটিল্য ও অন্যান্য সাক্ষ্য থেকে বলা যায়, এক কাকনিক ছিল বিশ কড়ির সমান মূল্য। এই একান্ত ঐতিহ্যবাহিত, পরম্পরাগত আধাগণনা থেকে হয়ত বলা যায়, প্রাচীন বাঙলায় কড়িই ছিল নিম্নতম দ্রব্যমূল্যমান,* এবং সেই মানদ্বারাই নির্ণীত হ'ত উচ্চতর মুদ্রামান। আমার নিজের ধারণা, গণ্ডক ছিল শীলমোহরিত নিম্নতম মুদ্রা, আর কাকনিক ছিল ঢালাই করা তক্ষশালার মুদ্রা। অনুমান করা চলে, মৌর্য আমল থেকে শুরু করে বেশ কিছুকাল এই দুই মুদ্রারই প্রচলন ছিল বাঙলাদেশে। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর তৃতীয়পাদে অজ্ঞাতনামা গ্রীক গ্রন্থকারের লেখা *Periplus* গ্রন্থে বলা হয়েছে, দক্ষিণতম বঙ্গের গঙ্গা (Gango) বন্দরে সমদাম্যিক কাল্পে *Caltis* নামে এক সুবর্ণমুদ্রার প্রচলন ছিল। এই উক্তির ঐতিহাসিক যথার্থ্য কতটুকু, বলা কঠিন। বাঙলাদেশে এই সময়ে সুবর্ণমুদ্রার প্রচলন ব্যাখ্যা করা একটু মুশকিল। তবে, এমন হ'তে পারে, কেউ কেউ তা বলেওছেন, এই *Caltis* কুষাণ সম্রাটদের প্রচলিত সুবর্ণমুদ্রা। কুষাণেরা যে এই সময় বারানসী পর্যন্ত তাঁদের সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিলেন, এবং তাদের আধিপত্যের প্রভাব যে পূর্বভারতেও বিস্তৃতিলাভ করেছিল, এ সম্বন্ধে অন্য সাক্ষ্যপ্রমাণও বিদ্যমান।

প্রসঙ্গসাক্ষ্যই হোক বা লিপি বা প্রাচীনগ্রন্থ-সাক্ষ্যই হোক, মুদ্রা প্রচলনের যত প্রমাণ প্রাচীন বাঙলায় পাওয়া যাচ্ছে, তা হয় উত্তরবঙ্গ (বগুড়া, দিনাজপুর) থেকে, না হয় নিম্নগাঙ্গেয় দক্ষিণবঙ্গ থেকে। এতে বিস্মিত হবার কিছু নেই। নানা প্রসঙ্গে এই গ্রন্থের নানা জায়গায় বলা হয়েছে, কি করে ইতিহাসের সূচনা থেকেই বাঙলার ভাগ্য নির্ণীত হয়েছে মধ্য-গাঙ্গেয় উত্তর-ভারতের ইতিহাসদ্বারা, কি করে সেখানকার ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত, অবস্থার ধ্বনি-প্রতিধ্বনি বাঙলা দেশে এসে ঢেউ তুলেছে এবং তার ফলে এ-দেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতি ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে। মুদ্রা-প্রসঙ্গে যে-সময়ের কথা বলা হচ্ছে সে-সময়ে এবং তার অনেক পরেও মধ্য-গাঙ্গেয় ভারতের জীবন-প্রবাহের

* কড়ি সামুদ্রিক দ্রব্য ; উত্তর বঙ্গোপসাগরে এ দ্রব্য কোথাও পাওয়া যায় না। সুতরাং প্রাচীন বঙ্গে কড়ি বাণিজ্যিক দ্রব্য, বাইরে থেকে মূল্য দিয়ে আমদানী করতে হ'তো। মধ্যযুগীয় বাঙালীর সাহিত্যে, পূজার্তনায়, এমন কি ব্যবসায়িকো কড়ির স্থান সম্বন্ধে গ্রন্থমধ্যে ইতিপূর্বেই বলা হয়েছে, একাধিক জায়গায়। ১

পূর্বযাত্রার পথ ছিল প্রধানত দু'টি : একটি পাটলিপুত্রে গঙ্গা পার হয়ে উত্তর-বিকহারের চম্পা থেকে সোজা উত্তর-বঙ্গের ভেতর দিয়ে ব্রহ্মপুত্রের পূর্বতীরবর্তী কামরূপ পর্যন্ত ; আর আর একটি রাজমহলে গঙ্গার সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশে ঢুকে নদীর দুই তীর ধরে ধরে এক-বারে সাগর মোহনা পর্যন্ত । দু'টি পথই প্রাচীন ব্যবসা-বাণিজ্যের পথ, উত্তর-ভারতীয় সংস্কৃতির পূর্বাভিযানের পথ । প্রথম পথের উপর মহাস্থান, কোটিবর্ষ (বাণগড়) ; দ্বিতীয় পথের শেষ প্রান্তে, সাগরতীরে তাম্রলিপ্ত, গঙ্গাবন্দর, চন্দ্রকেতুগড় । মৌর্যবংশ প্রতিষ্ঠার আগেও এই পথ দু'টির অস্তিত্ব ছিল ; লোকজনের আসা-যাওয়া, ব্যবসা-বাণিজ্যও চলতো পথ দু'টি ধরে । প্রাচীন বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থে তার আভাস ইঙ্গিত একেবারে অপ্রতুল নয় । কিন্তু খ্রীষ্টপূর্ব ৩০০র আগে মুদ্রার প্রচলন ছিল এ-সব অঞ্চলে, এমন মনে হয় না ; প্রয়োজনও বোধ হয় ছিল না । তার প্রধান কারণ বোধ হয়, তার আগে ভারতের পূর্বাঞ্চলে রাষ্ট্র গঠনের কোন সার্থক প্রয়াস দেখা দেয়নি । মে-প্রয়াসের প্রথম ইঙ্গিত, গ্রীক ঐতিহাসিককুল-কথিত Prasioi ও Gangaridae রাষ্ট্র দু'টি । দ্বিতীয় ইঙ্গিত, বাংলাদেশে মৌর্যরাষ্ট্রের বা অন্তত মৌর্য রাজ্যের প্রভাবের সক্রিয় অনুপ্রবেশ । আমার এ-ব্যাখ্যা যুক্তিসিদ্ধ মনে হলে স্বীকার করতে হয়, শীলমোহরিত মুদ্রা বা তক্ষশালা-নিগত ঢালাই মুদ্রাই হোক, গণ্ডক বা কার্কানিক মুদ্রাই হোক, অথবা ক্যান্টিস স্বর্ণমুদ্রাই হোক, প্রাচীনতম বঙ্গের কোন মুদ্রাই মোটামুটি খ্রীষ্টপূর্ব ৩০০র আগে নয়, এবং সে মুদ্রা মধ্য-গাঙ্গেয় উত্তর-ভারতের প্রতিনিধি মাত্র ।

মৌর্য আমলের পর থেকে শুরু করে গুপ্তপর্ব সূচনার আগে পর্যন্ত, এই দীর্ঘকালের মধ্যে প্রাচীন বঙ্গে কি ধরনের মুদ্রা প্রচলিত ছিল তা জানবার কোনও উপায় নেই । তবে দেশের নানা জায়গার প্রচুর কুশাণ মুদ্রা পাওয়া গেছে ; মনে হয়, কুশাণ আমলে, এবং হয়ত তার পরেও, উত্তর-ভারতের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যের সূত্রে এই সব মুদ্রা কিছু কিছু এই অঞ্চলেও প্রচলিত হ'য়েছিল । উত্তর-ভারতের অন্যান্য মুদ্রাও এই সময়ে অস্পষ্টবস্তুর প্রচলিত হ'য়েছিল, এমন প্রমাণও পাওয়া গেছে । সন্দেহ নেই যে, ব্যবসা-বাণিজ্য সূত্রেই তা হ'য়েছিল । কিন্তু কুশাণ মুদ্রাই হোক বা উত্তর-ভারতীয় অন্যান্য মুদ্রাই হোক, এই সব মুদ্রার সঙ্গে স্থানীয় কেনাবেচার জন্য প্রচলিত পূর্বতন কাড়, গণ্ডক, কার্কানিক, শীলমোহরিত ও তক্ষশালা-নিগত প্রভৃতি মুদ্রার সম্বন্ধ কি ছিল এবং স্থানীয় দ্রব্যমূল্যের সঙ্গেই বা কি সম্বন্ধে ছিল, এ-সম্বন্ধে কিছু বলবার কোনো উপায়ই আজও আমরা জানিনে ।

গুপ্ত ও গুপ্ত-পরবর্তী আমলে প্রাচীন বাংলায় প্রচলিত মুদ্রা সম্বন্ধে মূল গ্রন্থে সবিস্তারে প্রচুর কথা বলা হয়েছে । তার পর, গত পঁচিশ বছরের ভেতর বেশ কয়েকজন পণ্ডিত এ-সম্বন্ধে বেশ কিছু আলোচনা গবেষণা করেছেন, কিন্তু তার ভেতর না তথ্যের দিক থেকে না ব্যাখ্যার দিক থেকে আমি এমন কিছু পেরেছি যা এই সম্বোধনে উল্লেখ

করতে পারি। মুদ্রার সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যের, বিশেষভাবে বৈদেশিক বাণিজ্যের সম্বন্ধের প্রসঙ্গটি বোধ হয় আমিই প্রথম উত্থাপন করেছিলাম, এবং সেই সঙ্গে কয়েকটি প্রশ্নেরও উল্লেখ করেছিলাম। সদ্যোক্ত আলোচনা-গবেষণায় সৌভাগ্যতঃ প্রসঙ্গটির স্বীকৃতি অত্যন্ত লক্ষ্য করেছি, কিন্তু প্রশ্নগুলির উত্তরের চেষ্টা লক্ষ্য করিনি। যে-ভাবে আমি প্রশ্নগুলি উত্থাপন করেছিলাম, আমার ইতিহাসগত উত্তর তাব মধ্যেই নিহিত আছে, বেশ কিছুটা স্পষ্টভাবেই। পঁচিশ বছরের আলোচনা-গবেষণায় এমন কিছু আমি পাইনি যাঁতে আমার মতামত প রবর্তনের প্রয়োজন বোধ করতে পারি।

তবে, একটি আবিষ্কার ইতোমধ্যে ঘটেছে যা অর্থবহ এবং যার উল্লেখ ও আলোচনা অপরিহার্য। কুমিল্লা জেলার ময়নামতীর টংখননের ফলে কয়েকটি স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রার মজুত ভাণ্ডার (hoard) আবিষ্কৃত হয়েছে। দুগুণের বিষয়, প্রস্তোৎখননের কোন সম্ভব থেকে কোন ভাণ্ডারটি পাওয়া গেছে, কি ভাবে পাওয়া গেছে, প্রকাশিত বিবরণে তা খুব পরিষ্কার নয়; বস্তুতঃ সম্ভরণ ক্রিয়াটিই যেন খুব সুস্পষ্টতায় করা হয়নি। অ ছাড়া, এই মুদ্রাগুলির বিশদ বিবরণ এবং আলোচনাও এ-যাবৎ প্রকাশিত হয়নি; সংক্ষিপ্তভাবে যা হয়েছে তা থেকে কিছু কিছু মন্তব্য মাত্র করা যেতে পারে। বলা উচিত, মুদ্রাগুলি দেখবার সুযোগ আমার হয়নি।

প্রকাশিত বিবরণ থেকে মনে হয়, মুদ্রাগুলিকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম ভাগে পড়ে সুবর্ণমুদ্রাগুলি যার সঙ্গে গুপ্তোত্তর বাঙলায় প্রচলিত অপেক্ষাকৃত পাতলা ওজনের 'নকল' স্বর্ণমুদ্রার কোনও পার্থক্য নেই বললেই চলে; এ-ধরনের মুদ্রা সপ্তম শতকের শেষ পর্যন্তও প্রচলিত ছিল। এই মুদ্রাগুলির একদিকের বামপাশে দণ্ডায়মান একটি নারীমূর্তি, আর একদিকে একটি উপবিষ্ট অথবা দণ্ডায়মান নরমূর্তি, খুব সম্ভব, যথাক্রমে রাজা ও রাণীর, অথবা রাজা ও শ্রী বা লক্ষ্মীর। অনেকগুলি মুদ্রার একদিকে, গুপ্তমুদ্রার অনুকরণে, দণ্ডায়মান মূর্তির বাম হাতের নীচে ছোট এক লাইন একটি লেখ। এই লেখগুলি ব পাঠোদ্ধার এখনও হয়নি, তবে একটি মুদ্রায় যে 'বলভ' বলে একটি ব্যক্তিনাম লেখা আছে, সে-সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নেই। আর একটিতে যা লেখা আছে তা পড়া হয়েছে 'ভঙ্গল মৃগাঙ্কস্য' বলে; পড়েছেন ময়নামতীর বিবরণ লেখক এফ. এ. খান, প্রধানত দেববংশীয় রাজাদের শীলমোহর ও তাম্রশাসনোৎকর্ণ "শ্রী ভঙ্গল মৃগাঙ্ক"-লাঙ্ঘনি; অনুসরণ করে। দীনেশচন্দ্র সরকার মশায় মনে করেন, এই পাঠ যথার্থ নয়, শুদ্ধ পাঠ হওয়া উচিত 'অভিনব মৃগাঙ্কস্য', যেহেতু দেববংশীয় রাজা-ভবদেবের শীলমোহর ও তাম্রশাসনে যা লেখা আছে তার পাঠ "শ্রীঅভিনব মৃগাঙ্ক"। যাই হোক, সন্দেহ নেই, দক্ষিণ-পূর্ববাঙলায় এই 'নকল', গুপ্তোত্তর সুবর্ণমুদ্রার প্রচলন হইছিল দেববংশের রাজত্বের আমলে, অষ্টম শতকে।

আর এক পর্যায়ের মুদ্রা ময়নামতীতে পাওয়া গেছে, অধিকাংশই রৌপ্যমুদ্রা, সংখ্যক

সুপ্রচুর, ওজনে খুব হালকা, এবং বোধ হয় একাধিক মূল্যমানের। যত মুদ্রা পাওয়া গেছে সবই প্রকৃতিতে এতই একই রকমের যে এর ভেতর কোনও ক্রমবিবর্তন-বিবৰ্ধন নেই বললেই চলে, অর্থাৎ কালের কোন চিহ্ন যেন এগুলির উপর মুদ্রিত নেই। এই মুদ্রাগুলির একদিকে আছে একটি বিন্দুবলয়চক্র, তার ভেতরে একটি রেখাচক্র, আব বাঁ দিক ঘেঁষে আছে একটি উপবিষ্ট ব্যক্তি। অন্য দিকে আছে দুটি বৃত্ত, বাইরে রেখাবৃত্ত, ভেতরে বিন্দুবৃত্ত। এফ এ-থান এই রেখা ও বিন্দুবৃত্ত অলংকৃত লাক্ষনটিকে দ্বিরঙ্গ কেন বলেছেন, বুঝা দুষ্কর। কতকগুলি মুদ্রার একদিকে একটি ছোট লেখ আছে; লেখটিকে কেউ কেউ পড়েছেন ‘পট্টিকের’ বলে, কেউ কেউ পড়েছেন ‘পট্টিকের’ বলে। আবার অন্য কতকগুলি মুদ্রায় যে লেখটি আছে সেটিকে ‘হিরিকেল’ বলে পড়া চলে। বুঝতে কষ্ট হয়না, মুদ্রাগুলি যথাক্রমে পট্টিকের ও হিরিকেলের তত্ত্বশালায় মুদ্রিত ও সেখান থেকে নির্গত হয়েছিল। কতগুলি মুদ্রাব উষ্টোপিঠে ‘ধর্মবিজয়’, কতগুলির উষ্টোপিঠে ‘ললিতকরঃ’ বলে ছোট একটি লেখ আছে, ধর্মবিজয় ও ললিতকর বোধ হয় ব্যক্তি নাম বা উপাধি, হয় স্থানীয় শাসনকর্তার বা তত্ত্বশালাব অধিকর্তার। আমার ব্যক্তিগত ধারণা, এই রাঁপামুদ্রাগুলি প্রায় সবই দক্ষিণ-পূর্ব দ্বেষ চন্দ্রবংশীয় রাজাদের রাজত্বকালের (দশম-একাদশ শতাব্দী) পট্টিকের ও হিরিকেল দুইই এঁদের রাজ্যভূক্ত ছিল। মুদ্রা গুলিতে যে লেখ আছে তার অক্ষরসাক্ষ্য আমার এ-ধারণার প্রতিকূল নয়। কিন্তু আমার এই ধারণার অন্য কারণও আছে।

এ-তথ্য সুবিদিত যে, আরাকানে এক চন্দ্রবংশীয় রাজাদের রাজত্ব খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী কি তারও আগে থেকে শুরু করে অন্তত একাদশ শতাব্দীর মধ্যপাদ পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। সেই সময় পগান-রাজ আনাউরহুথা (১০৭৪-১০৭৭) উত্তর আরাকান জয় ও অধিকার করেন, যার ফলে তাঁর রাজ্যের পশ্চিম সীমা পট্টিকের পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। এই চন্দ্রবংশীয় রাজাদের শম্ভু, বৃষ, অংকুশ, চামর, শ্রীবৎসচিহ্ন প্রভৃতি লাক্ষিত এবং রেখ ও বিন্দুচক্রালংকৃত প্রচুর রাঁপামুদ্রা পাওয়া গেছে। এই মুদ্রাগুলির মধ্যে যেগুলি প্রাচীনতর সেগুলির সঙ্গে প্রাচীন ফুনান, দ্বারবতী, এবং প্রাচীন প্যা ও মোন রাজাদের অন্যান্য ব্রাহ্মণ্যনীতে প্রাপ্ত মুদ্রার আত্মীয়তা অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। কিন্তু যে মুদ্রাগুলি পরবর্তী কালের (সেগুলি সংখ্যায় কিছু কম নয়), সেগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা লালমাই-ময়নামতীতে পাওয়া রাঁপা মুদ্রাগুলির সঙ্গে; বৃষ লাক্ষন এবং রেখ ও বিন্দুচক্রালংকার প্রায় একই রকমের। আরাকানের চন্দ্রবংশীয় রাজাদের রাজধানী প্রাচীন বৈশালীতে প্রাপ্ত বহু বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য প্রতীকার সঙ্গে ময়নামতীর সাম্প্রতিক উৎখনন থেকে প্রাপ্ত প্রতীকার অনেক-গুলির সঙ্গে আশ্চর্য মিল; উভয়ক্ষেত্রেই শৈলীসাক্ষ্যের ইঙ্গিতে প্রতীমাগুলির তারিখ মোটামুটি দশম শতাব্দী।

কিন্তু মুদ্রার সামাজিক ধনের রূপ প্রসঙ্গে আলোচ্য বিষয়ে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন

হ'চ্ছে, লালমাই-ময়নামতীতে পাওয়া রৌপ্যমুদ্রাগুলির রূপা ধাতুটি এল কোথা থেকে। গুপ্তোত্তর 'নকল' ও হালকা ওজনের, খাদ মেশানো সুবর্ণমুদ্রার সোনা নিজে বড় কিছু প্রশ্ন নেই; শশাঙ্কের আমল থেকে তো এই প্রকৃতির সুবর্ণমুদ্রাই বাঙলা দেশে অষ্টম শতাব্দী পর্যন্ত প্রচলিত। এই সোনা প্রাচীনতর, ওজনে ভারী, প্রায় নিখাদ সুবর্ণমুদ্রা থেকে অথবা সোনার তাল গলিয়ে পাওয়া সোনা। কিন্তু প্রাচীন বাঙলায় রূপা এত সহজলভ্য ছিল না। এই প্রসঙ্গে মূল গ্রন্থমধ্যেই বলা হ'বেহে, কিছু বিস্তৃতভাবেই, গুপ্ত আমলে এবং পবে পাল আমলে বৌপ্যমুদ্রা প্রচলনের কথা। সেই প্রসঙ্গেই উল্লেখ করছিলাম বৈগ্রাম-পট্টোলী কথিত বৃক্ষ মুদ্রার কথা, স্বর্গ ও বৌপ্যমুদ্রার আপেক্ষিক মূল্য-সম্বন্ধের কথা, রৌপ্যের অপ্রচলিততার কথা, এবং শেষ পর্যন্ত রৌপ্যমুদ্রার একান্ত অনিচ্ছের কথা। পাল আমলে যে কিছুটা চেঁচা হ'য়েছিল রৌপ্যমুদ্রার পুনঃপ্রচলনের, এবং সে-চেঁচা যে সার্থক হ'বনি, সে কথাও বলেছিলাম। আরও একথা সত্য। কিছু এতে বিস্মিত হবার কারণ নেই। বৌপ্য বিদেশাগত; যে-কারণেই হোক, দেখে রূপার আমদানী বন্ধ হ'য়ে গিয়েছিল। সুতরাং বৌপ্যমুদ্রাও অপ্রচলিত হয়ে যায়; পাল আমলে বৌপ্যমুদ্রা তো অত্যন্ত নিকৃষ্ট পর্যায়ে। সে রূপা পূর্বতন বৌপ্যমুদ্রা থেকে পাওয়া। আমার ধারণা, গুপ্তসর্ব্বেই রূপার অপ্রচলিতা ঘটেতে শুরু হয়; বস্তুত (প্রথম) কুমারগুপ্তের পর বৌপ্যমুদ্রার আ। উল্লেখও নেই। বৈদেশিক বাণিজ্যে যে-সব ভারতীয় তথ বাঙালী বাণিকেরা লিপ্ত হ'তেন তাঁরা দ্রব্য-বিনিময়ে সোনা ছাড়া, সুবর্ণমুদ্রা ছাড়া আর কোনও ধাতু বা ধাতুমুদ্রা নিতে চাইতেন না; দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রিন্সি এবং নবম-একাদশ শতাব্দীর আবব বাণিকদের সাক্ষ্য থেকে ভারতীয় বাণিকদের এই অস্বপ্ন স্বর্গপ্রিয়তার অস্বাভাবিক ইঙ্গিত পাওয়া যায়। সুতরাং রূপা দুর্লভ বস্তু হ'বে, আপেক্ষিকতায় সোনার চেয়ে রূপার দাম হ'বে বেশি, এতে বিস্মিত হবার কিছু নেই।

তালে লালমাই-ময়নামতীতে প্রাপ্ত সুপ্রচুর রৌপ্যমুদ্রার, যত হালকা ওজনেরই হোক, রূপা এল কোথা থেকে? আমার উত্তর সংক্ষিপ্ত: এ রূপা এসেছে আরাকান থেকে, বর্মা ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়াজাত রূপা। আরাকানের সঙ্গে ময়নামতীর ঘনিষ্ঠ বাণিজ্য সম্বন্ধ ছিল, এ-অনুমানের যথেষ্ট কারণ বিদ্যমান, এবং সেই বাণিজ্যপ্রায়েই প্রাচীন আরাকানে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কৃতির বিস্তার। লালমাই-ময়নামতীর পট্টিকের নগর ও রাজ্য সেই বাণিজ্য, ধর্ম ও সংস্কৃতির উৎস এবং ত' অতীত সম্ভব-অর্ধশ শতাব্দী থেকেই।

ভূমি-বিন্যাস

গত পঁচিশ-দ্বিশ বছরের ভেতর ভূমি-বিন্যাস সংক্রান্ত যত নূতন লিপি-প্রমাণ আবিষ্কৃত হয়েছে, প্রধানত বাংলাদেশে, তবে পাশ্চিমবঙ্গেও, তা থেকে এমন কোনও তথ্য পাওয়া যাচ্ছেনা যাকে বলা যায় একান্ত অভিনব, যার ফলে এই গ্রন্থের পূর্ববর্তী সংস্করণের বিবৃতি, বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যার কোন সংশোধন বা পরিবর্তন প্রয়োজন আছে। নূতন লিপিগুলির এতৎসংক্রান্ত তথ্যাদির প্রকৃতি, ভূমি ক্রয়বিক্রয় ও দামের রীতি ও ক্রম, ভূমির প্রকারভেদ, মাপ ও মূল্য, চাহিদা, সীমা-নির্দেশ, উপস্বত্ব, কর-উপরিকর প্রভৃতি সম্বন্ধে যা কিছু তথ্য পাওয়া যাচ্ছে তা সমস্তই অতিরিক্ত, যথার্থ নূতন কিছু নয়। তবে, দু' একটি দৃষ্টান্ত, যা অংশত নূতন, তা উল্লেখ করা যেতে পারে, যদিও তথ্যগুলি এখন অর্থহীন নয়।

১২৮ গুপ্ত সংবতে (৪৪৭ খ্রীষ্টাব্দে) বর্তমান বগুড়া জেলার অন্তর্গত প্রাচীন শৃঙ্গবেরবীথির পূর্ণকৌশিকা-অধিকরণে কিছু ভূমি ক্রয়বিক্রয় ও দানক্রিয়া হয়েছিল ; ক্রয়বিক্রয়ের ব্যাপারটা পট্টাকৃত করেছিলেন আমুক্তক আচ্যুত। পট্টোলীটি অধুনা জগদীশপুর পট্টোলী বলে খ্যাত এবং রক্ষিত আছে রাজশাহীর বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতিতে। যাই হোক, ঐ সময়ে শৃঙ্গবেরবীথিতে ভূমির দাম ছিল প্রতি কুলাবাপে দুই দীনার। প্রায় সমসাময়িক কালে বর্তমান বগুড়া-দিনাজপুর সীমাসঙ্গমে পশ্চিমগঙ্গা বিষয়েও ভূমির দাম একই ছিল, অথচ কোটিবর্ষ বিষয়ে ছিল তিন দীনার, ফরিদপুরে চার দীনার। মনে হয়, প্রায় পঞ্চম শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে শুরু করে মোটামুটি দু'শ বছর উত্তরবঙ্গে ভূমির দাম প্রতি কুলাবাপে দুই থেকে তিন দীনার, পূর্ববাংলায় চার দীনার।

ভূমির মাপ সম্বন্ধে প্রায় তুচ্ছ করবার মত হ'লেও একটু নূতন খবর আছে লড়হচন্দ্র ও গোবিন্দচন্দ্রের (আ. ১০০০-২০ ও আ. ১০২০-৪৫ ও খ্রীষ্টাব্দ) ডিনটি ময়নামতী তান্ত্রপট্টোলীতে। এখানে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, ভূমি-পরিমাণ দেওয়া হচ্ছে পর পর ক্রমহ্রাসমান পাঁচটি মাপে ; পাটক, দ্রোণ, যর্ঠি, কাক এবং বিন্দু। পাটক ও দ্রোণ (৪০ দ্রোণে এক পাটক) সুপরিজ্ঞাত ; কাক ও তাই। কিন্তু যর্ঠি, যার অর্থ লাঠি, এই যর্ঠি মাপটি কি ? দ্রোণের সঙ্গে তার সম্পর্ক কি ? সেনবংশীয় রাজাদের লিপি-মালায় 'নল' বলে একটি ভূমি-মাপের উল্লেখ আছে ; এই 'নল' মাপ পূর্ববাংলায় কোন কোন জায়গায় কিছুদিন আগে পর্যন্তও প্রচলিত ছিল। যর্ঠি কি 'নল' ; দু'য়ে কি কোন সম্বন্ধ ছিল ? বিন্দু মাপটিই বা কি ? কাকের সঙ্গে বিন্দুর সম্বন্ধ কি ? এ-সব প্রশ্নের কোন উত্তর পাওয়া যাচ্ছে না।

গোবিন্দচন্দ্রের উর্ধ্বতন তৃতীয় পূর্বপুরুষ রাজা শ্রীচন্দ্রের পশ্চিমভাগ লিপিতেও একটু নতুন সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে। এখানে দেখাচ্ছি, শ্রীহট্ট জেলার মৌলবীবাজার অঞ্চলে দশম শতকে ১০ দ্রোণে ১ পাটক ভূমি গণনা করা হ'তো, অথচ ষষ্ঠ শতাব্দীর গোড়ার দিকে (৩০৭ খ্রীষ্টাব্দ) গুণাইঘর পট্টোলীর সাক্ষ্যে দেখেছিলাম, হ্রিপুরা অঞ্চলে ৪০ দ্রোণবাপে ১ পাটক ধরা হ'তো। তা'লে এই দাঁড়াচ্ছে যে, ষষ্ঠ শতাব্দীর হ্রিপুরার ১ পাটক জমি দশম শতাব্দীর শ্রীহট্টের ১ পাটক জমির চারগুণ, অবশ্যই যদি ধরে নেওয়া যায়, দ্রোণ বলতে দুই কালে দুই জায়গায়ই একই পরিমাণ ভূমি বুঝাতো। আর তা না হ'লে বলতে হয়, চার শতাব্দীর ভেতর দ্রোণের ভূমি-পরিমাণ বেড়ে গিয়েছিল, অথবা বিভিন্ন স্থানে ভূমিপরিমাণ বিভিন্ন ছিল বরাবরই।

গ্রাম ও নগর-বিন্যাস

কি পশ্চিমবঙ্গে কি বাঙলাদেশে ইতোমধ্যে এমন কোন উৎখনন বা প্রত্নানুসন্ধান কোথাও হয়নি' যাতে নগর ও নগরের আকৃতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে বহুনির্ভর ধারণা কিছু করা যেতে পারে। এ-গ্রন্থ রচনাকালে এক রামপাল ছাড়া এ-ধরনের বহুনির্ভর সাক্ষ্য আর কোথাও ছিলনা ; রামপালের সাক্ষ্যও প্রত্নবিজ্ঞানের দিক থেকে যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য নয়। তা যাই হোক, নগর সম্বন্ধে গ্রন্থের পূর্ববর্তী সংস্করণ দু'টিতে যা বলা হয়েছিল তা ঠায় সমস্তই হয় লিপি না হয় কাব্য-সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করে ; যেমন, রামাবতী বা বিজয়পুরের বর্ণনা প্রধানত যথাক্রমে রামচরিত ও পবনদূত-নির্ভর। অন্যান্য নগরের সাক্ষ্য হয় য়ুয়ান্-চোয়াঙের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত, না হয় গ্রীক বা লাতিন বৃত্তান্ত, না হয় প্রাচীন পার্সিগ্রন্থ বা এই জাতীয় কিছু। বলা বাহুল্য এ-সব সাক্ষ্য নির্ভরযোগ্য হ'লেও অত্যন্ত অপ্রচুর, কিছুটা অস্পষ্টও বটে! আর, লিপিমালার সাক্ষ্য কাব্য-সাক্ষ্যেরই অনুরূপ ; উচ্চাসময় অত্যাতি ও অলংকারপ্রিয় কবিদের বহুসম্বন্ধবিহীন কল্পনা, ভেদ করে নগরের যথার্থ চিত্র বা আকৃতি-প্রকৃতি নির্ণয় প্রায় শূন্যসাধ্য।

ইতোমধ্যে পশ্চিমবঙ্গে চন্দ্রকেতুগড়ে ও কর্ণসুবর্ণে কিছু উৎখনন হয়েছে। কিন্তু চন্দ্রকেতুগড়ের উৎখননে যদিও নগর-নির্মাণের আভাস কিছু পাওয়া যায়, সে-আভাস অত্যন্ত অস্পষ্ট, প্রচুর ভাও নয়ই ; আর, কর্ণসুবর্ণের রাজবাড়ীডাকার উৎখননে যা পাওয়া গেছে তা একটি বৌদ্ধ-বিহারের, ঠিক নগরের নয়। বাংলাদেশে ময়নামতী-উৎখনন সম্বন্ধেও একই উক্তি প্রযোজ্য। এখানকার তথাকথিত শালবনবিহার যথার্থত ভবদেব-মহাবিহার। বিহার নগরোপম হ'লেও তার চারিদিক ঠিক নগরের চারিদিক নয় ; সে-চারিদিক সোমপুর মহাবিহার বা নালন্দা বা বিক্রমশিলা মহাবিহারেরই অনুরূপ। তা ছাড়া, দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে, চন্দ্রবংশীয় রাজা শ্রীচন্দ্রের পশ্চিমদাগ পট্টোলীতে জানা যাচ্ছে যে, রাজা শ্রীচন্দ্র শ্রীহট্ট মণ্ডলে তাঁর নিজের নামাঙ্কিত শ্রীচন্দ্রপুরে একটি বিরাট 'ব্রাহ্মণপুর' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই ব্রাহ্মণপুর আর কিছুই নয়, নূন্যধিক ৬০০০ ব্রাহ্মণ-অধ্যুষিত এবং প্রায় সমসংখ্যক কি তারও বেশি সেবক-সেবিত একটি বিস্তৃতায়তন ব্রাহ্মণ্য মঠ, বোধ হয়, বৌদ্ধ নালন্দা মহাবিহারেরই মত। সম্ভব নেই, শ্রীহট্ট-সুজমা-বরাক উপত্যকা অঞ্চলকে এইভাবেই সর্ব-ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির স্বাক্ষরীকৃত করা হ'চ্ছিল, যার প্রাচীনতর সাক্ষ্য ভাস্করবর্মার নিধনপুর লিপি। কিন্তু তৎসত্ত্বেও, শ্রীচন্দ্রপুর-ব্রাহ্মণপুর নগরোপম হওয়া সত্ত্বেও, তাকে যথার্থত নগর বলা কঠিন।

মানব-সভ্যতার ইতিহাসে নগর-নির্মাণের একটি বিশেষ তাৎপর্য আছে, যার সঙ্গে সামাজিক ধনোৎপাদনের, তার রীতি-পদ্ধতির এবং উদ্ভূত ধনের সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। এই তাৎপর্যের উপরই গ্রাম ও নগরের চেহারা ও চরিত্রের যত পার্থক্য তা নির্ভর করে। এ-গ্রন্থের পূর্ববর্তী সংস্করণে এই চেহারা ও চরিত্র-পার্থক্যের দিকে আমি কিছু ইঙ্গিত করেছিলাম। প্রাচীন বঙ্গদেশে একদিকে সপ্তম-অষ্টম শতাব্দী পূর্ববর্তী এবং অন্যদিকে তার পরবর্তী নগরগুলি সম্বন্ধে যে পার্থক্য বিদ্যমান তার দিকেও কিছুটা ইঙ্গিত করেছিলাম। সে-ইঙ্গিতের পশ্চাতে ছিল আমার মনে তদানীন্তন বাঙ্গালী-সমাজের ধনোৎপাদন ও উদ্ভূত ধনের ভাবনা। কিন্তু, যে-ভাবে আমি নগর-বৃত্তান্ত বলেছিলাম তাতে আমার এই ভাবনা স্পষ্ট হ'য়ে উঠেনি; তা ছাড়া, লিপি-সাক্ষ্য ও কাব্য সাক্ষ্য সম্বন্ধে আমার আরও সন্নিহান হওয়া উচিত ছিল।

ইতোমধ্যে ভারতবর্ষের নানা জায়গায় প্রত্ন-উৎখনন বেশ কিছু হ'য়েছে, প্রধানত প্রাগৈতিহাসিক ও আদি-ঐতিহাসিক প্রত্নস্থানগুলিতে, কিন্তু স্বল্প হ'লেও ঐতিহাসিক কালের কিছু কিছু প্রাচীন নগরের প্রত্ন-উৎখননও হয়েছে, যেমন, অঁচিছট্টার, উজ্জয়িনীতে, কোঁশাষীতে। নগর-নির্মাণের ইতিহাস, অর্থনীতি, সমাজতত্ত্ব ইত্যাদি নিয়ে গবেষণা-বিশ্লেষণ-আলোচনাও কিছু হয়েছে, বিদেশে, ভারতবর্ষেও। এ-সবের প্রেক্ষাপটে কিছুদিন আগে আমি নিজেও কিছু বিশ্লেষণ-আলোচনা করেছিলাম,* প্রধানত প্রত্নাবিষ্কারের উপর নির্ভর করে, যেহেতু বাধ্য হয়ে আমি এ সিদ্ধান্তে আগেই পৌঁছেছিলাম যে, সাহিত্য-নির্ভর নগর-নির্মাণ-সাক্ষ্যের উপর পুরাপুরি বিশ্বাস স্থাপন করা বড় কঠিন। উজ্জয়িনীর প্রত্নখননলব্ধ বৃত্তান্ত আর “মেঘদূত”-এ কালিদাসের উজ্জয়িনী বর্ণনার পার্থক্য দৃষ্ট; ঐতিহাসিকের পক্ষে এই দৃষ্টান্ত ব্যবধান পার হওয়া বড়ই মুশকিল।

কিছুদিন আগে সদ্যকথিত আমার আলোচনা-বিশ্লেষণ সম্বলিত বিস্তৃত নিবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছে (“Rural Urban Dichotomy in Indian tradition and history,” in *Annals of the Bhandarkar Oriental Research Institute*, Golden Jubilee Volume, ১৯৯৭ pp. 863-892। সে-নিবন্ধের বক্তব্য এখানে পুনরুল্লেখের কোনও প্রয়োজন নেই। তবে, সে-বক্তব্য অনুসরণ করে প্রাচীন বাংলার নগরগুলি সম্বন্ধে সংক্ষেপে দু'চার কথা বলা যেতে পারে।

মোটামুটি দ্বিতীয় খ্রীষ্টাব্দ থেকে শুরু করে সপ্তম-অষ্টম শতক পর্যন্ত প্রাচীন বাংলার বাণিজ্যসমৃদ্ধি ভালই ছিল; বাণিজ্যলব্ধ উদ্ভূত ধনও ছিল। তাম্রলিপ্ত ও Ganges বা গঙ্গাবন্দর নগর, পুণ্ড্রনগর, কোটিবর্ষ, পণ্ডনগরী, কর্ণসুবর্ণ, প্রভৃতি সমস্তই সপ্তম-অষ্টমশতক পূর্ববর্তী। এ-সমস্ত নগরই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল হর্য বাণিজ্যিক

কারণে না হয় রাষ্ট্রশাসনের প্রয়োজনে, কিন্তু যে-প্রয়োজনেই হোক, নগরগুলি নির্মিত হয়েছিল বাণিজ্যলব্ধ উদ্দেশ্যে। তাল্লিলিপি, পুণ্ড্রনগর (মহাস্থান), কোটিলি (বাণগড়), চন্দ্রকেতুগড় (= Gange গঙ্গানগর?) প্রভৃতি স্থানের প্রস্তাবশেষই তার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রমাণ বহন করে। এসব জায়গার পোড়ামাটির যে-সব নিদর্শন ইত্যাদি পাওয়া গেছে তার মধ্যে নাগরিকতার ছাপ তো সুস্পষ্ট। গঙ্গাবন্দরের বিলুপ্তি বোধ হয় বিছু আগেই ঘটে থাকবে; অষ্টম শতক থেকে তাল্লিলিপি বন্দর নগরের কথাও আর শোনা যাচ্ছেনা। অন্য প্রকৃতির, প্রধানত রাজধানী বা রাষ্ট্র শাসনের অন্যতম কেন্দ্র হিসেবে নগরের কথা অবশ্যই শোনা যাচ্ছে, যেমন চন্দ্ররাজাদের রাজধানী সমতটাস্তর্গত ক্ষীরোদানদী তীরবর্তী (বর্তমান কুমিল্লা শহরের অদূরে) চণ্ডীমুড়া পাহাড়ের উপর দেবপর্বত, বিক্রমপুর (বঙ্গমোর্গিনী-পাইকপাড়া-রামপাল), রামাবতী, লক্ষ্মণাবতী, বিজয়পুর, বিজয়নগর প্রভৃতি। কিন্তু এ-সব নগরের এমন কোনও প্রস্তাবশেষ আমাদের সামনে নেই যা থেকে এদের আকৃতি-প্রকৃতি সঙ্কে সুস্পষ্ট ধারণা কিছু করা যেতে পারে। ঐতিহাসিকের বিস্ময় এই যে, পালসম্রাটদের মত প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী রাজবংশেরও কেহ কোনও রাজধানী নির্মাণ করেননি, এমন কি ধর্মপাল-দেবপালও নন। জয়ন্তক্যাবার (military encampment) থেকেই তাঁরা রাজকার্য নির্বাহ করতেন; সেখান থেকেই তাঁদের যাবতীয় শাসননির্দেশ নির্গত হতো। তাঁদের ও চন্দ্র বর্মণ-সেন রাজাদের ভূমিদান পট্টোলী-গুলিরও অধিকাংশই নির্গত হয়েছিল “বিজয়ন্তক্যাবার” থেকে। এর কারণ কি? এ পর্বের নগরগুলি কি ছিল গ্রামেরই বৃহত্তর, সমৃদ্ধতর সংস্করণ মাত্র? আকৃতিতে পার্থক্য ছিল নিশ্চয়ই, কিন্তু প্রকৃতিতেও কি তা-ই ছিল? বোধ হয় তাই। একান্ত গ্রাম-নির্ভর কৃষিনির্ভর অর্থবিন্যস্ত সমাজে নগরের রূপ ও চরিত্র অন্য কিছু হ'বার কথা নয়।

ষষম অধ্যায়

রাষ্ট্রবিন্যাস

এ-অধ্যায়ে সংযোজন করবার মত নূতন তথ্য তেমন কিছু পাওয়া যায়নি। নূতন দু'একটি রাজপুরুষের নাম এখানে সেখানে দেখা যাচ্ছে, কিন্তু তা এমন কিছু অর্থবহ নয়। একটি নাম আমার একটু কৌতূহলদীপক মনে হয়েছে ; সেটি উল্লেখ করছি। চন্দ্রবংশীয় রাজা খ্রীচন্দ্রের (দশম শতাব্দী) পশ্চিমভাগ পট্টোলীতে পাদমূলক নামে একটি রাজপুরুষের উল্লেখ আছে। দীনেশচন্দ্র সরকার মশায় মনে করেন, পাদমূলক হ'চ্ছেন একান্ত সচিব বা Private Secretary। আমার মনে হয়, দীনেশবাবু বনুমান-অনুবাদ যথার্থ। যদি তা হয় তাহলে আমাদের সমসাময়িক শাসন-কর্তৃপক্ষ শব্দটিকে কাজে লাগাতে পারেন। (*Epigraphic discoveries in East Pakistan*,

রাজবৃত্ত

(৩) মুরগু—মুরগু ॥

ইতিমধ্যে গ্রীহট্ট জেলার মৌলবীবাগার মহকুমার গ্রীমঙ্গল থানার অন্তর্গত কলপুর গ্রাম থেকে একটি তাম্রপট্ট আবিষ্কৃত হয়েছে। জয়স্বামী নামে এক শৈব ব্রাহ্মণ ভগবৎ অনন্তনারায়ণের (অনন্তশয়ান বিষ্ণু) একটি মঠ নির্মাণ করিয়েছিলেন, এবং সেই মঠের বালি, চরু এবং স্রষ্টা যাত্রে নিয়মিত রক্ষিত হইত তার জন্য স্থানীয় রাজপুরুষদের কাছে কিছু ভূমি প্রার্থনা করেছিলেন, সম্মত নেই, যথার্থ মূল্যের পরিবর্তে। পট্টোলীটি সেই প্রার্থিত ভূমিদানের, এবং তা রক্ষিত ছিল অথবা পট্টীকৃত হয়েছিল ‘কুমারামাতা অধিকরণে’। ঐ অঞ্চলের, অর্থাৎ গ্রীহট্ট অঞ্চলের তদানীন্তন অধিপতি ছিলেন জনৈক সামন্ত গ্রীমরুণনাথ যার অব্যাহিত পূর্বপুরুষ ছিলেন ‘সামন্ত-সৈন্যপতি’ গ্রীনাথ। পট্টোলীটির পাঠ ও ব্যাখ্যা পাওয়া যাচ্ছে কমলাকান্ত চৌধুরী মশায়-প্রণীত Copper plates of Sylhet, vol I (7th.—11th. Century A. D.), Sylhet, ১৯১৭—বইটিতে। অক্ষরের আকৃতি-প্রকৃতি দেখে চৌধুরী মশায় যথার্থ অনুমান করেছেন, পট্টোলীটির কাল খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী। এ-তারিখ যে যথার্থ তা মনে করবার আর একটি বড় কারণ আছে। একাধিক দিক থেকে এই লিপির শীলমোহব, প্রতীক চিহ্ন, পট্টীকরণ কর্তব্য অধিকরণ প্রভৃতির সঙ্গে সপ্তম শতাব্দীর সমতট অঞ্চলের আরও অন্তত দু’টি পট্টোলীর আশ্চর্য মিল আছে; একটি গ্রীধাবণ রাতের কৈলাস পট্টোলী, অন্যটি সামন্ত লোকনাথের ত্রিপুরা পট্টোলী। যাই হোক, এ-তথ্য আগেই জানা ছিল, ঢাকা ও ত্রিপুরার খজা রাজবংশ (যাদের জয়স্বাক্ষার ছিল কর্মাস্তবাসক=ত্রিপুরা জেলার বড় কামতা), সামন্ত লোকনাথের বংশ এবং রাত বংশ, এই তিনটি বংশই সপ্তম শতাব্দীর; প্রায় সমসাময়িকই বোধ হয় বলা যায়, কেউ কিছু আগে বা পরে। তিনটি বংশই, অন্তত শেষোক্ত দু’টি তো বটেই, সামন্ত বংশ এবং তিনটিই সমতটের বিভিন্ন অংশের সামন্তাধিপতি ছিলেন; কিন্তু ইহাদের সমতটের মহারাজাধিরাজ যে কে ছিলেন তা কিছু জানা যাচ্ছে না। এখন কলপুর পট্টোলী থেকে জানা গেল যে, এই সপ্তম শতাব্দীতেই, এই সমতটগুলোরই আর এক অংশে, অর্থাৎ গ্রীহট্ট অঞ্চলে, আর একজন সামন্ত ছিলেন, সামন্ত সৈন্যপতি গ্রীনাথের পুত্র সামন্ত গ্রীমুরগু নাথ। এই মুরগুনাথ কে, এই অদ্ভুত নামটি তিনি কোথা থেকে পেলেন?

এ-গ্রন্থের পূর্ববর্তী সংস্করণে ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চলের মুরগু কোম সম্বন্ধে এবং তৎসম্পর্কে কুষাণ যুগের প্রচলন সম্বন্ধে দু’চারটি কথা বলেছিলাম। মুরগুনাথ যে খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতাব্দীতে বিহার অঞ্চলে রাজ্যীয় ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন, এ-তথ্য আগেই জানা ছিল। ষষ্ঠ শতাব্দীর গোড়ার উচ্চকম্পের (মহাপ্রদেশের সাতনা

জেলায়) রাজা জয়নাথের মহিষী এবং রাজা শর্বনাথের মাতার নাম ছিল মুরগুণামিনী মুরগুদেবী, এ-তথ্যও জানা ছিল। এখন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, সপ্তম শতাব্দীর গ্রীহট্ট অঞ্চলে এক সামন্ত মুরগুনাথকে। তিনি যে মুরগু বা মুরগু কোমেরই একজন নামক, সে-সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ কম। শক-কুটুম্ব মুরগু মুরগুরা কি তখনও তাঁদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রক্ষা করছিলেন ?

(৫) গোড়াধিপ শশাঙ্ক ॥ সপ্তম শতক ॥

বছর দেড় দুই আগে মেদিনীপুর জেলার এগরা থানায় এগরা গ্রামে শশাঙ্কের রাজত্বকালীন একটি তাম্রশাসন পাওয়া গিয়েছে। শাসনটিতে শশাঙ্কের রাজ্যসংবৎসরের তারিখ উল্লিখিত নেই। বিশেষ কিছু নূতন খবরও নেই যা সমসাময়িক অন্যান্য লিপি থেকে জানা যায় না। তবে, শাসনে বিষয়াধিকরণান্তর্গত অনেকগুলি গ্রামের উল্লেখ আছে; তার ভেতর অন্তত চারটি অগ্রহার-গ্রাম। শাসনানুসারে কার্ণাসপত্রক নামক একটি গ্রামে জনৈক ব্রাহ্মণকে ১০০ দ্রোণবাপ ভূমি দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল; প্রতি দ্রোণের মূল্য ধার্য হয়েছিল চারপণ কড়ি হিসেবে, ১০০ দ্রোণবাপের জন্য ৪০০ পণ কড়ি। লক্ষ্যণীয় এই যে, সপ্তম শতকের প্রথমার্ধেই ভূমির মূল্য নির্ধারিত ও প্রদত্ত হচ্ছে বাড়িতে, দীনারে নয়, দ্রুমেও নয়।

শাসনটি এখনও অপ্রকাশিত, তবে অধ্যাপক শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার এটির পাঠোদ্ধার, অনুবাদ ও সম্পাদনা শেষ করেছেন, এবং রচনাটি প্রকাশোল্লুখ। তাঁর একান্ত সহৃদয় আনুকূল্যেই সম্ভব হলো সন্দোক্ত সংযোজনটি। আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।

(৫- ৬) একটি নূতন রাজবংশ ॥ দেববংশ (আ. ৭৫০ খ্রীষ্টাব্দ ॥

সপ্তম শতাব্দীতে বিভিন্ন সময়ে সমতটমণ্ডলের বিভিন্ন স্থানে অন্তত তিনটি ছোট বড় রাজবংশের আধিপত্য ছিল। তাঁরা কেউ ছিলেন সামন্ত, কেউ বা স্বাধীন নরপতিত্বও দাবি করেছেন। খজা বংশ, লোবনাথের বংশ এবং রাতবংশ ছাড়া ইতিমধ্যে এই সমতটমণ্ডলেরই গ্রীহট্ট অঞ্চলে আর এক সামন্ত শ্রীমুরগুনাথের সন্ধান পাওয়া গেছে; তার কথা এই পরিশিষ্টে একটু আগেই বলা হয়েছে। এই শতাব্দীতে এবং এই সময় থেকে প্রাচীন বাঙালার সামাজিক কাঠামোটি যেন মোটামুটি বুঝা যাচ্ছে : সে-কাঠামোটিতে সামন্ততন্ত্রের ক্রমবর্ধমান প্রচলন ও প্রসার যেন সুস্পষ্ট। এ-তথ্য উল্লেখযোগ্য যে, সমতটমণ্ডলভুক্ত গ্রীহট্ট অঞ্চলের সামন্ত মুরগুনাথের পিতৃপরিচয় 'সামন্ত সৈন্যপতি'

হিংশেবে। সামন্তদের সৈন্যদল গঠন ও পোষণ করতে হ'তো, এ-তথ্যের ইঙ্গিত যেন এই পদবীটিতে স্পষ্ট। যুদ্ধের সময় অধীশ্বর মহারাজাধিরাজকে সৈন্য-সাহায্য দেবার প্রতিশ্রুতিও কি ছিল? যদি তা থেকে থাকে তা'লে তো সামন্ত-সমাজবিন্যাস (যুরোপীয় feudalism স্তূর্ধ নয়) আর অধীকার করবার উপায় থাকে না।

যাই হোক, ঠিক সপ্তম শতাব্দীতে নয়, কিন্তু অক্ষর-সাক্ষ্য মনে হয়, শতাব্দীর মাঝামাঝি কোনও সময় এই সমতটমণ্ডলেই পতিকের (=পটিকের, কুমিল্লা শহরের অদূরবর্তী ময়নামতী) অঞ্চলে আর একটি নূতন রাজবংশের খবর ইতিমধ্যে পাওয়া গেছে। এই রাজবংশের রাজা ভবদেব ছিলেন পরমসৌগত (অর্থাৎ বুদ্ধদেব-ভক্ত) এবং তিনি ছিলেন পরমভট্টারক ও মহারাজাধিরাজ। আমার ধারণা, এই রাজবংশ মাৎস্যন্যায়-পর্বেরই অন্যতম সংকেত, অনেক সংকেতের মধ্যে একটি। এই দারুণ রাক্ষসী দুর্যোগের সময় ক্ষুদ্র কোনও অঞ্চলের অধিপতিও স্বাধীন সার্বভৌম মহারাজাধিরাজের পদবী দাবি করবেন, এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

লালমাই (লালমাটি) পূর্ব বাংলার পুরাভূমির একটি অংশ; এই অংশে, কুমিল্লা শহর থেকে পাঁচ-ছয় মাইল দূরে, ময়নামতীর না তউরু পাহাড়; উত্তর-দক্ষিণে প্রায় দশ-এগারো মাইল তার বিস্তার। এরই একটি অংশে, শালবনে ঢাকা বিস্তৃত একটি উঁচু টিবিতে, গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়, যুদ্ধেরই প্রয়োজনে মাটি খুঁড়তে গিয়ে বেরিয়ে পড়লো এক বৌদ্ধ মহাবিহারের ধ্বংসাবশেষ, দু'টি স্থানীয় রাষ্ট্রাধিপতি, আনন্দদেব ও ভবদেবের নামাঙ্কিত দু'টি তাম্রশাসন, “ভবদেব-মহাবিহার” মুদ্রিত একটি লাল বেলে পাথরের শীল-মোহর, এবং সঙ্গে সঙ্গে বেশ কিছু রৌপ্যমুদ্রা যাতে মুদ্রিত আছে ‘পতিকের’ শব্দটি। সন্দেহ নেই, পতিকের, পটিকেরা, পট্টিকেরক, পাইটকেরা সমস্তই সমার্থক। একটি নূতন স্থানীয় রাজবংশ এই ভাবে বাঙ্গালীর ইতিহাসে সংযোজিত হলো।

দু'টি তাম্রশাসনই পাওয়া গেছে বেশ ক্ষতাবস্থায়, এবং একটিরও পাঠ এ-পর্যন্ত প্রকাশিত হয়নি। তবে, পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ ভবদেবের শাসনটির মোটামুটি একটি বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে (Journal of the Asiatic Society, Letters, Vol XVI, 1957, p. 83 ff. and plates)। এই বিবরণ থেকে জানা যায়, ভবদেবের পিতা ছিলেন আনন্দদেব এবং পিতামহের নাম ছিল বীরদেব। ভবদেবের আর একটি নাম ছিল অভিনবমৃগাঙ্ক। ভবদেবের প্রধান কীর্তি তাঁর নিজের নামে “ভবদেব-মহাবিহার” প্রতিষ্ঠা; শালবনপুরে এই বিহারের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে বলে স্থানীয় জনসাধারণের কাছে এই বিহার শালবনবিহার বলে পরিচিত। ভবদেব সমগ্র সমতটমণ্ডলের অধীশ্বর ছিলেন কিনা বলা কঠিন, কিন্তু রাজ্যের পরিধি যে বেশ বিস্তৃত ছিল, তা অনুমান করা চলে। তাঁর রাজধানী ছিল চত্বীমুড়া পাহাড়ের

উপর দেবপর্বত নগরে ; চণ্ডীমুড়া পাহাড় ময়নামতী শৈলশ্রেণীর প্রায় দক্ষিণতম প্রান্তে ।

(৬) লামা তারনাথের ‘চন্দ্র’ বংশ কাহিনী ॥

ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীর তিব্বতী ঐতিহাসিক বৌদ্ধ লামা তারনাথ (জন্ম ১৫৭৩ খ্রীষ্টাব্দ) তাঁর বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস গ্রন্থে (১৬০৮ খ্রীষ্টাব্দ) বলেছেন, ভঙ্গল (বঙ্গাল দেশ, সাধারণভাবে পূর্ব ও দক্ষিণবঙ্গ) দেশে পাল-সম্রাটদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার আগে এই দেশ চন্দ্রাস্ত্রনামা রাজাদের এক রাজবংশের অধীন ছিল । তিনি এই রাজাদের অনেকের নামোল্লেখ করেছেন, অনেকের কীর্তিকাহিনীর সংক্ষিপ্ত বর্ণনাও কিছু দিয়েছেন । তাঁর মতে, গোবিন্দচন্দ্র ও ললিতচন্দ্র এই বংশের শেষ দুই রাজা, এবং তারপরই এই দেশে নৈরাজ্য । তখন “পূর্বাঞ্চলের পঁচটি প্রদেশে, অর্থাৎ ভঙ্গল, ওড়ীস ও অন্যান্য তিনটিতে প্রত্যেক ক্ষত্রিয়, অভিজাত, ব্রাহ্মণ এবং বৈশ্য, সকলেই নিজ নিজ গৃহে এবং প্রতিবাসীদের মধ্যে রাজার মত ব্যবহার করতেন ; সমগ্র দেশের উপর আধিপত্য করবার মতন রাজা কেউ ছিল না” ।

স্পষ্টতই তারনাথ প্রায় আটশত বছর পর শোনা কথার, পরম্পরাগত মৌখিক ইতিহাসের উপর নির্ভর করেছিলেন, কারণ, পালপর্বের আগে চন্দ্রাস্ত্রনামা রাজাদের কোনো রাজবংশের কোনো সাক্ষ্য এ-যাবৎ পাওয়া যায়নি, না প্রত্নসাক্ষ্য না অন্য কোনো সাহিত্য-সাক্ষ্য । এ-তথ্য যথার্থ যে, পালপর্বে, দশম-একাদশ শতকের বঙ্গ-বঙ্গালে বেশ কয়েক বংশব্যাপী চন্দ্রাস্ত্রনামা রাজাদের সাক্ষ্য পাওয়া যায়, এবং তাঁদের সম্বন্ধে গত পঁচিশ বছরের ভেতর আরও অনেক নূতন তথ্য আমরা জেনেছি (এই পরিশিষ্টেই সে-কথা বলা হ’বে একটু পর্বেই) । এমন হ’তে পারে, তারনাথ এই চন্দ্রাস্ত্রনামা রাজাদের সঙ্গে তাঁর নিজের শোনা বা পড়া কাহিনী গুলিয়ে ফেলেছিলেন ; সন-তারিখের বা দেশ-কাল-পাঠের হিশেবণে তিনি গ্রাহ্য করেন নি । মন্ত্রতন্ত্রবিশ্বাসী, আধিভৌতিক ক্রিয়াকর্ম বিশ্বাসী বৌদ্ধ লামার তা করবার কথাও নয় । পালপর্বের ইতিহাস সম্বন্ধেও তিনি যা লিখে রেখে গেছেন, সে-সম্বন্ধেও একই মন্তব্য প্রযোজ্য । সেখানেও ইতিহাস, গালগল্প, কথাকাহিনীর অঙ্কুত সংমিশ্রণ ।

(৭) পালায়ন ॥

(প্রথম) শূরপাল (আ ৮৪৬-৮৫১ খ্রীষ্টাব্দ) ॥ পূর্ববর্তী সংস্করণে বলা হয়েছিল, দেবপালের পর পাল-সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন (প্রথম) বিগ্রহপাল, এবং শূরপাল ও বিগ্রহপাল ছিলেন একই ব্যক্তি, অর্থাৎ শূরপাল ছিল বিগ্রহপালের অন্য আর একটি নাম । শুধু তা-ই নয়, অনুমান করা হয়েছিল, বিগ্রহপালের পিতা ছিলেন দেবপালের সমরনায়ক বাকপাল । ইতিমধ্যে উত্তরপ্রদেশের মীর্জাপুর জেলার কোনো

এক স্থানে শূরপালের একখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হয়েছে ; এই শাসনের সাক্ষ্যানুসারে স দ্ব্যন্ত তিনটি তথ্যই অবতারণা বলে প্রমাণিত হয়েছে । এই সাক্ষ্য থেকে এখন জানা যাচ্ছে, দেবপালের পর সম্রাট হয়েছিলেন তাঁরই পুত্র শূরপাল, এবং তিনি, রাজকোনাগ্রামে প্রাপ্ত একটি প্রতিমালেখ-সাক্ষ্যে, অন্তত পাঁচ বৎসর রাজত্ব করেছিলেন ; আনুমানিক ৮৫০ থেকে ৮৫৭ পর্যন্ত তার রাজত্বকাল বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে । শূরপালের পর সম্রাট হয়েছিলেন (প্রথম) বিগ্রহপাল ; তিনি ছিলেন ধর্মপালের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বাকপালের পৌত্র এবং জয়পালের পুত্র । এমন হ'তে পারে, কোনো কারণে বিগ্রহপাল শূরপালকে সিংহাসনচ্যুত করে নিজে সম্রাট হয়েছিলেন, কিন্তু যে-কারণেই হোক, তাঁর পক্ষে বেশিদিন রাজত্ব করা সম্ভবপর হয়নি, কারণ তাঁর পুত্র নারায়ণপাল যে আ. ৮৬০ থেকে ৯১৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত, প্রায় ৫৬৫৭ বৎসর, রাজত্ব করেছিলেন তার লিপিসাক্ষ্য বিদ্যমান । বিগ্রহপাল (অ. ৮৫৭-৮৬০) তাঁর পুত্র নারায়ণপালের হাতে রাজ্যভার অর্পণ করে বান্ধব অবলম্বন করেছিলেন, কেন, অজানবার কোনো উপায় নেই ।

শূরপালের এই শাসনটি থেকে জানা যাচ্ছে (১) তাঁর পিতা দেবপাল নেপাল-রাজ্যকে পরাজিত করেছিলেন এবং (২) সুবর্ণধীপের অধিপতি দেবপালের চরণে প্রণত হ'য়েছিলেন । নেপালের সঙ্গে যে দেবপালের পিতা ধর্মপালের কিছু সংঘর্ষ হয়েছিল এবং ধর্মপাল সেই সংঘর্ষে জয়ী হয়েছিলেন সে-ইংগিত মূল গ্রন্থমধ্যেই আছে । এ-সময়ে নেপাল ছিল তিব্বতের অধীনে । অসম্ভব নয় যে, দেবপালের সঙ্গেও নেপালের কিছু সংঘর্ষ হয়েছিল, এবং এই নেপালীরা ছিল ভোট-ব্রহ্মীর কয়েক কোমর লোক । সুবর্ণধীপাধিপতির প্রণতির উল্লেখ নিঃসন্দেহে দেবপালের নালন্দা তাম্রশাসনোক্ত শৈলেন্দ্রবংশীয় গ্রীবিজয়াধিপতি (সুমাত্রা-মালয় উপদ্বীপ) বালপুত্রদেবের প্রতি ইঙ্গিত । দেবপালের অনুমতিক্রমে বালপুত্রদেব নালন্দায় একটি বৌদ্ধবিহার নির্মাণ করিয়েছিলেন । তাঁরই অনুরোধে দেবপাল এই বিহারের পরিপোষণের জন্য পাঁচটি গ্রাম দান করেছিলেন । শূরপালের তাম্রশাসনের ইঙ্গিত এই ঐতিহাসিক তথ্যটির প্রতি । গ্রন্থের পূর্ববর্তী সংস্করণে দেবপাল-প্রসঙ্গে এই মূল্যবান তথ্যটি উল্লেখ করতে ভুলে গিয়েছিলাম ; এই সুযোগে সে-অপরাধ স্বীকার করছি ।

শূরপালের এই তাম্রশাসন থেকে জানা যাচ্ছে যে, তিনি তাঁর মাতা, অর্থাৎ দেবপাল-মহিষীর নির্দেশে শ্রীনগরভূমিতে, অর্থাৎ পাটনা অঞ্চলে, চারটি গ্রাম দান করেছিলেন, দু'টি বারাগমীতে রাজমাতা-প্রতিষ্ঠিত একটি শিবলিঙ্গ-মন্দিরের উদ্দেশ্যে, এবং অন্য দু'টি রাজমাতারই প্রকার পাণ্ড শৈবাচার্যের পরিপোষণের জন্য ।

(৭) রাঢ়া-গৌড়ে কষোজাধিপত্য ॥

এই কষোজরা পূর্বদক্ষিণ ভারতের (Cambodia-Laos-Vietnam) কম্বুজ হওয়া একেবারেই সম্ভব নয়, যেহেতু কষোজ ও কম্বুজ দুই এক শব্দই নয় (কম্বু = শব্দ, কম্বুজ = শব্দজাত, অর্থাৎ সমুদ্রের সঙ্গে তাদের সম্বন্ধ)। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের ক্ষত্র-কুটুম্ব কষোজদের সঙ্গেও রাঢ়া-গৌড়ের কষোজদের কোনো সম্বন্ধ ছিল বলে মনে হয় না। আমার ধারণা, আমাদের এই কষোজরা “পাগ সাম-জোন-জাৎ-গ্রন্থের বম্-পো-ৎস বা কষোজ, এবং এদেরই বংশধর বর্তমান উত্তর-বাংলার কোচেরা।

(৭) বঙ্গ-বঙ্গালো চন্দ্রাধিপত্য ॥

এ-সম্বন্ধে এ-গ্রন্থের পূর্ববর্তী সংস্করণে যা লেখা ও ছাপা হয়েছিল তার প্রায় সবটাই নতুন করে লিখবার প্রয়োজন হয়েছে। গত পঁচিশ বৎসরের নতুন আবিষ্কার সবচেয়ে বেশি আলোকিত করেছে এই বিষয়টিকে, বিশেষভাবে লালমাই-ময়নামতী পাহাড়ের উৎখননের ফলে। শ্রীহট্ট জেলার পশ্চিমভাগ গ্রামে তাঁর রাজত্বের পঞ্চম বৎসরে পট্টীকৃত রাজা শ্রীচন্দ্রের একটি তাম্রশাসন পাওয়া গেছে। আর, তিনটি তাম্রপট্টালী পাওয়া গেছে ময়নামতী পাহাড়ের চারপাশে মুড়া অঞ্চলের উৎখনন থেকে; এই তিনটির প্রথম ও দ্বিতীয় পট্টালীটি জনৈক চন্দ্রাস্ত্যনামা রাজা লড়হচন্দ্রের নামাঙ্কিত এবং তৃতীয়টি একই চন্দ্রাস্ত্য রাজা গোবিন্দচন্দ্রের নামাঙ্কিত। চতুর্থ একটি পট্টালীও একই উৎখনন থেকে পাওয়া গেছে; জনৈক রাজা শ্রীবীরধর দেব বিষ্ণুচক্রলাঙ্কিত এই পট্টালীদ্বারা ১৭ পদ ভূমি দান করেছিলেন। পট্টালীটির অক্ষর-সাক্ষ্যে মনে হয়, বীরধরদেব একাদশ-দ্বাদশ শতকের কোনও সময়ে সমতটমণ্ডলের ময়নামতী অঞ্চলে বোখাও রাজত্ব করতেন। কিন্তু তাঁর বংশ-পরিচয় কি, সমতটমণ্ডলের চন্দ্রাস্ত্যনামা রাজা শ্রীচন্দ্রের বংশধরদের সঙ্গে তাঁর কোনও আত্মীয়তা ছিল কি না, এ-সম্বন্ধে অন্য কোনও তথ্যই জানা যায় না।

যাই হোক, পূর্বোক্ত রাজা শ্রীচন্দ্র, লড়হচন্দ্র ও গোবিন্দচন্দ্রের পট্টালী চারিটিতে দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার দশম-একাদশ শতকের চন্দ্রবংশীয় রাজাদের সম্বন্ধে অনেক নতুন খবর জানা যাচ্ছে। এই রাজাদের বেশ কয়েকটি পট্টালীর খবর আগেও আমাদের জানা ছিল, কিন্তু নতুন আবিষ্কারের ফলে শুধু রাজবৃত্ত ব্যাপারে নয়, সাংস্কৃতিক ব্যাপারেও নতুন আলোকপাত ঘটেছে। যথাস্থানে তা উল্লেখ করা হবে।

এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন রোহির্ডাগরিবাসী চন্দ্রবংশীয় জনৈক পূর্বাচন্দ্র। বীর্ষেশচন্দ্র সরকার মনে করেন, এই রোহির্ডাগরি বিহারসঙ্গত বর্তমান শাহাবাদ

জেলার রোহটাসগড়। নলিনীকান্ত ভট্টশালী মনে করতেন, এবং আমিও মনে করি, রোহিতগিরি লালমাই (লালমাটি = রক্তমুস্তিকা) শব্দটিরই সঙ্কৃত বৃষমাত্র মাত্র, এবং চন্দ্রবংশীয় রাজারা এই লালমাইময়নামতী অঞ্চলেরই অধিবাসী ছিলেন। যাই হোক, স্বাধীন নরপতি না হ'লেও পৃষ্ঠচন্দ্র যে একজন স্থানীয় প্রতাপশালী প্রধান ছিলেন, এমন অনুমানে কোনও বাধা নেই।

পৃষ্ঠচন্দ্রের পুত্র সুবর্ণচন্দ্রই বোধ হয় এ-বংশের প্রথম পুরুষ যিনি বৌদ্ধ ধর্মের আনুগত্য স্বীকার করেছিলেন, কিন্তু এ-বংশের প্রথম স্বাধীন নরপতি ছিলেন সুবর্ণচন্দ্রের পুত্র পরমসৌগত পরমেশ্বর পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ ঐলোকচন্দ্র (এই দীর্ঘ পরিচয়টি শুধু পশ্চিমভাগ পট্টোলীতেই পাওয়া যায়, পরবর্তী অন্যান্য পট্টোলীতে তিনি শুধু মহারাজাধিরাজ মাত্র)। ঐলোকচন্দ্র নানাদিকে তাঁর সামরিক প্রভাব বিস্তারে সচেষ্ট ছিলেন। হরিকেল (প্রীহট) অঞ্চল যে তাঁর প্রভু স্বীকার করতো, সে খবর আগেই জানা ছিল। এখন হানা যাচ্ছে, তিনি সমতটও (কুমিল্লা-প্রীহট-নোয়াখালী) তাঁর অধিকারে এনেছিলেন। তখন সমতটের রাজধানী ছিল ক্ষীরোদানন্দী (কুমিল্লা শহরোপান্তে গোমতী নদীর শাখা খিরা বা খিরনাই নদী)-তীরবর্তী দেবপর্বত, যে দেবপর্বত ছিল দেববংশীয় রাজা ভবদেবের এবং বোধ হয় রাজা কাশ্মিদেবেরও রাজধানী। দেবপর্বতের অবস্থিতি ছিল লালমাই-ময়নামতী পাহাড়ের উপরই। ঐলোকচন্দ্রের কিছু আগে কাষোজ (কোচ বংশীয় ?) রাজাদের হাতে দেবপর্বত বিধ্বস্ত হয়েছিল, এমন একটি ইংগিত প্রীচন্দ্রের পশ্চিমভাগ পট্টোলীতে পাওয়া যায়। তাঁর রাজধানী ছিল বঙ্গে, চন্দ্রদ্বীপে।

হয় ঐলোকচন্দ্র নিজেই, অথবা তাঁর পুত্র পরমসৌগত পরমেশ্বর পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ প্রীচন্দ্র তাঁর রাজত্বের (৯২৫-৯৭১ খ্রীষ্টাব্দ) পঞ্চম বৎসরের আগে কোনও একসময় চন্দ্রদ্বীপ থেকে বঙ্গের বিক্রমপুরে তাঁদের রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। প্রীচন্দ্রের নামাঙ্কিত পট্টোলীগুলি থেকে তাঁর রাজ্যের বিস্তৃতি সৰ্ব্বত্র একটা ধারণা করা কঠিন নয়। চন্দ্রদ্বীপ বিক্রমপুর, হরিকেল প্রভৃতি অঞ্চল তো চন্দ্রবংশীয় রাজাদের করতলগত ছিলই। এখন পশ্চিমভাগ পট্টোলী থেকে জানা যাচ্ছে, পুণ্ড্রবর্ধন ভূভিষ সমতটমণ্ডলের প্রীহট অঞ্চলও এই রাজ্যভূক্ত ছিল। ইন্দিলপুর পট্টোলী থেকে আগেই জানা ছিল, ফরিদপুর অঞ্চলও চন্দ্রদের আধিপত্য স্বীকার করতো। অর্থাৎ, সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গদেশ জুড়ে (ঢাকা, ফরিদপুর, টিপুরা, নোয়াখালী, প্রীহট) চন্দ্ররাজ্য বিস্তৃত ছিল। পশ্চিমভাগ লিপি-সাক্ষ্যে মনে হয়, প্রীচন্দ্র লোহিত-বিধৌত কামরূপে একটি বিজয়ান্তিকান পাঠিয়েছিলেন এবং গোড়ুদের পরাজিত করেছিলেন। (লড়হচন্দ্রের ১ম ময়নামতী লিপি)। তবে, প্রীচন্দ্রের সবচেয়ে মহৎকীর্তি প্রীহট অঞ্চলে একটি বিরাট দেবস্থান ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পত্তন, যার বিস্তৃত বিবরণ জানা যায়

নবাবীকৃত পশ্চিমভাগ পট্টোলীতে। ধর্মকর্ম-সম্প্রদায়ের পরিশিষ্টে সে বিবরণ পাওয়া যাবে।

খ্রীষ্টপূর্বের পুত্র কল্যাণচন্দ্রের (আ. ৯৭৫-১১০০ খ্রীষ্টাব্দ) সম্বন্ধে বলা হয়েছে, তিনি নৌহিত্যতীরে স্নেহদেব এবং গোড়দেব সম্মানিত করেছিলেন। মনে হয় এই দাবি তাঁর একান্ত নিজস্ব একক দাবি নয়। হয়তো তিনি পিতা খ্রীষ্টপূর্ব সঙ্গে তাঁর কামরূপ-প্রাগজ্যোতিষ ও গোড় বিজ্ঞাভিযানে যোগ দিয়েছিলেন; এই দাবি সেই ইংগিত বহন করছে মাত্র। কিন্তু এই স্নেহদেব কারা? গোড়রাজ বলতেই বা কার প্রতি ইংগিত করা হচ্ছে? কেউ কেউ মনে করেন, স্নেহ বলতে কামরূপের শালস্তম্ভবংশীয় রাজাদের প্রতি ইংগিত করা হচ্ছে। কিন্তু এ-ও তো হ'তে পারে, এই স্নেহ শব্দটি মেহ, এই কে'ম নামেবই সংস্কৃতিকরণ, যেমন দীনেশচন্দ্রের মত আমারও ধারণা কামোদ শব্দটি হোচ কৌমনামেরই সংস্কৃতীকরণ। আর, গোড়দের অধিপতি এই দশম-একাদশ শতাব্দীতে তো সুপরিচিত পালবংশীয় রাজাদের কেউ ছিলেন না, কারণ এই সময় গোড় তাঁদের হস্তচ্যুত হয়ে চলে গিয়েছিল কাশোজবংশীয় পালবাজাদের হাতে। ধর্মপাল-দেবপালের বংশধরদের রাজত্ব তখন পূর্ব ও দক্ষিণ বিহারে সীমিত।

কল্যাণচন্দ্রের পুত্র ছিলেন পরমসৌগত পবনেশ্বর পরমভট্টাবক মহারাজাধিরাজ লড়হচন্দ্র (নামটি যে দেশজ, সন্দেহ নেই)। বহুত খ্রীষ্টপূর্ব কাল থেকে চন্দ্রবংশীয় প্রত্যেকটি রাজার এই একই ঔপধিক পরিচয় লড়হচন্দ্র বোধ হয় একাধিকবার বারানসী এবং প্রয়াগে গিয়েছিলেন ধর্মচরণোদ্দেশ্যে। তিনি পট্টিকেরকে একটি বিষ্ণুমন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং সেই মন্দিরে স্বনামের সঙ্গে যুক্ত করে লড়হমাধব-ভট্টাবক নামে এক বিষ্ণুমূর্তি স্থাপন করেছিলেন।

লড়হচন্দ্রের (আ. ১০০০-১১ খ্রীষ্টাব্দ) পর তাঁর পুত্র গোবিন্দচন্দ্র (আ. ১০১৫-৪৫ খ্রীষ্টাব্দ) রাজসিংহাসন অবিকার করেন। তিনি শিব-ভট্টাবকের নাম করে নটেশ্বর-ভট্টাবকের (নৃত্যপর শিবের) উদ্দেশ্যে পেরনটন-বিষয়ে (পোণ্ড-বর্ধনভুক্তিব সমতটমণ্ডলে) সাহরতলাক গ্রামে দুই পাটক ভূমি দান করেছিলেন। এই গোবিন্দচন্দ্রই বোধ হয় চন্দ্রবংশের শেষ রাজা, এবং ইনিই বোধ হয় বঙ্গালদেশের সেই গোবিন্দচন্দ্র যিনি ঢোল-সন্ধ্যাট রাজেন্দ্রচোলের কাছে পরাজিত হয়ে বুদ্ধকেশ থেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন। বোধহয় ইনিই মধ্যযুগীয় মঘনামতীর গানের রাজা গোবিন্দচন্দ্র। কিন্তু চন্দ্রবংশের পতন বোধ হয় রাজেন্দ্রচোলের বঙ্গালদেশ বিজয়ের জন্য নয়, কারণ রাজেন্দ্রচোল পূর্বভারতে রাজত্ব বিস্তার করতে আসেননি; তাঁর অভিযান সাময়িক দিগ্বিজয়াভিযান ছিল মাত্র। মনে হয়, চন্দ্রবংশের পতন হয়েছিল কলচুরীরাজ কর্ণের বঙ্গবিজয়াভিযানের ফলে। কর্ণ

দাবি করেছেন, তিনি পূর্ববংশের রাজাকে এচ বিষয় যুদ্ধে পরাজিত ও পৰ্ব্বদন্ত করছিলেন। এই রাজা গোবিন্দচন্দ্র হওয়াই সম্ভব। যাই হোক, এর পর চন্দ্রবংশীয় রাজাদের কথা আর শোনা যাচ্ছে না।

আজপরিচয় বর্ণনায় এই রাজ্যবংশের সকলেই, বোধ হয় সুবর্ণচন্দ্রের সময় থেকেই, অত্র প্রদেশের সময় থেকে তো বটেই, 'পরমসৌগত', অর্থাৎ বৌদ্ধধর্মানুগত। পট্টোলী-গুলি সমস্তই বৌদ্ধ ধর্মচক্রাঙ্কিত। কিন্তু লড়হচন্দ্র ও গোবিন্দচন্দ্র সম্বন্ধে তাঁদের বৌদ্ধ-ধর্মানুগতের পরিচয় অত্যন্ত শিথিল, বোধহয় পরম্পরা রক্ষা মাত্র। লড়হচন্দ্র তো স্পষ্টতই বৈষ্ণবধর্মানুগত ছিলেন। তিনি ভূমিদান করেছেন বানুদেব-ভট্টারককে প্রণাম জানিয়ে, লড়হমাধবভট্টারক নামে এক বিষ্ণু-কৃষ্ণের প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং তাঁর উদ্দেশ্যে ভূমিদান করেছেন, প্রয়াগ-বারাণসী গেছেন ধর্মচরণোদ্দেশ্যে। তাঁর পট্টোলী দুটির বস্তব্য ব্রাহ্মণ্য পৌরাণিক দেবদেবী, পৌরাণিক স্মৃতি কথা ও কাহিনী, এবং পৌরাণিক বাতাবরণে আচ্ছন্ন। বারাণসী তীর্থ-প্রসঙ্গে বুদ্ধদেবের উল্লেখও নেই আছে শিব, পার্বতী ও ব্রহ্মার। গোবিন্দচন্দ্রের পট্টোলীর বস্তব্যও তাই। তিনি ছিলেন শিবধর্মানুগত; তিনি ভূমিদান করেছেন শিবভট্টারককে প্রণাম জানিয়ে নটেশ্বর ভট্টারক অর্থাৎ নৃত্যপর শিব দেবতার উদ্দেশ্যে। এই দুই নৃপতির কোনও পট্টোলীর বিষয়বস্তুতেই কোথাও বৌদ্ধধর্মানুগতের কোনও পরিচয় নেই, একমাত্র 'পরমসৌগত' পরিচয় ও ধর্মচক্রাঙ্কনটি ছাড়া।

কালটি একাদশ শতকের প্রথমার্ধ বা মধ্যপাদ। পূর্ব-ভারতের প্রাঙ্গণে ধর্ম ও সমাজের বাতাস কোনদিকে বইছে, বৌদ্ধধর্মের বাতাবরণ ক্রমশ কি ভাবে শিথিল হয়ে পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্যধর্মের অনুকূলে বইতে আরম্ভ করেছে, লড়হচন্দ্র ও গোবিন্দ-চন্দ্রের পট্টোলীগুলি তার ইংগিত বহন করেছে। এ-সম্বন্ধে মূলগ্রন্থে ত্রিশ বৎসর আগে যা বলেছিলেন নবাবিকৃত পট্টোলীগুলিতে তার সুস্পষ্ট সমর্থন পাওয়া গেল।

এই পরিশিষ্টের রাজবৃত্ত অধ্যায়ে লাখা তারনাথের চন্দ্রবংশ-কাহিনী অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, পাল-পূর্ব কালে প্রাচীন বাংলায় চন্দ্রাস্ত্রানামা রাজাদের একটি সুদীর্ঘ রাজ-বংশের রাজত্বের কথা তারনাথ তাঁর বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে লিখে রেখে গেছেন। তারনাথের এই সাক্ষ্যের যে কোনও ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই, সে কথা ইতিপূর্বে বলা হয়েছে। তবে, প্রাচীন বাংলা-সংলগ্ন আরাকানে চন্দ্রাস্ত্রানামা রাজাদের এক সুদীর্ঘ রাজবংশের ইতিহাসের সঙ্গে ঐতিহাসিকদের পরিচয় অনেকদিনের। সে-ইতিহাস তপানীভূত আরাকান রাজধানী বেসালী বা বৈশালীর প্রত্নসাক্ষ্য এবং মধ্য-বর্মার পুগান রাজবংশের পুরাণ-কাহিনীতে সমর্থিত। আরাকানের চন্দ্রবংশীয় রাজা আনন্দচন্দ্রের (অক্ষরসাক্ষ্যে আনুমানিক ৭৩০ খ্রীষ্টাব্দ) একটি সুদীর্ঘ প্রশস্তি-শিলালেখ পাওয়া গেছে, বৈশালী সংলগ্ন সিখাউংর একটি প্রস্তম্ভে। এই প্রশস্তিতে আনন্দচন্দ্রের ঊর্ধ্বতন চাষিশ পুরুষের উল্লেখ আছে এবং একুশ জন রাজার নামে দেখা আছে। অর্থাৎ, আনুমানিক চতুর্থ খ্রীষ্টাব্দী শতাব্দীর মাঝামাঝি

কোনও সময় এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়ে থাকবে। এ-অনুমান বোধ হয় করা যেতে পারে যে, তারনাথ এই রাজবংশের সঙ্গে বঙ্গ-বঙ্গালের চন্দ্রবংশের কাহিনী গুলিয়ে ফেলেছিলেন।

যাই হোক, কেউ কেউ মনে করেন, আরাকানের এই চন্দ্রবংশের সঙ্গে দক্ষিণ-পূর্ববঙ্গের চন্দ্রবংশের একটি ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। মনে করার কারণও আছে। আরাকানের চন্দ্রবংশীয় রাজাদের প্রচুর ধাতুমুদ্রা পাওয়া গেছে; শঙ্খ বৃষ, অংকুশ, চামর, শ্রীবৎসচিহ্ন প্রভৃতি লাক্ষিও এই মুদ্রাগুলির সঙ্গে দক্ষিণ-পূর্ববঙ্গের চন্দ্রবংশীয় রাজাদের মুদ্রার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। আরাকানের প্রাচীন রাজধানীর ধ্বংসাবশেষে মধ্যে এমন অনেক প্রতিমা পাওয়া গেছে যার সঙ্গে লালমাই-ময়নামতীব নবাববৃন্দও প্রতিমা-সাক্ষ্যের সম্বন্ধও ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের। তা' ছাড়া, বর্মী হম্মানয়াজাবিন (Hmannan Yazawin)-গ্রন্থে আছে, পগান রাজ আনাউরহথা (১০৪৯-১০৭৭ খ্রীষ্টাব্দ) উত্তর আরাকান জয় ও অধিকার করেন, যার ফলে তাঁর রাজ্যের পশ্চিম সীমা পট্টিকের পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। আনাউরহথার পুত্র চ্যানজিথার এক কন্যা পট্টিকের এক রাজপুত্রের প্রত্য প্রেমাসক্ত হন, কিন্তু এ-প্রেম পরিণমে পরিণতি লাভ করেন। এক পুত্রের পর এই বর্ণিতা নারীরই পুত্র রাজা অসৌভাগ্য (১১১২-১১৬৭ খ্রীষ্টাব্দ) পট্টিকের এক রাজকন্যাকে বিয়ে করেন। অসৌভাগ্যের মৃত্যুর পর, তাঁরই পুত্র রাজা নরথু বিবাহ বিমাতাকে হত্যা করেন। বিধবা কন্যার নৃশংস হত্যার খবর পেয়ে পট্টিকের-রাজ ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে আর্টট বোদ্ধাকে পাঠান এই হত্যার প্রতিশোধ নেবার জন্য। পগানে পৌঁছে রাজাকে আশীর্বাদ করার ছল করে তাঁরা রাজপ্রাসাদে ঢুকে রাজাকে হত্যা করেন এবং নিজেরাও নিহত হন, অথবা আত্মহত্যা করে মৃত্যুবরণ করেন। এ-কাহিনী অবিশ্বাস করার আমি কোনো কারণ দেখিনি। অন্তত পট্টিকের রাজ্যের সঙ্গে যে পগান রাজবংশের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল, এ সম্বন্ধে তো সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে না।

যাই হোক, কেউ কেউ মনে করেন, আনাউরহথার আরাকান বিভজনের পর আরাকান-চন্দ্রবংশের অস্তিত্ব আর সেখানে ছিল না; সেই রাজবংশ আরাকান পরিত্যাগ করে চলে এসেছিলেন প্রতিবেশী পট্টিকের রাজ্যে এবং সেখানে নতুন এক চন্দ্রবংশ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই বংশই দক্ষিণপূর্ব বাংলায়, বঙ্গ-বঙ্গালের চন্দ্রবংশ। এই অনুমানের যুক্তি ও সাক্ষ্যসম্মত কোনও কারণ এখনও কিছু দেখতে পাচ্ছি। আনাউরহথার আরাকান-বিভজ্য ১০৪৪ খ্রীষ্টাব্দের আগে হতে পারে না। খ্রীষ্টাব্দের রাজবংশ তার আগেই সমস্ত মণ্ডলে, অর্থাৎ দক্ষিণপূর্ব বাংলায় (পট্টিকের যার অন্তর্ভুক্ত) সুপ্রতিষ্ঠিত। তবে দুই চন্দ্রবংশের মধ্যে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা ও যোগাযোগ ছিল, এমন অসম্ভব নয়।

[পাঠপঞ্জী : Sircar, D. C, Epigraphic Discoveries in East

নরপাল (আ ১০২৭—১০৪২ খ্রীষ্টাব্দ)

কিছুদিন আগে, ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দের শেষদিকে, বীরভূম জেলার বোলপুর শহরের অনতিদূরে সিয়ান গ্রামের শাহজাহানপুর পাড়ার মখদুম শাহ জালানের জীর্ণ একটি দরগায় দু'টি শিলা ফলক পাওয়া যায়। ফলক দুটি বহুত একটি বৃহৎ ফলকের দুই ভাগ অংশ। দুটি ফলকই ক্ষত বিক্ষত, জীর্ণ, অস্পষ্ট, প্রথমটি অপেক্ষাকৃত কম, দ্বিতীয়টি বেশি। সুতরাং উভয় ফলকেরই সম্পূর্ণ পাঠোদ্ধার অসম্ভব। বহু পরিশ্রমে, বহু অধ্যবসায় দীনেশচন্দ্র সরকার মশায় যতটা সম্ভব বিভিন্ন অংশের কিছু কিছু পাঠোদ্ধার করেছেন; কিন্তু যতটুকু করেছেন তার ফলে পালবংশের কোনও কোনও রাজা সন্দেহ, বিশেষ করে (প্রথম) মহীপালপুত্র রাজা নরপাল সম্বন্ধে নতুন আলোকপাত ঘটেছে। শিলালেখটি কে উৎকীর্ণ করিয়েছিলেন তা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছেনা, কিন্তু রাজা নরপালের রাজত্বকালেই যে তা করানো হয়েছিল, এবং যে নরপতির কীর্তিকলাপ এই লেখতে কীর্তিত হয়েছে তিনি যে রাজা নরপাল ছাড়া আর কেউ হতে পারেন না, এ-অনুমান সহজেই করা যায়। প্রশান্তি-লেখটির সূচনায়, দীনেশচন্দ্র বলছেন, “পালবংশের ধর্মপাল, তৎপুত্র দেবপাল, বিগ্রহপাল (দ্বিতীয়), এবং নরপালের নাম উদ্ধার করা গিয়াছে। কিন্তু ইহাতে ধর্মপালের পিতা গোপাল এবং নরপালের পিতা এবং দ্বিতীয় বিগ্রহপালের পুত্র প্রথম মহীপালেরও নামোল্লেখ ছিল বলিয়া অনুমান করিবার কারণ আছে। নরপালের পরবর্তী কোন পাল-রাজার নাম উদ্ধার করা সম্ভব হয় নাই। প্রশান্তিটিতে যাহার ধর্মকীর্তির বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে তাহাকে অনেক সময় নরপতি বূপে উল্লেখ করা হইয়াছে। এই রাজা যে নরপাল ব্যতীত অপর কেহ তাহার কোন প্রমাণ প্রশান্তিতে পাওয়া যায় না।”

এই প্রশান্তিটির ১৬নং শ্লোকে বলা হয়েছে যে, নরপতি (নরপাল) চৌদিরাজ কর্ণের কোটি কোটি সৈন্য ধ্বংস করে প্রজাগণের আনন্দবিধান করেছিলেন। কিন্তু তিব্বতী সাক্য থেকে মনে হয়, চৌদিরাজের সঙ্গে যুদ্ধ কোনও পক্ষেরই জয়পরাজয়ে মীমাংসিত হয়নি। মূলগ্রন্থে সে কথা বলা হয়েছে, এখানে আর পুনরাবৃত্তি করে লাভ নেই।

সিয়ান গ্রামের এই প্রশান্তিটির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল যেন নরপতি নরপালের কীর্তিকলাপ বর্ণনা, এবং সে-সব কীর্তি প্রায় সমস্তই ধর্মকর্ম সংক্রান্ত। অনেক এই ধরনের

কার্ত্তির মধ্যে কয়েকটি তালিকাগত করা যেতে পারে : পুরানি বা শিবের একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা এবং শৈব সাধুদের বাসের জন্য একটি দ্বিতল মঠ ; একাদশ বুদ্ধমূর্তি প্রতিষ্ঠা ; জগন্নাথার জন্য স্বর্ণকলসশোভিত শিলাবলভী (পাথরের চূড়া) নির্মাণ ; পাথরের তৈরী মন্দিরে নয়টি চণ্ডিকামূর্তি প্রতিষ্ঠা ; দেবীকোটে হেতুকেশ শিবের মন্দির প্রতিষ্ঠা ; ক্ষেমেশ্বর শিবের পাথরের মন্দির, মঠ ও সরোবর প্রতিষ্ঠা ; উচ্চদেব-সংজ্ঞক বিষ্ণুমন্দির, তৎসংলগ্ন আরোগ্যশালা ও বৈদ্যাবাস প্রতিষ্ঠা ; ঘণ্টী বা শিব ও তাঁর চারদিকে চৌবাটি মাতৃকামূর্তি প্রতিষ্ঠা ; চম্পা নগরীতে বটেশ্বরের শিলামন্দির প্রতিষ্ঠা ; (প্রতীহাররাজ) মহেন্দ্রপাল-প্রতিষ্ঠিত চটা বা ভগদম্বার শৈলমন্দিরে শিলাদ্বারা চূড়া ও সোপান নির্মাণ ; ধর্মাসংগো মতঙ্গবাণীর সংস্কার, মতঙ্গেশ্বর শিবের মন্দির নির্মাণ, এবং সেই মন্দিরে শিবের কন্যা শ্রী বা লক্ষ্মীর প্রতিষ্ঠা ; সূর্যমন্দির প্রতিষ্ঠা ; বৈদ্যনাথ শিবের স্বর্ণখোল নির্মাণ এবং মন্দির-শিখরে স্বর্ণকলস স্থাপন ; অট্টহাসে জগন্নাথার মন্দিরে স্বর্ণকলস স্থাপন ; গঙ্গাসাগরে স্বর্ণদ্রিশূল, রৌপ্যের সদাশিব প্রতিমা, স্বর্ণের চণ্ডিকা ও গণেশ প্রতিমা এবং এই প্রতিমা দুটির স্বর্ণপীঠ নির্মাণ ; চন্দ্র প্রতিমা, রৌপ্যের সূর্য প্রতিমা, শিবের স্বর্ণপ্রতিমা এবং নবগ্রহের জন্য স্বর্ণপদ্ম নির্মাণ , শৈবসাধুদের জন্য মঠ প্রতিষ্ঠা , একটি মঠ নির্মাণ ও তন্মধ্যে বৈষ্ণব বিষ্ণু প্রতিমা প্রতিষ্ঠা ; এবং পিঙ্গালাখ্য নাম্নী জগন্নাথার মন্দিরে চূড়া এবং সরোবর নির্মাণ ।

এ-প্রসঙ্গে দীনেশচন্দ্র যে মন্তব্য করেছেন তা সর্বথা যথার্থ । তিনি বলছেন, “...সিয়ান-প্রশান্তিতে যে-নরপতির ধর্মকীর্তি লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাঁহার ভক্তি সর্বাপেক্ষা অধিক ছিল শিবের প্রতি এবং তাঁহার কাছে শিবের পরই ছিল জগন্নাথার স্থান । কিন্তু তিনি বিষ্ণু, সূর্য, গণেশ, লক্ষ্মী প্রভৃতি দেবতার প্রতিও একেবারে ভক্তিহীন ছিলেন না ।”

“পালবংশীয় রাজা নয়পালক পূর্বে বোদ্ধ মনে করা হইত । বাণগড় শিলা-প্রশস্তির আবিষ্কারের ফলে দেখা গিয়াছে যে, তিনি শৈবাচার্য সর্বশিবের নিকট শিবমন্দির দীক্ষিত হইয়াছিলেন । সুতরাং তিনি শিব এবং শক্তির উপাসক ছিলেন বলা যায় ; কিন্তু পৌরাণিক বা স্মার্ত মতাবলম্বী হিন্দুর ন্যায় অন্যান্য দেবদেবীকেও তিনি অবজ্ঞা করিতেন না । লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, সিয়ান-প্রশান্তিতে রাজার কীর্তিকলাপের মধ্যে বৌদ্ধবিহার নির্মাণ এবং বুদ্ধমূর্তি প্রতিষ্ঠার কোন স্পষ্ট উল্লেখ নাই ।”

কালটি একাদশ শতকের প্রথমার্ধ । সুতরাং ধর্মের এই দিক পরিবর্তনে আশ্চর্য হবার কিছু নেই ।

[এই সংযোজনায়নের সমস্ত তথ্যই আহৃত হয়েছে : দীনেশচন্দ্র সরকার, “সিয়ান গ্রামের শিলালেখ”, সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ৮৩ বর্ষ, ৩-৪ সংখ্যা, মাঘ-চৈত্র, ১৩৮৩, ১-২২ পৃ প্রবন্ধটি থেকে ।]

(৭) পাল-রাজাদের তারিখ

পাল-বংশীয় রাজাদের রাজত্বের আরম্ভ ও অবসানের তারিখ ইত্যাদি নিয়ে তর্কবিতর্কের শেষ নেই ; একজন পণ্ডিতের নির্ধারণের সঙ্গে আর একজনের মতামতের ঐক্য আর কিছুতেই হ'চ্ছে না । বোধ হয় হ'বার কথাও নয় । এখনও মাঝে মাঝে রাজাদের নাম ও রাজ্যাক্ষের উল্লেখ-সম্বলিত নূতন শিলা ২। তাম্রলেখ, প্রতিমালিপি, পাণ্ডুলিপি ইত্যাদি পাওয়া যাচ্ছে । তার ফলে কারও কারও রাজত্বকাল বেড়ে যাচ্ছে, যেমন রামপালের । নূতন রাজার নামও পাওয়া যাচ্ছে, যেমন শুবপালের । যে-কোনও রাজার রাজ্যাক্ষের শেষ-জ্ঞাত তারিখটিই সাধারণত ধরা হয় তাঁর রাজত্বের অবসানের তারিখ বলে ; এই তারিখটি যখন নূতন কোনও সাক্ষ্য এগিয়ে যায় দু'চার পাঁচ-সাত বছর কি তারও বেশি তখন জানা তারিখ সাক্ষ্যে যে সৌধটি খাড়া করা হয়েছিল তা তাসের ঘরের মত ভেঙ্গে পড়ে । সুতরাং নূতন করে আবার তখন আর এঘটা কাঠামো দাঁড় করাতে হয়, কারণ মোটামুটি একটা কাঠামো ছাড়া ইতিহাসকে দাঁড় করানো যায়না । সেজন্য মনে রাখা ভাল যে, কোনও রাজত্বের আরম্ভ বা অবসানের তারিখ একান্ত সুনিশ্চিত নয়, আনুমানিক মাত্র এবং তা-ও নূতন সাক্ষ্য নূতনতর বিলম্বিত তারিখ পাওয়া গেলে পরিবর্তনীয় ।

যাই হোক, এ-গ্রন্থ রচনার পর এ-প্রসঙ্গে, নূতন আবিষ্কার ও নূতন আলোচনা-গবেষণার ফলে যে-সব নূতন তথ্য জানা গেছে তার সর্কিস্প্ত উল্লেখ করা প্রয়োজন, যেহেতু গ্রন্থমধ্যে তারিখগুলি তদনুযায়ী সংশোধন করা হয়েছে ।

(প্রথম) গোপালদেব কেবে প্রকৃতিপুঞ্জের 'নির্বাচনে' পাল-সিংহাসনে বসেছিলেন তা সুনির্ধারিতভাবে আমাদের জানা নেই । সকল দিক বিবেচনা করে মো'মুটি ধরে নেওয়া হয়েছে খ্রীষ্টাব্দ ৭৫০এ । তাঁর পুত্র বর্মপাল অন্তত ৩২ বৎসর এবং ধর্মপালের পুত্র দেবপাল অন্তত ৩৫ বা ৩৯ বৎসর রাজত্ব করেছিলেন । সমগ্র তালিকাটির চালাচালির সুবিধার জন্য বিলম্বিত ৩৯ বৎসরটি ধরে গণনা করাই যুক্তিযুক্ত ।

দেবপাল-পুত্র শুবপাল সম্বন্ধে সংবাদটি নূতন । তাঁর মীর্জাপুর তাম্রশাসন থেকেই আমরা প্রথম জানতে পারলাম যে, দেবপালের মৃত্যুর পর শুবপালই পাল-সিংহাসন আরোহণ করেছিলেন । রাজ্যোনা-প্রতিমালিপি অনুসারে তিনি অন্তত ৫ বৎসর রাজত্ব করেছিলেন । আগেই জানা ছিল, তাঁর উত্তরাধিকারী (প্রথম) বিগ্রহপালা অন্তত ৩ বৎসর এবং তৎপুত্র নারায়ণপাল অন্তত ৫৪ বৎসর রাজত্ব করেছিলেন ।

নারায়ণপালের পুত্র রাজাপালের রাজত্বের কাল সম্বন্ধে একটি নূতন তথ্য জানা গেছে । লণ্ডনের ভিকটোরিয়া ও অ্যালবার্ট মিউজিয়ামে বলরামের একটি প্রতিমা আছে ; সেই প্রতিমার পাদপীঠে একটি লিপি উৎকীর্ণ । রাজাপালের রাজত্বের পূর্বজ্ঞাত শেষ তারিখ ছিল ৩২ বৎসর ; এখন এই নূতন সাক্ষ্য জানা যাচ্ছে, তিনি

অন্তত ৩৭ বৎসর রাজত্ব করেছিলেন। তাঁর উত্তরাধিকারী (দ্বিতীয়) গোপাল রাজত্ব করেছিলেন অন্তত ১৭ বৎসর। এই তারিখটি জানা যচ্ছে মৈত্রেয়-ব্যাংকরণের একটি তালপাতার পৃথি থেকে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তারিখটি পড়েছিলেন ৫৭, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৭ এবং দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর, ১১। আমি ১৭ পাঠটিই গ্রহণ করেছি, কারণ ৫৭ বৎসরের সুদীর্ঘ রাজত্ব পাল-কাঠামোতে গুছিয়ে তোলা কঠিন যেহেতু এতটা সময়ের জায়গা পাওয়া কঠিন; এবং ১১ বড় বেশি কম।

(দ্বিতীয়) গোপালের পর রাজা হন (দ্বিতীয়) বিগ্রহপাল। বিগ্রহপাল নামাঙ্কিত একটি মৃৎফলক-লিপি বহুদিন জ্ঞাত; এই ফলকের রাজ্যাঙ্ক তারিখ ৮। একই নামাঙ্কিত তিনটি প্রতিমালিপিও আছে; এনিই বিহারের কুর্কিহার থেকে। তিনটি প্রতিমাই মুকুট-পরিহিত বুদ্ধের, তিনটিই সর্বতোভাবে একই শৈলীর একই প্রতিমালক্ষণ যুক্ত। একটির রাজ্যাঙ্ক-তারিখ ৩ বা ২, আর দুইটির ১১। তিনটি প্রতিমাই যে একই রাজার আমলের এ-সম্বন্ধে সন্দেহের কোনও কারণ নেই। তা' ছাড়া, ব্রিটিশ ম্যাজিস্ট্রেট রক্ষিত বৌদ্ধ পণ্ডরক্ষার একটি পাণ্ডুলিপির ভণিতায় এক পরমেশ্বর পরমভট্টারক পরমসৌগত মহারাজাধিরাজ শ্রীমদ বিগ্রহপালদেবের উল্লেখ আছে; এই পাণ্ডুলিপি লেখা শেষ হয়েছিল তাঁর রাজত্বের ২৬তম বৎসর। সেট কেউ বসেছেন, এই রাজ্যাঙ্ক-তারিখগুলি (দ্বিতীয়) বিগ্রহপালের হ'তে পারে, (তৃতীয়) বিগ্রহপালের হ'তেও কোন বাধা নেই, এবং এ-দুজনের একজন অন্তত ২৬ বৎসর রাজত্ব করেছিলেন। আমার ব্যক্তিগত ধারণা, এই ২৬ বৎসরের রাজত্বকাল (তৃতীয়) বিগ্রহপালের, (দ্বিতীয়) বিগ্রহপালের নয়। বেন, তা বলছি।

(প্রথম) মহাপালের বাণগড় শাসনে বলা হয়েছে, তাঁর পিতৃরাজ্য বিলুপ্ত হয়েছিল অনধিকারীদের (কাষোজ=কোচদের?) হাতে; তিনি তার পুনরুদ্ধার করেছিলেন। এই বিলুপ্ত ঘটেছিল (দ্বিতীয়) বিগ্রহপালের রাজত্ব কালে। সেই বিগ্রহপাল তাঁর ১১ রাজ্যাঙ্ক বৎসরে নিজেকে পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ বলে বর্ণনা করেছেন, এমন করা একটু অস্বাভাবিক। তাঁর রাজত্বকালে পাল-রাজ্যে বড় দুর্ভোগ; সেই দুর্ভোগের মধ্যে তিনি বেশিদিন রাজত্ব করতে পেরেছিলেন মনে হয় না। অন্যদিকে, যদি ধরা যায়, নালন্দা মৃৎফলক-লিপি এবং তিনটি কুর্কিহার প্রতিমালিপি, সব ক'টিই (তৃতীয়) বিগ্রহপালের তাহলে এই রাজার রাজ-জীবনে একটি সঙ্গতি ও ধারাবাহিকতা পাওয়া যায়। প্রথম কুর্কিহার প্রতিমালিপিটিতে রাজ্যাঙ্ক তারিখ ৩ (বা ২); এই লিপিতে বিগ্রহপালের পরিচয় শুধু 'শ্রীমান' বলে; ৮ রাজ্যাঙ্কের নালন্দা মৃৎফলক লিপিটিতে সে-পরিচয় বিবর্তিত হয়েছে 'শ্রীমান মহারাজ'এ; এবং ১১ রাজ্যাঙ্কের কুর্কিহার প্রতিমালিপি-দুটিতে একবারে 'শ্রীমান বিগ্রহপালদেব রাজাধিরাজ পরমভট্টারক' রূপে। (দ্বিতীয়) বিগ্রহপালের দুর্ভোগময় রাজত্বকালে এ-ধরনের ক্রমবিবর্তন অনুমান করা

কঠিন, বিশেষ করে যখন তাঁরই রাজত্বকালে রাজ্যের বৃহৎ একটি অংশ ছেড়ে দিতে হয়েছিল শত্রুর হাতে।

কিন্তু, (তৃতীয়) বিগ্রহপালই দীর্ঘতর কাল, অর্থাৎ, অন্তত ২৬ বৎসর রাজত্ব করেছিলেন, এ-অনুমানের বড় কারণ কুর্কিহারের মুকুট-শোভিত বুদ্ধদেবের প্রতিমা তিনটির শিম্পশৈলী ও প্রতিমালক্ষণ। এ-তথ্য সুবিদিত যে, মুকুট-পরিহিত বুদ্ধের প্রতিমালক্ষণ প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছিল গন্ধারে, তবে খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয়-তৃতীয় শতকের আগে নয়। গন্ধার থেকে এই বিশিষ্ট প্রতিমা শৈলীটি কাস্মীরে প্রসারিত হয়েছিল, মনে হয়, ষষ্ঠ সপ্তম শতকে। তারপরে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে কুর্কিহারের এই মূর্তি তিনটিতে আর, পাওয়া যাচ্ছে বর্মাদেশে, পগানের আনন্দমন্দিরে ও অন্যত্র, যেখানে প্রতিমাটির পরিচয় জম্বুপতি নামে। পগান-প্রতিমাগুলির সুস্থির তারিখ মোটামুটি একাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ (১০১০-১১০০)। এই প্রতিমাগুলির সঙ্গে কুর্কিহারের প্রতিমাগুলির শিম্পশৈলী ও প্রতিমালক্ষণ-সাদৃশ্য এত ঘনিষ্ঠ যে, কুর্কিহারের প্রতিমাগুলি একাদশ শতকের প্রথমার্ধের আগে কিছুতেই হতে পারে না। সুতরাং এই প্রতিমালিপি তিনটির বিগ্রহপাল (তৃতীয়) বিগ্রহপাল হওয়াই বেশি সম্ভব।

(দ্বিতীয়) বিগ্রহপাল কতকাল রাজত্ব করেছিলেন তার ইঙ্গিত কোথাও পাওয়া যাচ্ছেনা। মনে হয়, দশম শতাব্দীর দুর্যোগময়ী সন্ধ্যায় বেশিদিন তাঁর রাজত্ব করা সম্ভব হয়নি।

(দ্বিতীয়) বিগ্রহপালের মৃত্যুর পর রাজা হয়েছিলেন (প্রথম) মহীপাল ; তিনি অন্তত ৪৮ বৎসর রাজত্ব করেছিলেন। তাঁর রাজত্বকালের মধ্যে একটি স্থির-নির্দিষ্ট তারিখকে স্থান দিতেই হয়। সারণাথে প্রাপ্ত একটি প্রতিমালিপিতে বলা হয়েছে, (প্রথম) মহীপালের আদেশে সেখানে কিছু কিছু নূতন মন্দিরাদি নির্মাণ ও কিছু পুরাতন মন্দিরাদির সংস্কার-কিয়ার ভার দেওয়া হয়েছিল তাঁর দুই ভাই স্থিরপাল ও বসন্তপালের উপর। লিপিটির তারিখ ১০৮০ বিক্রমান=খ্রীষ্টাব্দ ১০২৬। সুতরাং এই তারিখটি বহু অনিশ্চয়তার মধ্যে একটি স্থিরানিশ্চিত চিহ্ন।

মহীপালের পর পাল-সিংহাসন আরোহণ করেন রাজা নরপাল, নরপাল অন্তত ১৫ বৎসর রাজত্ব করেছিলেন। তাঁর রাজত্বকালেরও মোটামুটি একটি স্থিরবিন্দু আছে : কলচুরী-রাজ কর্ণের সঙ্গে তাঁর একটি সংঘর্ষ হয়েছিল। ক' খ্রীষ্টীয় ১০৪১-এ সিংহাসন আরোহণ করেছিলেন ; সুতরাং এই তারিখটিকে নরপালের ১৫ বছর রাজত্বকালের মধ্যে স্থান দিতে হয়।

নরপালের উত্তরাধিকারী (তৃতীয়) বিগ্রহপাল অন্তত ২৬ বৎসর রাজত্ব করেছিলেন, সে-কথা আগেই বলা হয়েছে।

(তৃতীয়) বিগ্রহপালের পরে পর পর রাজা হয়েছিলেন (দ্বিতীয়) মহীপাল ও

(দ্বিতীয়) শূরপাল । এঁদের রাজত্বকাল সম্বন্ধে আমাদের কিছুই জানা নেই ; তবে দু-জনের কেউই বোধ হয় খুব সংক্ষিপ্তকালের বেশি রাজত্ব করতে পারেন নি ।

(দ্বিতীয়) শূরপালের উত্তরাধিকারী রামপাল অস্তুত ৫৩ বৎসর রাজত্ব করেছিলেন । দিল্লীর ন্যাশনাল ম্যুজিয়ামে বৌদ্ধ শপ্তরক্ষা-গ্রন্থের একটি পাণ্ডুলিপি আছে, পাণ্ডুলিপিটি লেখা শেষ হয়েছিল রামপালের রাজ্যত্ব ৫৩ বৎসরে । রামপালের পরে পর পর রাজা হয়েছিলেন কুমারপাল এবং (তৃতীয়) গোপাল । কুমারপালের রাজত্বের কাল সম্বন্ধে কিছুই জানা যায়না ; অনুমান করা চলে মাত্র । (তৃতীয়) গোপাল অস্তুত ৯৪ বৎসর রাজত্ব করেছিলেন ।

(তৃতীয়) গোপালের পর রাজা হ'য়েছিলেন মদনপাল । তিনি অস্তুত ২৮ বৎসর রাজত্ব করেছিলেন । তাঁর রাজত্বকালের দুটি স্থির নির্দিষ্ট তারিখ জানা যায় । বলগুদর প্রতিমালিপিটিতে তাঁর রাজ্যত্বকাল তারিখ দেওয়া আছে ১৮, আর বৎসরটি উল্লেখ করা হয়েছে শকাব্দ ১০৮৩ বলে, অর্থাৎ মদনপালের ১৮ তম রাজ্যত্বকাল হচ্ছে খ্রীষ্টাব্দ ১১৪৩ । এই রাজারই নানগড় প্রতিমালিপিটির তারিখ হচ্ছে বিক্রমাব্দ ১২০১, অর্থাৎ খ্রীষ্টাব্দ ১১৪২-৪৩ । সুতরাং মদনপালের রাজত্বকাল খ্রীষ্টাব্দ ১১৪৮-এ অবসিত হয়েছিল, এমন অনুমানে বাধা নেই ।

মদনপালের পর গোবিন্দপাল রাজা হয়েছিলেন । এই রাজার গয়া-শিলা-লেখতে তারিখ দেওয়া আছে বিক্রমাব্দ ১২৩২=খ্রীষ্টাব্দ ১১৭৪ । গোবিন্দপাল অস্তুত এই তারিখটি পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন, সন্দেহ নেই ।

তালিকাগত করলে পাল-রাজাদের রাজত্বের তারিখগুলি এই রকম দাঁড়ায় ।

রাজার নাম	রাজত্বকাল	মোটামুটি তারিখ (খ্রীষ্টাব্দে)
(প্রথম) গোপাল	জানা নেই ; আ. ২৫ বৎসর	৭৫০-৭৭৫
ধর্মপাল	৩২ বৎসর	৭৭৫-৮০৭
দেবপাল	৩৯ „	৮০৭-৮৪৬
(প্রথম) শূরপাল	৫	৮৪৬-৮৫১
(প্রথম) বিগ্রহপাল	৩ „	৮৫১-৮৫৪
নারায়ণপাল	৫৪ „	৮৫৪-৯০৮
রাজ্যপাল	৩৭ „	৯০৮-৯৪৫
(দ্বিতীয়) গোপাল	১৭ „	৯৪৫-৯৬২
(দ্বিতীয়) বিগ্রহপাল	জানা নেই ; আ. ১৭ বৎসর	৯৬২-৯৭৯
(প্রথম) মহীপাল	৪৮ বৎসর	৯৭৯-১০২৭
নয়পাল	১৫ „	১০২৭-১০৪২
(তৃতীয়) বিগ্রহপাল	২৬ „	১০৪২-১০৬৮

রাজার নাম	রাজত্বকাল	মোটামুটি তারিখ (খ্রীষ্টাব্দে)
(দ্বিতীয়) মহীপাল	জানা নেই	} আঃ ১ বৎসর ১০৬৮-১০৬৯
(দ্বিতীয়) শূরপাল	" "	
রামপাল	৫৩ বৎসর	১০৬৯-১১২২
কুমারপাল	জানা নেই : আ. ১ বৎসর	১১২২-১১২৩
(তৃতীয়) গোপাল	জানা নেই : আ. ২ বৎসর	১১২৩-১১২৫
মদনপাল	১৮ " (শক ১০৮৩)	১১২৫-১১৪৩
গোবিন্দপাল	জানা নেই : (বিক্রমাব্দ ১২৩২)	১১৪৩-১১৭৪

একাদশ অধ্যায় (দৈনন্দিন জীবন)

এ-অধ্যায়ে সংশোধন বা সংযোজনকার কোনো প্রয়োজন অনুভব করছি না। টুকরো টাকরা নূতন খবর দু-চারটি পাওয়া যায় না, এমন নয়; কিন্তু তা এমন কিছু কোন্ হলেও নতুন নয়। মূল গ্রন্থোক্ত বিবরণের সাধারণ চিত্র এবং চরিত্রও তাতে কিছু বদলা না। গত পঁচিশ বছরের ভেতর তাম্বলিগু, চন্দ্রকেতুগড় ও ময়নামতীর ধ্বংসাবশেষ থেকে প্রচুর পোড়ামাটির ছোট ছোট ফলক পাওয়া গেছে। সেই সব ফলকে সম সাময়িক কালের দৈনন্দিন জীবনের নানা টুকরো-টাকরা পরিচয় পাওয়া যায়, নান ছায়াছবি দেখা যায়। তেমন কিছু কিছু ফলকের ছবি গ্রন্থশেষের চিত্র-সংগ্রহে দেখতে পাওয়া যাবে। কিন্তু যেহেতু এই ফলকগুলি মুখ্যত মৃৎশিল্প-নিদর্শন, এগুলো আলোচনা করা হয়েছে, কিছুটা সংক্ষিপ্ত ভাবেই, শিল্পকলা অধ্যায়ের, অর্থাৎ চতুর্থ অধ্যায়ের সংশোধন ও সংযোজনায়। কিছু কিছু ধর্মকর্ম-সংবাদও এই ফলকগুলিতে পাওয়া যায়; এ-ধরনের সংক্ষিপ্ত সংবাদ যোজিত হলো দ্বাদশ অধ্যায়ের সংশোধন ও সংযোজনায়।

ধর্মকর্ম : ধ্যান-ধারণা

গত পঁচিশ বছরের ভেতর প্রাচীন বাঙলার নানা জায়গা থেকে মৃৎশিল্পের প্রচুর ফলক (তাম্রলিপ্ত, চন্দ্রকেতুগড়, ময়নামতী), প্রচুর প্রস্তব ও ধাতব মূর্তি ও প্রতিমা এবং বেশ কিছু শিলালিপি ও তাম্রপট্ট আবিষ্কৃত (প্রধানত ময়নামতী থেকে) হয়েছে ; এখনও মাঝে মাঝেই হচ্ছে (যেমন, মেদিনীপুর জেলায় এগরাগ্রামে গোড়েশ্বর শশাঙ্কের রাজত্বকালীন একটি তাম্রশাসন) । কিন্তু তার ফলে সংশোধনের বা নূতন সংযোজনের প্রয়োজন হতে পারে এমন তথ্যের পরিমাণ খুব বেশি নয় । তাম্রশাসন ও শিলালেখ-গুলি থেকে যে-সব নূতন তথ্য পাওয়া যাচ্ছে তা যথাস্থানে সংযোজন করা হয়েছে ; এই অধ্যায়েও তেমন দু-একটি তথ্য আছে । অধিকাংশ মূর্তি ও প্রতিমায় ধর্মকর্মের, ধ্যান-ধারণার ও প্রতিমালক্ষণের যে-পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে তা প্রায় সবই পূর্বজ্ঞাত তথ্যেরই পুনরুক্তি । তবু, নবাবিস্কৃত প্রস্তবস্তুগুলির ভেতর, বিশেষভাবে মৃৎশিল্পনিদর্শন গুলির ভেতর, কিছু কিছু প্রতিমাশিল্প ও স্থাপত্যনিদর্শন গুলির ভেতর, ধর্মকর্ম ও ধ্যানধারণাগত নূতন তথ্য কিছু কিছু পাওয়া যাচ্ছে । সংযোজন প্রসঙ্গে মাত্র সে-সব তথ্যগুলিরই উল্লেখ করা যেতে পারে ।

(২) প্রাক-আর্যব্রাহ্মণ্য লোকায়ত ধর্মকর্ম ॥

চন্দ্রকেতুগড়ে প্রস্তাবস্থলন ও অনুসন্ধানের ফলে প্রচুর মৃৎশিল্পনিদর্শন আবিষ্কারের ভেতর পোড়ামাটির তৈরী বেশ কিছু ফলক (১৬ থেকে ২৬ ইঞ্চি) পাওয়া গেছে যার বিষয়বস্তু হচ্ছে নানা ভঙ্গিতে নরনারীর সূক্ষ্ম মৈথুন (মিথুনমাত্র নয়) ক্রিয়া । এত বেশি সংখ্যায় না হলেও তাম্রলিপ্ত থেকেও এ-ধরনের ছোট ছোট মৈথুন ফলক কিছু কিছু পাওয়া গেছে । শিল্পবৃত্ত দেখে মনে হয়, খৃষ্টীয় দ্বিতীয়-তৃতীয় থেকে চতুর্থ-পঞ্চম শতক পর্যন্ত দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গের সামুদ্রিক বন্দরগুলিতে এই ধরনের ফলকের বেশ একটা চাহিদা ছিল । কেন ছিল, কি ছিল এগুলির উদ্দেশ্য ও ব্যবহার, সমাজের কোন স্তরে ছিল এগুলির প্রচলন, এ-সব প্রশ্নের কোনো সঠিক উত্তরই দেবার উপায় আজও নেই । তবে, আমার ধারণা, ঠিক পূজার জন্য বা ধর্মীয় প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত না হলেও প্রজনন-ক্রিয়ার প্রত্যক্ষ রূপ হিসেবে এ-ধরনের ফলকের একটা মাস্টলিক প্রতীক ছিল এবং লোকেরা অন্যান্য মাস্টলিক-চিত্রের মত মৈথুন-ফলকও ঘরে রাখতেন । এই চন্দ্রকেতুগড় থেকেই বেশ কয়েকটি ফলক (৩ থেকে ৫ ইঞ্চি প্রমাণ) পাওয়া গেছে যাতে চিত্রিত হয়েছে কিঞ্চিং লীলায়িত ভঙ্গিতে দণ্ডায়মানা একটি নারীমূর্তি ; তার ডান হাত থেকে বুলছে একটি মাছ । এই জাতীয় ফলক

যে দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখা হতো। তা ফলকগুলির মাথায় বা পেছনে উপরের দিকে এক বা একাধিক ছিন্ন থেকেই অনুমান করা যায়। শিম্পরূপ সাক্ষ্য মনে হয়, এই ফলকগুলিরও তারিখ তৃতীয় থেকে পঞ্চম শতকের ভেতর। মাহ যে প্রজনন-শক্তির প্রতীক এ-তথ্য তো সুপরিজ্ঞাত; সেই হিশেবেই লোকেরা এই ধরনের ফলক ঘরে রাখতো। তাতে প্রতীক মাত্রলিক চিহ্নে গৃহ অর্থযুক্ত হতো, ঘর সাজানোও হতো।

চন্দ্রকেতুগড় থেকে অনেক ছোট ছোট (৩ থেকে ৫।৬ ইঞ্চি) পোড়ামাটির তৈরী ছেলেমেয়েদের খেলনার রথ পাওয়া গেছে। প্রত্যেকটি রথেই কোনো না কোনো দেবতা (হয় অগ্নি, না হয় ইন্দ্র, না হয় কুবের) একটি আসনে আসীন। একটি আসন বিধৃত হয়ে আছে মুখোমুখি দণ্ডায়মান দুটি ভেড়ার মাথার উপর, আর একটি ডানা যুক্ত এক হাতীর মাথার উপর। এই চক্রযুক্ত খেলনা-রথগুলির আকৃতি ছোট, কিন্তু এগুলির শিম্পরূপ বৃহদাকৃতির, শিম্পায়তনের ওজন ও বিস্তার বড় বড় রথের। আমার দৃঢ় ধারণা, এই খেলনা-রথগুলি তৈরী হয়েছিল ছেলেমেয়েদের জন্যই, কিন্তু বৃহদায়তন সুবৃহৎ চক্রবাহিত রথগুলির অনুকরণে, যেমন আজও করা হয় শহরে, গ্রামে, পুরীর জগন্নাথের রথযাত্রার দিনে, ছেলেমেয়েদের আনন্দ-বিধানের জন্য। আর, রথযাত্রা যে প্রাক-আর্যব্রাহ্মণ্য ধর্মকর্ম-ধ্যান ধারণার অন্যতম একটি অনুষ্ঠান, একথা আজ আর অস্বীকার করা যায় না।

(৪) জৈনধর্ম II

মূলগ্রন্থেই বলা হয়েছে, জৈনধর্মই বাঙালার আদিতে আর্থ ধর্ম। কিন্তু পাহাড়পুর পট্টোলী-উল্লিখিত (৪৭৮ খ্রীষ্টাব্দ) বটগোহালী বা গোমাল্লাভটার জৈন-বিহারের ধ্বংসস্থলের মধ্যে আবিস্কৃত ছোট একটি জিন-প্রতিমা ছাড়া আর কোথাও এমন কোনো প্রত্নচিহ্ন পাওয়া যায়নি যাকে খ্রীষ্টীয় পঞ্চম-ষষ্ঠ শতকের আগে কাল-চিহ্নিত করা যেতে পারে। অন্তত তেমন কোনো প্রমাণ আমার জানা নেই। পাহাড়পুরের জিন-প্রতিমাটি বহুকাল অজ্ঞান; আমি তার ছবিও কোথাও দেখিনি। তবে, সাত-আট বৎসর আগে চন্দ্রকেতুগড়ের ধ্বংসাবশেষের মধ্য থেকে আদ্রত, পাথরে তৈরী, মুণ্ডহীন, ভগ্নপদ, শ্রীবৎসলাঙ্ঘন-চিহ্নিত, কারোৎসর্গ ভঙ্গিতে দণ্ডায়মান, একান্ত নগ্ন ছোট একটি জিনমূর্তি পাওয়া গেছে। ছবিতে যতটা ধরা যায় দেখে মনে হয়, প্রতিমাটি পঞ্চম-ষষ্ঠ শতকে কোনো সময়ে তৈরী হয়েছিল, অর্থাৎ গুপ্তপর্বে। যদি এই অনুমান সত্য হয়, তা হলে এই প্রতিমাটিই প্রাচীন বাঙালার আদিম জৈন-প্রতিমা যা আজও লোকচন্দ্রে গোচর।

বেশ কয়েক শতাব্দী পর, মোটামুটি নবম থেকে একাদশ শতকের মধ্যে বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম, পুরুলিয়া অঞ্চলে জৈনধর্ম সুপ্রচলিত ছিল এবং এই ধর্ম বহুলোকে মানসাপ্রাণ ছিল, এমন অনুমানের সমর্থনে প্রচুর প্রতিমা ও কিছু কিছু মন্দিরসাক্ষ্য বিদ্যমান।

তেনন করেকটি প্রতিমা ও মন্দিরের ফটো-প্রতিলিপি এ-গ্রন্থের চিত্র-সংগ্রহে দেখতে পাওয়া যাবে। আসানসোলের কাছে দোমহানী-কেলেজোরায় প্রাপ্ত রোজা খাতু নির্মিত নবম শতকীয় একটি অতি মনোরম ঋষভনাথের কায়োৎসর্গ ভঙ্গিতে দণ্ডায়মান প্রতিমা, পুরুলিয়া জেলার পাকবিড়রা গ্রাম থেকে পাওয়া, ক্রোরাইটে পাথরে তৈরী, তীর্থঙ্করদেবদ্বারা পরিবৃত্ত অবস্থায় কায়োৎসর্গ ভঙ্গিতে দণ্ডায়মান, নবম শতকীয় একটি ঋষভনাথের প্রতিমা, একই গ্রাম থেকে পাওয়া, একই পাথরে তৈরী নবম শতকীয় একটি পার্শ্বনাথের প্রতিমা, এই পাকবিড়রা গ্রাম থেকেই পাওয়া, ক্রোরাইটে তৈরী, কায়োৎসর্গ ভঙ্গিতে দণ্ডায়মান, আনুমানিক একই তারিখের তীর্থঙ্কর পদ্মপ্রভুর এক অতিকায় প্রতিমা এবং বাঁকুড়া জেলায় তালডাড়া ধানার অন্তর্গত দেউলভিড়া গ্রামের, ক্রোরাইটে তৈরী, দশম শতকীয় একটি তীর্থঙ্কর মুণ্ড এমন অনেক জৈন-প্রতিমা নিদর্শনের কয়েকটি মাত্র।

পুরুলিয়া জেলার পাকবিড়রা গ্রামে প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ ইত্যন্ত বিক্ষিপ্ত ; সদ্যাবগত প্রতিমা-প্রমাণগুলিই তার সুস্পষ্ট সাক্ষ্য। এই ধ্বংসাবশেষের মধ্যেই পাওয়া গেছে চারিদিকে চারজন তীর্থঙ্কর-শোভিত ছোট একটি চৌমুখ নিবেদন-মন্দির, একটি সুবৃহৎ ক্রোরাইট প্রস্তরখণ্ড কুঁদে তৈরী। ভাস্কর-সাক্ষ্য মনে হয় মন্দিরটি নবম শতকীয়। বাঁকুড়া ও এই পুরুলিয়া জেলারই নানা জায়গায় পাথরে ও ইঁটে তৈরী, রেখবর্গীয় অনেকগুলি মন্দির ধ্বংসাবশেষে নানা অবস্থায় আজও দাঁড়িয়ে আছে। এ সব কটি দেবায়তনই দশম থেকে দ্বাদশ শতকের ভেতর নির্মিত হয়েছিল বলে অনুমানে বিশেষ বাধা নেই। স্থাপত্যরীতি ও রূপই এ-অনুমানের হেতু। এই মন্দিরগুলির মধ্যে বাঁকুড়া জেলার সোনাতপল গ্রামের মন্দির, পুরুলিয়া জেলার দেউলঘাট গ্রামের দু'টি মন্দির এবং এই জেলায়ই রেখবর্গীয় অঞ্চল একটু ভিন্ন চরিত্রের, পাথরের তৈরী আর একটি দেবায়তনের উল্লেখ করতেই হয়, যেহেতু কি ধর্মের দিক থেকে কি স্থাপত্যরূপ ও রীতির দিক থেকে এই দেবায়তনগুলি এ যাবৎ আমাদের ঐতিহাসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি।

এই দেবায়তনগুলির উল্লেখ আমি করছি জৈন ধর্মকর্ম আলোচনা প্রসঙ্গে, যেহেতু আমার অনুমান, মন্দিরগুলি সবই জৈন-ধর্মকর্ম সম্পৃক্ত। নবম থেকে দ্বাদশ শতক, এই প্রায় চারশত বছর, অন্তত বাঁকুড়া-পুরুলিয়া অঞ্চলে, ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধধর্মের প্রচলন খুব দেখতে পাচ্ছনে ; প্রতিমা ও মন্দির-সাক্ষ্য তেনন কিছু নেই, একমাত্র তেলকুপী ছাড়া। অথচ, সন্ধ্যাপক্ষে এই দুই জেলা থেকে জৈন প্রতিমা প্রমাণ ইতিমধ্যেই পাওয়া গেছে প্রচুর, ক্রমশ আরও পাওয়া যাচ্ছে। এই প্রতিমাগুলির অধিষ্ঠান কোথায় ছিল কোথায় পূজিত হতেন এই তীর্থঙ্করেরা? এ-গ্রন্থের উত্তর পেতে হ'লে স্বভাবতই এই দেবায়তনগুলির কথাই মনে হয়।

(৫) বৌদ্ধধর্মকর্ম ও অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান ॥

চন্দ্রকেতুগড়ে খনা-মিহিরের টিবির ধ্বংসাবশেষের ভেতর থেকে যে-সব প্রস্তবন্ধ উদ্ধার করা হয়েছে তার ভেতর ছোট একটি বুদ্ধ প্রতিমাও আছে। গড়ন শৈলী দেখে মনে হয়, প্রতিমাটি পঞ্চম-ষষ্ঠ শতকের আগে কিছুতেই হ'তে পারে না। তবে, প্রতিমাটির বর্তমান অবস্থা এত দীন ও সংশয়াকীর্ণ যে কিছুই স্থির করে বলবার উপায় নেই। তাম্রালিপ্তেও বেশ কয়েকটি বুদ্ধ-প্রতিমা ও বৌদ্ধধর্মাপ্রতি ফলক পাওয়া গেছে। চিত্র-সংগ্রহ ও চিত্র-পরিচিতিতে তার পরিচয় পাওয়া যাবে।

মূলগ্রন্থের নানা জায়গায় নানা প্রসঙ্গে পাল-সম্রাট ধর্মপাল-প্রতিষ্ঠিত সোমপুর (পাহাড়পুর) মহাবিহারের কথা বলা হয়েছে। আয়তনে ও প্রতিষ্ঠায়, মহিমা ও সৌষ্ঠবে এই মহাবিহারটির মত না হলেও তুলনীয় আর একটি মহাবিহারের ধ্বংসাবশেষ ইতিমধ্যে ইতিহাসের গোচরে এসেছে। এই বিহারটি আবিষ্কৃত হয়েছে বর্তমান বাঙলাদেশের কুমিল্লা জেলার লালমাই-ময়নামতী পাহাড়ে বিস্তৃত প্রত্নোৎখননের ফলে। ভূমি নক্সায় সম-চতুষ্কোণ, কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত একটি মন্দির-সম্বলিত এই বিহারটি স্থাপত্যের দিক থেকে পাহাড়পুর মহাবিহারেরই অনুরূপ। বিহারটির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন দেববংশীয় রাজা আনন্দদেবের পুত্র, পতিকের (পট্টিকেরা) রাজ্যের অধিপতি পরমসৌগত পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ ভবদেব, এবং তাঁরই নামানুসারে বিহারটির নামকরণ করা হয়েছিল ভবদেব-মহাবিহার। এ-তথ্য দুটি জানা যাচ্ছে এই বিহারেরই ধ্বংসস্থূপের মধ্যে প্রাপ্ত যথাক্রমে একটি তাম্রালিপি ও রক্তাভ পাথরের একটি শীলমোহর থেকে।

এই বিহারের সন্নিবর্তেই আবিষ্কৃত হয়েছে ক্ষুদ্রতর আর একটি সমচতুষ্কোণ বৌদ্ধ মন্দির। এরই তিন মাইল উত্তরে, ময়নামতীরই কোটিলমুড়া পাহাড়ে পাওয়া গেছে তিনটি স্তূপের ভগ্নাবশেষ। কোটিলমুড়ার প্রায় দু-মাইল উত্তর-পশ্চিমে চারপত্রমুড়ার (এখানে চারটি তাম্রালিপি পাওয়া গেছে বলে এই ধরনের নাম) পাওয়া গেছে আরও একটি বৌদ্ধমন্দির এবং ব্রোঞ্জধাতুনির্মিত একটি স্মৃতি-সম্পূট বা relic casket। বহুত লালমাই ময়নামতীর ভবদেব-মহাবিহার, কোটিলমুড়া ও চারপত্রমুড়ার ধ্বংসাবশেষ থেকে নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়েছে যে, এই সুবিস্তীর্ণ ন্যাতি-উচ্চ পাহাড় অঞ্চল জুড়ে স্বীয়র অষ্টম-নবম-শতক থেকে একাদশ-দ্বাদশ শতক পর্যন্ত তদানীন্তন বৌদ্ধধর্ম ও সংবকে আশ্রয় করে একটি বিরাট নাগর সভ্যতা ও সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল, যার রাষ্ট্রকেন্দ্র ছিল পট্টিকের নগর। সে যাই হোক, এই ধ্বংসাবশেষ থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে প্রচুর লেখ বুল, স্তূপ মূর্তি, ধর্মচক্রসজ্জিত পোড়ামাটির শীলমোহর; ছোট ছোট, ব্রোঞ্জ ধাতুনির্মিত বুদ্ধ বোধিসত্ত্ব ও বৌদ্ধ দেবী প্রতিমা; অপেক্ষাকৃত বৃহৎ এবং লেখবুল, পাথরের বৌদ্ধ প্রতিমাদি এবং প্রচুর মৃৎশিল্পের স্থাপত্যালংকরণ। এই সব শিল্পসাক্ষ্য ও তার

ঐতিহাসিক অর্থ ও বজ্জনা বাঙালীর ইতিহাসের আদিপর্বের একটি অর্থগর্ভ সংযোজন। সীমান্তের ওপারে, বর্মাদেশের আরাকানের সঙ্গে সমসাময়িক কালে, বোধ হয় তার বেশ কয়েক শতাব্দী আগে থেকেই, কুমিল্লা-টিপুরা অঞ্চলের মাধ্যমেই, পূর্ব-বাঙলার সঙ্গে আরাকানের স্নাহাউঙ অঞ্চলের এবং কাছাড় অঞ্চলের মাধ্যমে মধ্য-বর্মার পগান অঞ্চলের সঙ্গে একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ গড়ে উঠছিল। একাদশ-দ্বাদশ শতকে তো সে সম্বন্ধ রাজকীয় বৈবাহিক সম্পর্কেই পরিণতি লাভ করেছিল। বাই হউক, তৃতীয়-চতুর্থ-পঞ্চম শতক থেকেই বঙ্গীয় শিল্পের সঙ্গে আরাকানী শিল্পের একটা আত্মীয়তা লক্ষ্য করা যায় এবং অষ্টম নবম দশকে এই আত্মীয়তা আরও দৃঢ় ও ঘনিষ্ঠ হয়। মং নামতীর ও আরাকানী শিল্পের যে-সব নিদর্শনের ফটোচিত্র আমার অধিকারে আছে তা থেকে এ-তথ্য প্রমাণ করা খুব কঠিন নয়। এই দুই স্থানীয় শিল্পের মধ্যে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা অতি প্রত্যক্ষ।

পাহাড়পুর বা ময়নামতীর সঙ্গে তুলনীয় কিছুতেই নয়, তবু বর্ধমান জেলায় পানাগড়ের কাছে ভরতপুর গ্রামে কিছুদিন আগে ইষ্টক নিমিত্ত যে-স্তূপটি আবিষ্কৃত হয়েছে তা বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে, যেহেতু আজ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে এই স্তূপটি ই বৌদ্ধ স্তূপ-স্থাপত্যের আদিম ও একতম নিদর্শন। শিল্পকলা অধ্যায়ের সংযোজনে এর স্থাপত্যের কথা যথাস্থানে বলা হবে, কিন্তু বৌদ্ধ ধর্মকর্ম প্রসঙ্গে এখানেই বলা উচিত যে, স্তূপটির উঁচু ভিতের চারদিকে অনেকগুলি কুলুঙ্গি আছে এবং প্রত্যেক কুলুঙ্গিতেই বজ্রাসনোপবিষ্ট, ভূমিস্পর্শমুদ্রা-চিহ্নিত, বেলে পাথরে তৈরী এক একটি বুদ্ধপ্রতিমা। প্রতিমাগুলির এবং স্তূপটির শিল্পরূপসাক্ষ্য থেকে অনুমান হয়, স্তূপটি ও প্রতিমাগুলি অষ্টম-নবম শতকে নির্মিত হয়েছিল। স্তূপটির দক্ষিণে ও পশ্চিমে একটি ইষ্টক তৈরী বৌদ্ধ বিহারের ধ্বংসাবশেষ আজও বিদ্যমান। বোধ হয়, এই বিহারটিও একই সময়ে নির্মিত হয়েছিল।

(৬) শৈবধর্ম II

দেবপালপুর প্রথম শূরপালের নবাবিষ্কৃত একটি তাম্রশাসনে শৈব ধর্মকর্ম প্রসঙ্গে নতুন একটু খবর পাওয়া যাচ্ছে। শূরপাল নিজে ছিলেন বৌদ্ধ, কিন্তু তাঁর মাতা মাহাভট্টারিকা শিবভক্ত ছিলেন বলে মনে হয়। মাতার নির্দেশে শূরপাল শ্রীনগরভূক্তিতে, অর্থাৎ পাটনা অঞ্চলে, চারটি গ্রাম দান করেন; চারটির ভেতর দুটি দান করা হয়েছিল বারাগসীতে রাজমাতা প্রতিষ্ঠিত, রাজমাতার নামাঙ্কিত মাহাটেশ্বর নামক শিবলিঙ্গের উদ্দেশে; আর দুটি গ্রাম দান করা হয়েছিল কয়েকজন শৈবচার্যকে। এই শৈবচার্য-গোষ্ঠী মাহাটেশ্বর মন্দিরের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন, এমন অনুমান বোধ হয় অসঙ্গত নয়।

পালবংশীয় রাজা নরপালকে (আ. ১০২৭-১০৩২ খ্রীষ্টাব্দ) এ-যাবৎ বৌদ্ধ

বলেই ধরে নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে বীরভূম জেলার বোলপুর মহকুমার সিয়ান গ্রামে যে শিলালেখ পাওয়া গেছে তাতে মনে হয় তাঁর আরম্ভ্য দেবতা ছিলেন শিব, এবং তারপরেই আরম্ভ্য জগন্মাতা, অর্থাৎ শক্তিবৃন্দী দেবী। এই শিলালেখতে নয়পালের কীর্তিকলাপের যে বিবরণ পাওয়া যায় (এই কীর্তিকলাপ রাজবৃত্ত অব্যাহত পরিশিষ্টে তালিকাগত করা হয়েছে), তাতে এই তথ্য পরিষ্কার। তিনি যে-সব মূর্তি ও মন্দির প্রতিষ্ঠা বা সংস্কার করিয়েছিলেন তার মধ্যে শিবমূর্তি, শিবলিঙ্গ ও শিব-মন্দিরই সব চেয়ে বেশি ; শৈব সাধুগণও তাঁর প্রসাদ লাভ করতেন। একাদশ রূপমূর্তির প্রতিষ্ঠাও তাঁর শৈবধর্মের প্রতি অনুরাগের প্রমাণ। শিবের পরই দেখা যাচ্ছে জগন্মাতা, চৌষট্টি মাতৃকা ও চণ্ডিকার স্থান। তবে, যে-কোনও স্মার্ত-পৌরাণিক ব্রাহ্মণধর্মাবলম্বী লোকের মত তিনিও গণেশ বিষ্ণু, সূর্য, লক্ষ্মী প্রভৃতি দেবদেবীকে এবং নবগ্রহকেও ভক্তি করতেন। এই শিলালেখতেই শিবের কয়েকটি রূপের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে : পুরানি শিব, হেতুকেশ শিব, ক্ষেমেশ্বর শিব, বরাক্ষেশ্বর শিব, ঘণ্টীশ শিব, বটেশ্বর শিব, মতঙ্গেশ্বর শিব ও সদাশিব। এর ভেতর হেতুকেশ, বরাক্ষেশ্বর, ক্ষেমেশ্বর, বটেশ্বর ও মতঙ্গেশ্বর ঠিক শিবের কোনও বিশেষ প্রতিমারূপ বলে মনে হয় না ; স্থান নাম থেকেই এই বিশেষণগুলির উদ্ভব হয়ে থাকবে। জগন্মাতার একটি নাম বিশেষণ যে ছিল পিজ্জলারী, তাও এই শিলালেখ থেকেই জানা যাচ্ছে।

ভাষা-সাহিত্য : জ্ঞান-বিজ্ঞান : শিক্ষা-দীক্ষা

দশম শতকের একটি ধর্ম ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ॥

এই অধ্যায়ের বিষয়বস্তুতে নূতন সংযোজনের প্রয়োজন আছে, এমন অর্থবহ তথ্যের আবিষ্কার ইতিমধ্যে তেমন কিছু হয়নি, একটি মূল্যবান তথ্য ছাড়া। সে-তথ্যটির উল্লেখ করছি একটু পরেই, এবং কিছুটা বিশদভাবেই। এখানে সেখানে দু-একটি নূতন লেখক বা পাণ্ডিত্যের, নূতন দু-একটি গ্রন্থের সংবাদ যে পাওয়া যাচ্ছে না এমন নয়, তবে তার ইঙ্গিত এমন নয় যে নূতন সংযোজন প্রয়োজন হয়, যেহেতু তাতে তথ্যের পরিমাণবৃদ্ধি হয় মাত্র, নূতন অর্থ সংযোজিত হয় না। সুতরাং সে-জাতীয় তথ্য আমি আর উল্লেখ করছি না।

তবে, দশম শতাব্দীর প্রাচীন বাঙলার পূর্বতম একটি প্রান্তের এমন একটি তথ্য ইতিমধ্যে জানা গেছে যা বাঙ্গালীর ইতিহাসের নিক থেকে আমি যথেষ্ট মূল্যবান বলে মনে করি। তথ্যটি জানা যাচ্ছে পুণ্ড্রবর্ধন-বঙ্গ-সমভট্টাধিপতি চন্দ্রবংশীয় পরমসৌগত পরমেশ্বর পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ শ্রীচন্দ্রদেবের পঞ্চম রাজ্যাস্কে পটীকৃত একটি ভূমিদান-পট্টোলী থেকে। পট্টোলীটি পাওয়া গেছে শ্রীহট্ট জেলার পশ্চিমভাগ গ্রাম থেকে, সেজন্য পট্টোলীটি পশ্চিমভাগ-পট্টোলী বলে খ্যাত হয়েছে।

এই পট্টোলীদ্বারা শ্রীচন্দ্র পুণ্ড্রবর্ধনভূক্তির অন্তর্গত শ্রীহট্টমণ্ডলে গরলা, পোগার এবং চন্দ্রপুর বিষয়ে দুই প্রস্থে দুটি বিস্তৃত ভূমিখণ্ড দান করেছিলেন, প্রথম প্রস্থে ১২০ পাটক, দ্বিতীয় প্রস্থে ২৮০ পাটক। এই বিস্তৃত দুই ভূমিখণ্ড দানের পরও আরও একটি বিস্তৃত ভূমিখণ্ড দান করা হয়েছিল চতুশ্চরণ শাখ্যাম্যায়ী (চারবেদের বিভিন্ন শাখার ছাত্র ও অধ্যাপক), বিভিন্ন গোত্র ও প্রবর পরিচয়ের ৬০০০ ব্রাহ্মণকে, প্রত্যেককে সম পরিমাণে। তৃতীয় প্রস্থের সমগ্র ভূমিখণ্ডটির পরিমাণ কত তা কোথাও বলা হয়নি। কিন্তু তা না হলেও, অনুমান করা যেতে পারে, সপরিবারে শুলু বসবাস করবার জন্য প্রত্যেকটি ব্রাহ্মণ গৃহস্থের যে নূনতম পরিমাণ ভূমির প্রয়োজনে হতে পারে তার হ-হাজারগুণ ভূমিপরিমাণ স্বপ্নাতন কিছু নয়। তিনটি বিষয়-স্রোড়া তিনপ্রস্থ এই সুবিস্তৃত ভূমির উত্তরে ছিল কোসিন্দার নদী (=বর্তমান কুসিন্দার), দক্ষিণে মণি নদী (=বর্তমান, মনু নদী), পূর্বে বৃহৎকোট বাধ (কোন সীমা বুঝাচ্ছে, বলবার উপায় নেই), এবং পশ্চিমে ব্রুজু ও কাঠপর্ণী খাল (ব্রুজু=বর্তমান বর্ণা, ব্রুজনংছড়া; কাঠপর্ণী যে কোন্ খাল বা ছড়া, অর্থাৎ বর্ণা, বলবার উপায় নেই) ও বেদবৎসী নদী (=বর্তমান খুশী নদী)। এই সুনির্দিষ্ট চতুঃসীমা বেষ্টিত ভূমিতে রাজা শ্রীচন্দ্র শ্রীচন্দ্রপুর নামে একটি সুবৃহৎ “ব্রহ্মপুর”, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্যাদর্শানুযায়ী একটি আদর্শ ঔপনিবেশিক

খর-সংস্থান সৃষ্টি করেছিলেন। তিন প্রস্থে সুবিশীর্ণ ভূমিদানের উদ্দেশ্যেই ছিল এই ব্রহ্মপুরণপ্রতিষ্ঠা। কি-ভাবে এই প্রতিষ্ঠা ক্রিয়া হয়েছিল তা এই ভূমিদানের বিবরণের মধ্যেই পাওয়া যাবে।

আর্থীকরণ, তথা ব্রাহ্মণীকরণের ক্রিয়াকৌশল (method and technique) ভারত-ভিহাসের বুদ্ধি ও চক্ষুয়ান পণ্ডিত ও পাঠকমাত্রেরই সুপরিজ্ঞাত। সে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা মনের পশ্চাতে রেখে পশ্চিমভাগ পট্টোলীর সমৃদ্ধ তথ্যাবগীর দিকে তাকালে বুঝে বিনয় হয় না যে, এ খবনের ঘনসন্নিবদ্ধ সুবিস্তীর্ণ ব্রাহ্মণ বসতির প্রয়োজন হয়েছিল এই জন্যেই যে, এই অঞ্চলটিতে ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রচলন তেমন ছিল না, অন্তত প্রভাব বিস্তার করবার মত যথেষ্ট ছিল না। এ অনুমান যে কম্পনা নয় তা এই তিন প্রস্থ ভূমি বান-বিবরণের মধ্যেই আছে। পূর্ব-ভারতের পূর্বতম একটি প্রান্তে দশম শতাব্দীতেও তদবধি অ-ব্রাহ্মণীকৃত এর বিস্তৃত অঞ্চলে ব্রাহ্মণীকরণের, অন্যার্থে সমসাময়িক ভারতীয় সংস্কৃতির সীমা-বিস্তারের চেষ্টা কি ভাবে অগ্রসর হচ্ছে, এই তাল্পপট্টোলীটি তার একটি অন্যতম প্রকৃষ্ট সাক্ষ্য। একই শ্রীহট্ট অঞ্চলে (পঞ্চথণ্ডে) এবং রংপুর অঞ্চলে এর প্রথম প্রমাণ দেখা গিয়েছিল সপ্তম শতাব্দীর প্রথমার্ধে ভাস্কর-বর্মার নিধনপুর তাল্পশাসনে। এই লিপিতে দেখা যাচ্ছে চন্দ্রপুরী বিষয়ের মন্ত্রশাল্মল অগ্রহারে ভাস্করবর্মার বৃদ্ধপরিভামহ ভূতিবর্মী (আ. ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথম পাদ) ভিন্ন ভিন্ন বেদের ৫৬টি বিভিন্ন গোত্রীয় অন্তত ২০৫ জন 'বৈদিক' বা সাম্প্রদায়িক' ব্রাহ্মণের বসতি করিয়েছিলেন। কিন্তু পশ্চিমভাগ পট্টোলীতে দেখা যাচ্ছে, দু'চারশ' নয়, ছ-হাজার ব্রাহ্মণ বসানো হচ্ছে এবং তা চার চারটি মঠকে কেন্দ্র করে, যে মঠ শূণ্য বিভিন্ন দেবদেবীর পূজা-আরাধনার জন্য নয়, সেখানে নানা ব্রাহ্মণ্য বিদ্যা ও জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা জন্যও।

প্রথম প্রস্থ ১২০ পাটক ভূমি দেওয়া হয়েছিল দেবতা ব্রহ্মা ও তাঁর পূজাগৃহ একটি মঠের উদ্দেশ্যে। ব্রহ্মার মঠ ও তাঁর একক পূজার প্রচলন প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভারতবর্ষে বড় একটা দেখা যায় না; সুতরাং পূর্বভারতের পূর্বতম প্রান্তে দশম শতকে ব্রহ্মার একটি মঠ ইতিহাসের দিক থেকে কৌতূহলোদ্দীপক সম্ভব নেই। এই মঠ প্রতিষ্ঠা, পোষণ ও পরিচালনার জন্য যে-পরিমাণ ভূমি প্রয়োজন তা বাদ দিয়ে ১২০ পাটকের বাকি ভূমি দান করা হয়েছিল নিম্নোক্ত ভাবে। প্রতি পাটকে দশদ্রোণ হিশেবে ১০ পাটক দেওয়া হয়েছিল জনৈক (ব্রাহ্মণ) অধ্যাপককে, চন্দ্রগোমিনের চান্দ্র ব্যাকরণ সম্বন্ধে অধ্যাপনা করবার জন্য; ১০ পাটক ১০ জন বিদ্যার্থীর ভরণ-পোষণ ও লেখ-গুটিকার (খড়িমাটির পেন্সিল) ব্যয় নির্বাহের জন্য; ৫ পাটক প্রতিদিন ৫ জন আর্তিখ-সেবার জন্য; এক পাটক সেই ব্রাহ্মণের জন্য যিনি এই মঠ নির্মাণ করিয়েছিলেন; এক পাটক মঠসংলগ্ন গণকের জন্য; ২২ পাটক মঠের

কায়স্থ বা হিসাব-রক্ষকের জন্য ; ৪ জন ফুলগুলা বা ফুলমালী, ২ জন তৈলক, ২ জন কুস্তকার, ৫ জন কাহালিক অর্থাৎ কহল বা (ছোট) ঢাকবাদক, ২ জন শঙ্খ-বাদক, ২ জন বৃহৎ ঢাকা বা ঢাকবাদক ; ৮ জন দ্রাগড়বাদক (দ্রাগড় এক ধরনের ঘনবাদ্য) ও ২২ জন কর্মকার (ভৃত্য) ও চর্মকার, এদের প্রত্যেককে $\frac{১}{২}$ পাটক হিশেবে একুশে ২৩ $\frac{১}{২}$ পাটক ; ২ পাটক মঠ-নটের জন্য ; ২ জন সূত্রধর, ২ জন্য স্থপতি, ২ জন কর্মকার, প্রত্যেককে ২ পাটক হিশেবে, মোট ১২ পাটক ; ৮ জন চোঁটিকা (ইহারা কি দেবদাসী, না দাসী বা সেবিকামাত্র ?), প্রত্যেককে $\frac{১}{২}$ পাটক হিশেবে মোট ৬ পাটক ; এবং মঠের নবকর্ম বা নিয়মিত সংস্কারবার্য নির্বাহের জন্য ৪৭ পাটক । অর্থাৎ মঠ এবং মঠাশ্রিত যাবতীয় কর্মনির্বাহের জন্য মোট ১২০ পাটক ।

দ্বিতীয় প্রস্থ ২৮০ পাটক ভূমি দেওয়া হয়েছিল ৮টি পৃথক পৃথক মঠের জন্য : চারটি দেশান্তরীয় (অর্থাৎ অবঙ্গাল ব্রাহ্মণ, পূজক ও ভক্ত)-দের জন্য, আর বাকি চারটি বঙ্গাল (ব্রাহ্মণ, পূজক ও ভক্ত)-দের জন্য ; প্রথম চারটির নাম দেশান্তরীয় (অর্থাৎ বিদেশীয়) মঠ ; শেষের চারটির, বঙ্গাল মঠ । দুই প্রস্থ মঠেই এক এক জন করে যে-চারজন দেবতা প্রতিষ্ঠিত তাঁরা হচ্ছেন বৈশ্বানর বা অগ্নি, যোগেশ্বর শিব, জৈমিনি বা জৈমিনি এবং মহাকাল শিব । স্বাধীন ভাবে একক বৈশ্বানর বা অগ্নির পূজা ও তাঁর জন্য মন্দির প্রতিষ্ঠা একটু বিস্ময়কর, যেহেতু এই ধরনের অগ্নিপূজা ও অগ্নিমন্দির বড়ই বিরল, প্রায় নেই বললেই চলে । তার চেয়েও বিস্ময়কর পূর্ব-মীমাংসা দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রবক্তা জৈমিনির দেবত্ব উত্তরণ ; ভারতবর্ষে জৈমিনির মঠ বা মন্দির আর কোথাও আছে বলে আমার জানা নেই । কিন্তু সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার, প্রত্যেকটি দেবতার দু'টি করে মঠ, একটি বিদেশীদের, একটি বঙ্গালদের । এই দুই দলের মধ্যে কি কলহ, বাদ-বিসম্বাদ, রেবারেবি কিছু ছিল ? ছিল বলেই তো মনে হয়, কিন্তু, কেন ছিল ? পূজার রীতিনিয়ম পদ্ধতির কি পার্থক্য ছিল ? যে দেশান্তরীয়দের কথা ইঙ্গিত করা হচ্ছে তাঁরা কারা, কোথা থেকে এলেন, কি করে এবং কেন এলেন শ্রীহট্ট অঞ্চলে ? শ্রীচন্দ্রই কি এদের নিয়ে এসে বসবাস করিয়েছিলেন ? শ্রীচন্দ্রের পিতা দ্রৈলোক্যচন্দ্র বঙ্গালদেশের অধিপতি ছিলেন, চন্দ্রবীপে ছিল তাঁর রাজধানী । শ্রীচন্দ্র যদিও তাঁর পঞ্চম রাজ্যাস্কের আগেই কোনও সময় চন্দ্রবীপ থেকে রাজধানী তুলে নিয়ে এসেছিলেন বঙ্গ, বিক্রমপুরে, তা হলেও তিনি নিজের যথার্থত বঙ্গাল । সেই বঙ্গালদের সঙ্গে দেশান্তরীয়দের এমন কি বিরোধ ছিল যার ফলে তাঁরই দত্ত ভূমিতে, ব্রহ্মপুর-শ্রীচন্দ্রপুরে, একই দেবতা-চতুষ্টয়ের স্থান করতে হলো দুই প্রস্থ মন্দির-চতুষ্টয়ে, দুই ভিন্ন নামে চিহ্নিত করে ? ব্যাপারটা শুধু কৌতু-হলোদীপক নয়, ইতিহাসের দিক থেকে একটি প্রমাণচহুও বটে ।

বাই হোক, ২৮০ পাটক ভূমি সম পরিমাণে, অর্থাৎ ১৪০ পাটক করে, ভাগ করে

দেওয়া হয়েছিল দুই প্রস্থ মন্দির-চতুর্ভুজের মধ্যে, অন্যার্ধে প্রত্যেকটি মন্দিরের ভাগে পড়েছিল ৩৫ পাটক করে। বিস্তৃত ভূখণ্ডদানের তালিকা এইভাবে দেওয়া হয়েছে : চতুর্বেদ অধ্যাপনার জন্য ৮ জন অধ্যাপকের প্রত্যেককে ১০ পাটক করে, মোট ৮০ পাটক ; প্রত্যেকটি মঠে ৫ জন করে, অর্থাৎ ৮টি মঠে ৪০ জন ছাত্রের ভরণপোষণ ও শিক্ষার জন্য প্রতি ছাত্র পিছু ১ পাটক হিসেবে মোট ৪০ পাটক ; প্রত্যেকটি মঠের একজন ফুলমালী, একজন ক্ষৌরকার, একজন তৈলক ও একজন রজক, এবং ৮ জন ভূতা বা সেবক ও চর্মকার, প্রত্যেককে $\frac{১}{২}$ পাটক হিসেবে, অর্থাৎ মোট $১৬+৩২=৪৮$ পাটক, প্রত্যেকটি মঠের দুজন সৌধকা, প্রত্যেককে $\frac{১}{২}$ পাটক হিসেবে, মোট ১২ পাটক ; প্রত্যেক মন্দির-চতুর্ভুজের দুজন মহন্তর-ব্রাহ্মণ, প্রত্যেককে ১ পাটক হিসেবে, মোট ৪ পাটক ; প্রত্যেক মন্দির-চতুর্ভুজের একজন আবেক্ষক (superintendent), প্রত্যেককে $১\frac{১}{২}$ পাটক হিসেবে, মোট ৩ পাটক ; প্রত্যেক মন্দির চতুর্ভুজেরে একজন কায়স্থ বা লেখক, প্রত্যেককে $২\frac{১}{২}$ পাটক হিসেবে, মোট ৫ পাটক ; প্রত্যেক মন্দির-চতুর্ভুজের একজন গণক, প্রত্যেককে ১ পাটক হিসেবে, মোট ২ পাটক ; এবং প্রত্যেক মন্দির-চতুর্ভুজের একজন চিকিৎসক, প্রত্যেককে ৩ পাটক হিসেবে, মোট ৬ পাটক ; সর্বশুদ্ধ ২৮০ পাটক।

আগেই বলা হয়েছে, তৃতীয় প্রস্থ ভূমি দান করা হয়েছিল ছয়হাজার ব্রাহ্মণকে, প্রত্যেককে সম পরিমাণে। এই ছ-হাজারের ভেতর ৩৫ জন ব্রাহ্মণ প্রমুখের নাম দেওয়া আছে ; এদের মধ্যে কয়েকজনের নামের শেষাংশ বা অন্ত্যনাম (পদবী নয়) নাগ, দত্ত, নন্দী, পাল, ধর, ঘোষ, দাস, সোম, গুপ্ত, কন্ন ইত্যাদি দেখে মনে হয়, এই ধরনের শেষাংশ থেকেই বোধ হয় পরবর্তী কালের অব্রাহ্মণ বাঙালীদের, বিশেষ করে কায়স্থ ও বৈদ্যদের, পদবীগুলোর সূচনা হয়ে থাকবে।

কিন্তু সে যাই হোক, এই পট্টোলী থেকে এমন সব তথ্য পাওয়া গেল যা প্রাচীন বাঙালার ধর্ম ও সমাজ এবং শিক্ষা-দীক্ষার উপর নূতন আলোকপাত করেছে। ব্রহ্মা ও অগ্নির স্বাধীন স্বতন্ত্র পূজা ও মঠ, জৈমিনি বা জৈমিনির দেবত্ব, পূজা ও মঠ ধর্মের দিক থেকে নূতন সংবাদ। খ্রীষ্টপূর্ব অষ্টম দশম শতকে ব্রাহ্মণদের সুবৃহৎ উপনিবেশ স্থাপন সমাজেতিহাসের দিক থেকে গভীর অর্থবহ। দেশান্তরী ও বঙ্গালদের জন্য পৃথক পৃথক মঠ প্রতিষ্ঠাও কম অর্থবহ নয়। শিক্ষার দিক থেকে দেখতে পাচ্ছি, দশম শতাব্দীতে খ্রীষ্টপূর্ব চন্দ্রগোমিনের চান্দ্র-ব্যাকরণের প্রচলন ও চতুর্বেদের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা। কিন্তু সবচেয়ে যা অর্থবহ তা হচ্ছে ব্রহ্মপুর খ্রীষ্টপূর্বের মতন একটি সুবৃহৎ ধর্ম ও শিক্ষাকেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা।

পশ্চিমভাগ পট্টোলীটির পূর্ণমূল্যে পাঠোদ্ধার ও যথার্থ ব্যাখ্যা করেছেন অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র সরকার। দীনেশচন্দ্র বলেছেন, এ-ধরনের সুবিস্তীর্ণ, সুবৃহৎ ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও শিক্ষা

প্রতিষ্ঠানের উল্লেখ লিপিমালার আর পাড়ায় যায় না ; উত্তর-ভারতে আর কোথাও এ-ধরনের প্রতিষ্ঠান ছিল বলে আজও জানা যায়নি । আছে শুধু দক্ষিণ-ভারতে, যেমন, অন্ধ্রপ্রদেশে তিরুমল্লুর-তিরুপতির শ্রীবেংকটেশ্বর দেবস্থানে । দক্ষিণ-ভারতের একাধিক লিপিতেও যে এই ধরনের ধর্ম ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উল্লেখ আছে, দীনেশচন্দ্রই তা দেখিয়েছেন । তাঁর পাঠোদ্ধার, বর্ণনা ও ব্যাখ্যার উপরই আমার উপরোক্ত বিশ্লেষণের নির্ভর । আমি তাঁর সঙ্গে সম্পূর্ণ সহমত, এবং তাঁর প্রতি আমি গভীর কৃতজ্ঞ ।

শিল্পকলা

গত পঁচিশ ত্রিশ বছরের ভিতর প্রাচীন বাঙলার নানা জায়গা থেকে পোড়ামাটির প্রচুর ফলক, পাথর ও মিশ্র ধাতুর তৈরী প্রচুর মূর্তি ও প্রতিমা এবং সংখ্যায় বেশ কিছু নতুন সচিত্র পাণ্ডুলিপি আমাদের গোচরে এসেছে। এ-সব নতুন আবিষ্কার তথ্যের দিক থেকে নিশ্চয়ই মূল্যবান, এবং সেই হেতু আমাদের জ্ঞাতব্য। এই কারণেই গ্রন্থ-শেষের চিত্র-সংগ্রহে দেখা যাবে, মাত্র কয়েকটি পুরাতন নিদর্শন ছাড়া আর যত শিল্প নিদর্শন ছাপা হয়েছে তা সবই প্রায় নতুন আবিষ্কার; শুধু তাই নয়, এ-সব নিদর্শনের অধিকাংশ এখনও সর্বজনের গোচরে আসেনি। কিন্তু কোনো আবিষ্কার, কোনো তথ্যই এমন নয় যে, গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে বা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-প্রকাশিত History of Bengal, vol. I-র প্রথম সংস্করণে শিল্পবিবর্তনের ইতিহাসের যে-ধারার কথা বলেছিলাম, যে-রেখাঙ্কন করেছিলাম, রূপ (form) ও প্রদত্তের (content-র) যে-বর্ণনা ও ব্যাখ্যা দিয়েছিলাম তাতে কিছু সংশোধন বা পরিবর্তন প্রয়োজন হতে পারে। যা কিছু নতুন তথ্য জানা গেছে তা শুধু আগেকার বস্তুর পরিপূরক মাত্র। তবে, তথ্যমাত্র হলেও মূর্তিশিল্পে, ধাতব প্রতিমাসিল্পে এবং চিত্রশিল্পে গত পঁচিশ-ত্রিশ বছরে গুণে ও পরিমাণে অর্ধবৎ এমন নতুন তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে যে, অন্তত এ-তিনটি বিষয়ে কিছু কিছু সংযোজন প্রয়োজন মনে করছি। স্থাপত্যশিল্প সম্বন্ধেও হয়ত দু-চার কথা বলা প্রয়োজন হতে পারে।

মূর্তিশিল্প ॥

চন্দ্রকেতুগড়ে ও ময়নামতী-লালমাই পাহাড়ে প্রত্নখননের ফলে এবং তাম্রলিপ্তের সুবিস্তীর্ণ সমতলে প্রত্ননুসন্ধানের ফলে অগণিত পোড়ামাটির ছাঁচে ঢালা ফলক ও হাতে গড়া নানা শিল্পনিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে, তবে হাতে-গড়া নিদর্শন সংখ্যায় বেশি নয়। তাম্রলিপ্ত ও চন্দ্রকেতুগড়ে যা পাওয়া গেছে, শিল্প-শৈলীর উপর নির্ভর করে সাধারণ ভাবে বলা যায়, তা সবই নির্মিত হয়েছিল খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতক থেকে শুরু করে খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকের ভেতর, তবে অধিকাংশই, দশভাগের আট ভাগ, কি তারও বেশি), খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম থেকে খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর ভেতর, অর্থাৎ তথাকথিত শূঙ্গ-শক-কুশাণ আমলে, বিশেষ ভাবে খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয়-তৃতীয়-চতুর্থ শতকে, যখন এই দুই সাম্রাজ্যিক বন্ধুর ভারত-রোম বাণিজ্যের সমৃদ্ধ বিস্তার ও তার আনুষঙ্গিক নাগরিকতার গভীর প্রভাব। ফর্ম বা রূপে হয়ত তেমন নয়, কিন্তু কন্টেন্ট বা বিষয়বস্তুতে এ-দুয়েরই প্রভাব কিছুতেই দৃষ্ট এড়াবার কথা নয়, না চন্দ্রকেতুগড়ে, না তাম্রলিপ্তে। গ্রন্থের

শেষে মংশিম্পের যে-সব প্রতীর্ণালিপি মুদ্রিত হয়েছে তার ভেতরও অনেক নিদর্শন আছে যাতে এ-প্রভাব সুস্পষ্ট। চিত্র-পরিচিতিতে তার ইঙ্গিত রাখতে চেষ্টা করবো। বেশ কিছু ফলকের শীর্ষদেশে বা পেছনে উপরের দিকে এক বা একাধিক ছিদ্র থেকে অনুমান হয়, ফলকগুলির ব্যবহার হতো ঘরের দেয়াল বা কুলুঙ্গী সাজাবার জন্য, এবং সে সব ঘর তাম্রলিপ্ত ও চন্দ্রকেতুগড়ের (Gange বন্দরের?) নাগরিকদের। এ-গ্রন্থের প্রথম সংস্করণেই বলেছিলাম, নতুন আবিষ্কারগুলো দেখে আবার বলছি, এ-মুগের, অর্থাৎ শূদ্রাভ্যন্তর-কুবাণ আমলের (প্রথম থেকে প্রায় চতুর্থ খ্রীষ্টীয় শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত) মংশিম্প-ফলকের বিষয়বস্তুতে, অলংকরণে, কেশবিন্যাসে, পরিধেয়-বিন্যাসে এবং সাধারণ ভাবে ও রূপে যে রুচির পরিচয় স্বপ্রকাশ তা স্পষ্টতই নাগর রুচি, কৃষিজীবী বা ছোট কারুজীবী গ্রামবাসীর গ্রামীণ রুচি নয়। এই নাগর রুচিই গুপ্ত আমলের মংশিম্প পর্যন্ত বিস্তৃত।

তবে, সপ্তম-অষ্টম শতকের পাহাড়পুরের এবং অষ্টম-নবম দশম শতকের ময়নামতীর মংশিম্প নিদর্শনগুলি সদ্যোক্ত মংশিম্পের সমগোত্রীয় নয়; ভাবে, রূপে ও রীতিতে পাহাড়পুর ও ময়নামতীর মংশিম্পের চরিত্র ভিন্নতর। কি শিম্পরূপে কি বিষয়বস্তুতে এদের উপর লোকায়ত জীবনের প্রতিফলন সুস্পষ্ট, তা পাহাড়পুরের বর্ণনাত্মক শিম্পেই হোক। ময়নামতীর স্থাপত্যালংকরণে পশুপক্ষীর বিচিত্র কল্পিত শিম্পরূপেই হোক। অরণ্য রাধা ভালো যে, এই শিম্পদ্রব্যগুলি ব্যবহৃত হয়েছিল বাণিজ্য-নগরে গৃহের শোভাবর্ধনের জন্য নয়, দু-টি বৌদ্ধ ধর্মপ্রতিষ্ঠানের মন্দির-বহাবের প্রাচীর সজ্জার জন্য।

মৌর্য-পর্বের মংশিম্প নিদর্শন স্বল্প হলেও কিছু কিছু পাওয়া গেছে তাম্রলিপ্ত ও চন্দ্রকেতুগড় উভয় জায়গা থেকেই। আবক্ষ বক্ষিণী মূর্তির মুখাবয়ব ও তার গড়ন, তার মোটা ও ভারী কানের গয়না এবং তার পর্যাপ্ত কেশদামের বিন্যাস অনিবার্য ভাবে প্রাচীন পাটলীপুত্রের ধ্বংসাবশেষ থেকে আহৃত বক্ষিণী মূর্তিগুলির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ঠিক শূদ্র আমলের নয় কিন্তু কেশবিন্যাসে, শিরোভূষণে, অলংকরণে শূদ্র লক্ষণবৃত্ত প্রচুর বক্ষিণীমূর্তি আহৃত ও আবিষ্কৃত হয়েছে এ দু-জায়গা থেকেই। ভূগালাং-কারের প্রাচুর্য, বৌদ্রপ্রতীকের প্রাধান্য ও কোনো কোনো ফলকে শস্য বা মাছের প্রতীকের ব্যবহার থেকে স্বভাবতই মনে হয়, খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয়-তৃতীয় শতকের এই ফলকগুলি প্রায়শ প্রজনন-শক্তির, প্রাচুর্যের, শ্রী বা লক্ষ্যের প্রতীক বলেই গণ্য করা হতো। কোনো কোনো ফলকে পুরুষ ও নারীর পরিধেয় বিন্যাসের রীতি গন্ধার শিম্পের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, আবার কোনো কোনো ফলকের পুরুষের দেহের গড়ন ও দেহভঙ্গি স্মরণ করিয়ে দেয় কুবাণ-শিম্পের কথা বা উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের গ্রেকো-রোম্যান শিম্পের কথা। তাম্রলিপ্তের অনেক ফলকে গ্রেকো-রোম্যান শিম্পের প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট, আর চন্দ্রকেতুগড়ে পদযুগল-সহ যে-পাদুকা জোড়ার মংশপ্রতীর্ণালিপিটি পাওয়া গেছে তা যে গ্রেকো-রোম্যান ভাঙে সন্দেহ করবার কোনো কারণ নেই।

পদযুগলটি যারই হোক। বস্তুত, এ-দুই বন্দরের ধ্বংসাবশেষের ভেতর কুবাণ-আমলের, তথাৎ দ্বিতীয়-তৃতীয় শতকের অসংখ্য মৃৎফলকে মথুরা অঞ্চলের শিল্পদ্রুপের প্রভাবের জন্মে ও গন্ধার অঞ্চলের শিল্পের প্রভাব যেন বেশি সক্রিয় বলে মনে হয়। তাম্রলিপ্তে কয়েকটি ফলক পাওয়া গেছে যার বিষয়বস্তু বৌদ্ধ ঐতিহ্যের গম্প থেকে নেওয়া হয়েছে, এবং একটি মৃৎভাণ্ড পাওয়া গেছে যার স্কন্ধগাথ ঘিরে ধারাবাহিকতায় রামায়ণের একটি কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। জাতক-ফলকগুলি নিঃসন্দেহে খ্রীষ্টীয় প্রথম-দ্বিতীয় শতকের, কিন্তু মৃৎভাণ্ডের নীচু রিলিফটির শিল্পরীতি দেখে মনে হয়, ভাণ্ডটি একাদশ-দ্বাদশ শতকের আগে তৈরী হয়নি, যখন বন্দর হিসেবে তাম্রলিপ্তের আশ্রয় আর ছিল না। অষ্টম-নবম দশম শতকীয় ময়নামতীর মৃৎশিল্প সম্বন্ধে নতুন করে বলবার কিছু নেই; এ-শিল্প মোটামুটি ভাবে পাহাড়পুরের সমসাময়িক মৃৎশিল্পেরই অনুরূপ। তবে, একটি নিদর্শনের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেতে পারে; এই ফলকটি পাওয়া গেছে ময়নামতীর শালবন-বিহারের ধ্বংসাবশেষের ভেতর থেকে, এবং এতে ব্যাপ্যিত হয়েছেন হয় কোনো বোধিসত্ত্ব অথবা কোনো রাজকুমার। প্রচুর অলঙ্কারশোভিত, কুণ্ডিত ও দুর্লভ কেশদামযুক্ত, মুকুটপরিহিত, সুঠাম ও সুমণ্ডিতদেহ এই নরমূর্তিটি নবম শতকীয় প্রস্তর-ভাস্কর্যেরই মৃৎশিল্পানুবাদ বা প্রতিরূপ মাত্র।

[পাঠপঞ্জী ১১] তাম্রলিপ্তে মৃৎশিল্প-নিদর্শন পাওয়া গেছে প্রচুর। এই নিদর্শনগুলি প্রধানত আশুতোষ মুন্সিয়াম, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রত্নতত্ত্ব দপ্তরের সংগ্রহশালা এবং তাম্রলিপ্ত সংগ্রহশালায় রক্ষিত আছে। তাম্রলিপ্তের মৃৎশিল্প নিয়ে ছোট ছোট ইংরেজি ও বাংলা নিবন্ধ এদিক সেদিক কিছু কিছু প্রকাশিত হয়েছে, তাম্রলিপ্ত সংগ্রহশালা থেকে একটি প্রচার-পুস্তিকাও প্রকাশ করা হয়েছে, কিন্তু এই অতি মূল্যবান আবিষ্কার নিয়ে বিশদ আলোচনা আজও কিছু হয়নি, প্রমাণিক গ্রন্থও লেখা হয়নি। চন্দ্রকেতু-গড়ের নিদর্শনও কিছু কম সুপ্রচুর নয়; সেগুলি রক্ষিত আছে প্রধানত আশুতোষ মুন্সিয়ামে এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রত্নতত্ত্ব-দপ্তরের সংগ্রহশালায়। এগুলো নিয়ে কিছু কিছু ইংরেজি বাংলা নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে;

ধাতব প্রতিমা-শিল্প ॥

প্রস্তর-ভাস্কর্যের প্রচুর নিদর্শন ইতিমধ্যে প্রাচীন বাঙলার নানা স্থান থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে, এখনও হচ্ছে। কিন্তু আগেই বলেছি, এ-সম্বন্ধে শিল্পজ্ঞপ ও রীতির দিক থেকে নূতন কিছু বলবার নেই। গ্রন্থশেষের চিত্র-সংগ্রহে এই সব নূতন আবিষ্কারের অনেকগুলি নিদর্শনের ফটো-প্রতিলিপি মুদ্রিত হয়েছে এবং চিত্র-পরিচিতিতে সংক্ষিপ্ত পরিচয়ও দেওয়া হয়েছে। ধাতব মূর্তিশিল্প সম্বন্ধেও প্রায় একই উক্তি করা যেতে পারে।

তবে, ইতিমধ্যে ময়নামতীর ধ্বংসাবশেষ থেকে, চট্টগ্রাম জেলার ঝেওয়ারী গ্রাম থেকে এবং পশ্চিমবঙ্গের দু-একটি জায়গা থেকে বেশ কিছু ধাতব প্রতিমা-শিল্পের উল্লেখযোগ্য নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। এই নিদর্শনগুলির কথা কিছু বলতেই হয়।

ঝেওয়ারীর আবিষ্কার এ-গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ প্রকাশের অনেক আগেই হয়েছিল; সে-সংস্করণের একাধিক জায়গায় তার উল্লেখও ছিল, কিন্তু ধাতব প্রতিমাগুলি সম্বন্ধে শিল্প-কলা অধ্যায়ে বিশেষভাবে কিছু বর্ণনা। এখন দু-চার কথা বলা প্রয়োজন মনে করছি এবং সে-উদ্দেশ্যে বর্তমান সংস্করণের চিত্র-সংগ্রহে তিনটি নিদর্শনের প্রতিলিপি মুদ্রিত হচ্ছে। এই নিদর্শন তিনটিকে ঝেওয়ারীর প্রেষ্ঠ তিনটি প্রতিনিধি বলে মনে করা যেতে পারে। এদের একটি সমপদস্থানে দণ্ডায়মান, অভয়মুদ্রালাঙ্কিত বুদ্ধমূর্তি; দ্বিতীয়টি, লীলাসনোপবিষ্টা, মুকুট ও বিচিত্রাংকুরশোভিতা, প্রসারিত দক্ষিণকরকমলে ধনভাণ্ড ও বামহস্তে শস্যশীর্ষধূত মগযান বোদ্ধ দেবী বসুধারা; এবং তৃতীয়টি ধ্যানাসনোপবিষ্ট, ভূমিস্পর্শমুদ্রালাঙ্কিত বুদ্ধ। প্রথম ও দ্বিতীয়টি স্পষ্টতই দশম শতকীয় পূর্ব-ভারতীয় প্রস্তর-ভাস্কর্য শিল্পরূপের ধাতব অনুবাদ। তৃতীয়টি একাদশ শতকে নির্মিত হইবেছিল বলে আমার অনুমান, কিন্তু সমকালীন পূর্বভারতীয় প্রস্তর বা ধাতব শিল্পের রূপের সঙ্গে এই মুক, আড়ম্ব বুদ্ধ প্রতিমাটির সমগোষ্ঠীয়তা ততটা আছে বলে যেন আমার মনে হয় না বতী আছে সমসাময়িক আরাকানী বোদ্ধ প্রতিমাশিল্পের সঙ্গে। ঝেওয়ারীর প্রায় সব নিদর্শনই বৌদ্ধধর্মীয়, এবং অধিকাংশই একাদশ-দ্বাদশ শতকীয়; সন্দেহ নেই, সবই ছিল স্থানীয় কোনো বোদ্ধ মন্দির-বিহারের সম্পত্তি। অনুমান হয়, এই মন্দির-বিহারের সঙ্গে সমসাময়িক আরাকানের বোদ্ধ প্রতিষ্ঠানগুলির একটা যোগাযোগ ছিল, এবং সেই যোগাযোগের ফলেই একাদশ-দ্বাদশ শতকীয় ঝেওয়ারীর ধাতব শিল্পের সঙ্গে আরাকানী প্রতিমা শিল্পের কিছুটা আত্মীয়তা ঘটে থাকবে।

ময়নামতীর ধ্বংসাবশেষ থেকে বেশ কিছু ধাতব প্রতিমাশিল্প নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে; তার ভেতর থেকে যে কয়েকটি নিদর্শনের প্রতিলিপি বর্তমান সংস্করণে ছাপা হচ্ছে সেগুলিকে ময়নামতীর ধাতব প্রতিমা শিল্পের প্রতিনিধি বলে মনে করা যেতে পারে। চিত্র-পরিচিতিতে নিদর্শনগুলির প্রতিমা-পরিচয় পাওয়া যাবে; এখানে সংক্ষেপে

শিল্পরূপের কথা বলাই প্রাসঙ্গিক হবে। নিদর্শন ক'টি সবই নবম-দশকীয় পূর্বভারতীয় প্রস্তরশিল্পের প্রায় ধাতব অনুবাদ। শুমু তা-ই নয়, এ-গুলির সঙ্গে সমসাময়িক বিহারের, অর্থাৎ কুঁকিহার ও নালন্দার, বিশেষ ভাবে নালন্দার, ধাতব প্রতিমা-শিল্পের সাদৃশ্য এত গভীর ও সর্বতোভাবে যে, কেউ যদি বলে এ-গুলি রচিত ও নির্মিত হয়েছিল নালন্দারই কর্মশালায় তা হলে তাকে খুব দ্রাস্ত বলা হরত যায় না। প্রমাণ কিছু দেওয়া কঠিন, প্রায় অসম্ভব বললেই চলে, তবু, আমার অনুমান, এই ছোট ছোট নিদর্শনগুলি নালন্দার কর্মশালায়ই নির্মিত হয়েছিল এবং সেখান থেকে ভক্ত বোধকী তীর্থযাত্রীরা এগুলি বহন করে নিয়ে গিয়েছিলেন ভবদেব-মহাবিহারের মন্দিরে নিবেদন করবার জন্য।

ধর্মকর্ম-অধ্যায়ের সংযোজনে বোলোছি, নবম-দশম-একাদশ-দ্বাদশ শতকে উত্তর বর্ধমান, বীরভূম, বিশেষ ভাবে বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া অঞ্চলে জৈনধর্মের বেশ প্রসারলাভ ঘটেছিল। গত পঁচিশ-দ্বিশ বছরের ভেতর এ-ব্যাপারে প্রচুর প্রস-প্রমাণ পাওয়া গেছে; তার ভেতর মন্দির ও প্রতিমা-প্রমাণও আছে, এমন কি ধাতব প্রতিমারও। তেমন একটি সুন্দর ধাতব প্রতিমাশিল্প-নিদর্শন বর্তমান সংস্করণের চিত্র-সংগ্রহে প্রকাশিত হচ্ছে। কয়েকটি ভাস্কর্যে দণ্ডায়মান, পাদপীঠে ঋষভলাঙ্কৃত, নগ্ন, জৈন তীর্থঙ্কর ঋষভনাথের এই প্রতিমাটি স্পষ্টতই নবম শতকীয় পূর্ব-ভারতীয় প্রতিমাশিল্পের একটি উজ্জল নিদর্শন।

পূর্ব ভারতীয় ধাতব শিল্পের ইতিহাস, রূপ, রীতি ও আঙ্গিক সম্বন্ধে কাল-নৃত্যময়, ধারাবাহিক বিশ্লেষণ ও আলোচনা পাওয়া যাবে বর্তমান গ্রন্থকারের প্রকাশোন্মুখ সুবৃহৎ একটি গ্রন্থে (Eastern Indian Bronzes, Lalit Kala Akademi, New Delhi)।

চিত্রশিল্প II

এ-গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের শিল্পকলা-অধ্যায় যখন লিখেছিলাম তখন মাত্র ২১টি চিত্রিত পাণ্ডুলিপি আমার জানা ছিল, এবং তার উপর নির্ভর করেই চিত্রশিল্প সম্বন্ধে আমার যা বক্তব্য তা বলেছিলাম। সে-বক্তব্যে নতুন কিছু সংযোজনের প্রয়োজন আমি বোধ করছিলাম, অর্থাৎ শিল্পরূপ ও রীতি সম্বন্ধে নতুন কথা বলবার মত অর্থগর্ভ নতুন আবিষ্কার ইতিমধ্যে বিশেষ কিছু হয়নি। তবে, কিছুদিন আগে অধ্যাপক শ্রীসরসীকুমার সন্ন্যাসী প্রাচীন বাঙালার চিত্রকলা সম্বন্ধে একটি অতি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশ করেছেন (“পালযুগের চিত্রকলা,” আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ১৮৭৮, ১৮৮ পৃ. ৫৫ রঙীন ও ১০ সাদাকালো চিত্র)। এ-গ্রন্থে গ্রন্থকার এই শিল্পের ইতিহাসের সুশৃঙ্খল একটি ধারাবাহিক বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন, কালক্রম অনুসরণ করে; শিল্পরীতি ও প্রতিমালক্ষণও আলোচনা করেছেন, কিন্তু সবচেয়ে যা মূল্যবান তা

হচ্ছে, প্রচুর নতুন তথ্যের সংবাদ তিনি বহন করে এনেছেন, এবং তার ভেতর অনেক তথ্য তাঁর নিজেরই আবিষ্কার। ঝাড়া এ-বিষয়ে বিশেষভাবে উৎসাহী তাঁরা তো গ্রন্থখানা পড়বেনই, কিন্তু সাধারণ ইতিহাস-পাঠকেরও গ্রন্থোক্ত নতুন তথ্যগুলো জানা উচিত।

গ্রন্থকার সর্বশুদ্ধ অনুন ৬০ খানা চিত্রিত পুঁথির সংবাদ দিচ্ছেন এবং বলছেন, “এ ছাড়াও আছে কিছু সংখ্যক তারিখ-বিহীন চিত্র-সংযুক্ত নেপালী পুঁথি।” যাই হোক, সদ্যোক্ত এই ৬০ খানা চিত্রিত পুঁথিকে তিনি তিন ভাগে ভাগ করেছেন ; ভাগ তিনটি এই :

- (১) তারিখ-সহ চিত্র-সংযুক্ত পূর্ব-ভারতীয় পুঁথি (২৮)। তালিকা-শেষে প্রত্যেকটি পুঁথির তারিখ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা আছে।
- (২) তারিখ-বিহীন চিত্র-সংযুক্ত পূর্ব-ভারতীয় পুঁথি (১৪)।
- (৩) তারিখ-সহ চিত্র-সংযুক্ত নেপালী পুঁথি (১৮)। এ-পুঁথিগুলি লিখিত ও চিত্রিত হয়েছিল নেপালে, কিন্তু সমসাময়িক নেপালে যে পুঁথিচিত্রশৈলী প্রচলিত ছিল তা স্পষ্টতই পূর্ব-ভারতীয়, এবং সেই হেতু বর্তমান প্রসঙ্গের অন্তর্ভুক্ত। এ-ক্ষেত্রেও তালিকা শেষে তারিখ সম্বন্ধে প্রয়োজনানুযায়ী আলোচনা আছে।

চিত্রাঙ্কনের রীতিপদ্ধতি সম্বন্ধে গ্রন্থকার যে আলোচনা করেছেন এবং সে-প্রসঙ্গে যে-সব নিদর্শন উদ্ধার করেছেন তা পূর্ণাঙ্গ ও যথাযথ। তা’তেও কিছু নতুন তথ্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

স্থাপত্যশিল্প ॥

ধর্মকর্ম অধ্যায়ের সংযোজনে বর্তমান জেলার পানাগড়ের কাছে ভারতপুর গ্রামে যে বৌদ্ধ স্তূপটির ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে, তার কথা ইতিপূর্বেই বলোছি। এ-যাবৎ আমরা বতদূর জািন, এই স্তূপটিই প্রাচীন বাঙালার আদিতম স্তূপ। স্তূপটির পাটাতনটিই শুধু অবশিষ্ট আছে, উপরিভাগের আর যা কিছু সবই মাটির ধূলায় মিশে গেছে। সুতরাং কি ছিল অশ্বেত্তর, হাম্বকের ও ছাদাবলীর আকৃতি-প্রকৃতি কিছুই আজ আর বলবার উপায় নেই। গোলাকৃতি পাটাতনটি দাঁড়িয়ে আছে একটি সমতলক্ষেত্রের ভিতরে উপর ; ভিত্তির প্রত্যেকটি দিকে পাঁচটি করে রথ বা projection, অর্থাৎ এটি একটি পঞ্চরথরূপ যার সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটেছে ওড়িশার রত্নগিরির ধ্বংসাবশেষের ভেতর। ভিত্ত ও পাটাতন তৈরী হয়েছিল ইটের উপর ইট সাজিয়ে, গাঁখে গাঁখে ; বোধ হয় সমস্ত স্তূপটিই ছিল ইটের তৈরী। পাটাতন-কুণ্ডলির প্রস্তর বুদ্ধ-প্রতিমাগুলির শিল্পশৈলী ও স্তূপটির গঠনরীতি ও রূপ দেখে মনে হয়, স্তূপটি নির্মিত হয়েছিল নবম শতকের কোনো সময়ে। (Excavations at Bharatpur, by S N. Samanta, in Burdwan University Souvenir, 1980)।

ইতিমধ্যে বাকুড়া ও পুরুলিয়া জেলায় যে বেশ কয়েকটি রেখবর্গীয় দেবাল্যতনের খবর জানা গেছে, তার কথা ইতিপূর্বেই বলছি। অধিকাংশ মন্দির ইটের তৈরী, কিন্তু দু'একটি পাথরের মন্দিরও আছে। এ-গুলি সম্বন্ধে স্থাপত্যশিল্পের দিক থেকে নতুন কিছু বলবার নেই; সবই রেখবর্গীয় মন্দির-শিল্পের স্থানীয় ক্ষুদ্রতর সংস্করণ। তবু, এ-সমস্তই তথ্য হিসেবে জ্ঞাতব্য। এমন কয়েকটি মন্দিরের প্রাতির্লিপি চিত্র সংগ্রহে মুদ্রিত হ'লো। মন্দিরগুলি সবই দশম-একাদশ-দ্বাদশ শতকীয় বলে অনুমান হয়।

এ-গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ যখন প্রকাশিত হয় তখন সুবিস্তৃত তেলকুপীগ্রামের অবস্থিতি ছিল বিহারাস্তগত মানভূম জেলার রঘুনাথপুর থানার অধীনে। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে রঘুনাথপুর থানা তেলকুপীসহ চলে এলো পশ্চিমবঙ্গে, পুরুলিয়া জেলায়। পাল-সম্রাট রামপাল (আ, ১০৬৯-১১২২) যখন কৈবর্তরাজ ভীমের হাত থেকে বরেন্দ্র পুনরুদ্ধার করেন তখন তাঁর অনেক সামন্ত-মহাসামন্ত তাঁকে সাহায্য করেছিলেন; এদের মধ্যে একজন ছিলেন তৈলকম্পীর বুদ্ধশিখর। বর্তমান তেলকুপী প্রাচীন তৈলকম্পীর ভ্রষ্টরূপ এ-সম্বন্ধে সম্বন্ধের অবকাশ নেই; তেলকুপী-পাণ্ডেট (পঞ্চকোট) অঞ্চল এখনও শিখরভূম, অর্থাৎ শিখর রাজবংশের অঞ্চল বলেই পরিচিত। দশম থেকে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত এই শিখরভূমের রাজধানী তেলকুপী স্মার্ত-পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য পঞ্চদেবতা পূজার এবং আঞ্চলিক ভাস্কর্য ও স্থাপত্য শিল্পের, বিশেষভাবে স্থাপত্য শিল্পের একটি জনপ্রিয় প্রসিদ্ধ কেন্দ্র ছিল। এ-গ্রন্থ যখন রচিত হ'চ্ছিল, তখন আমি সে-সব প্রসঙ্গাক্ষয় প্রত্যক্ষ করেছিলাম। আজ এ-গ্রন্থের বর্তমান সংস্করণ যখন প্রকাশিত হচ্ছে তখন সে-সব প্রসঙ্গাক্ষয়ের কিছুই আর লোকচক্ষুর গোচরে নেই। প্রায় ২১/২৬টি মন্দির তাদের ধ্বংসাবশেষের বিভিন্ন অবস্থায় তখনও ইতস্তত দাঁড়িয়েছিল, প্রাচীন ঐশ্বর্য ও গৌরবের মূক সাক্ষী হিসেবে। আজ পাণ্ডেট বা পঞ্চকোটে দামোদর নদের যে বিরাট বাঁধ তৈরী হয়েছে তার ফলে সমস্তই ডুবে গিয়েছে দামোদরের গভীর জলের নীচে। একটি মন্দিরের চূড়াও আজ আর দেখা যায় না; কিছু যে এখানে কখনও ছিল এমনও মনে হয় না। ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধান বিভাগ যখন জানলেন, তেলকুপীর সালিল-সমাধি রচিত হ'চ্ছে তখন আর এই বিপুল প্রত্নসাক্ষ্যকে রক্ষা করবার কোনো উপায়ই অবশিষ্ট ছিল না।

আর একবার প্রমাণিত হ'লো যে, বর্তমান জীবিত মানুষের দাবি-দাওয়া অতীত ও মৃত মানুষের প্রত্নসাক্ষ্যের দাবি-দাওয়ার চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী। এ নিয়ে দুঃখ করে লাভ নেই; ভাব-বিলাসেরও কোনো স্থান এক্ষেত্রে নেই।

যাই হোক, আমার একমাত্র সাধুনা এই যে, যার উপর ভার পড়েছিল তেলকুপীর এই প্রত্নসাক্ষ্য যতটা পারা যায় ততটা অন্তত উদ্ধার করা এবং তার বিবরণ লিপিবদ্ধ করা তিনি আমার অন্যতম প্রাক্তন-হাঙ্গী, ডক্টর শ্রীমতী দেবলক্ষী মিত্র, বিনি বর্তমানে

ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বক্ষেণের এডিশন্যাল ডিরেকটর-জেনারেল। প্রাচীন দলিলপত্র ঘেঁটে, একাধিকবার মজ্জমান তেলকুপী পরিদর্শন করে তেলকুপীর প্রত্নসাক্ষ্য সম্বন্ধে যা কিছু 'স্মার্তব্য তথ্য প্রভৃত পরিপ্রম্বে গঠিত তা উদ্ধার করেছেন। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ Telkupi—a submerged temple site in West Bengal (Memoirs of the Archaeological Survey of India, no. 76) থেকে আহরণ করে তেলকুপীর তদানীন্তন ধর্ম ও স্থাপত্য শিল্প সম্বন্ধে দু'চার কথা এখানে সংযোজন করছি, ইতিহাস নির্মাণের পথে কত বাধা বিঘ্ন তার একটু আভাস দেবার জন্য।

প্রাচীন তৈলকুম্পী যে একটি স্মৃদ্ধ মন্দির-নগরী ছিল, ইতস্তত বিক্ষিপ্ত মন্দির-গুলির ধ্বংসাবশেষ থেকেই তা অনুমান করা যায়। তা ছাড়া ১৯৫৬-৫৭ সালে দামোদরের জলের নীচে একেবারে তলিয়ে যাবার আগেও যে এই নগরী ও তার উপকণ্ঠে অন্তত ২৫।২৬টি মন্দির ধ্বংসের নানা অবস্থায় দাঁড়িয়েছিল তা শ্রীমতী দেবলা মিত্রের আহৃত প্রত্নসাক্ষ্য থেকেই জানা যায়। এই মন্দির-নগরীর কেন্দ্র ছিল যাকে সেদিন পর্যন্তও লোকেরা জানতো ভৈরবথান বা ভৈরবস্থান বলে; এই ভৈরবথানেই ছিল অন্তত ১৩টি মন্দির। ছোট ছোট আরও কত মন্দির যে ছিল তার তো কোনো হিশেবই নেই। তা ছাড়া, ইতস্তত দাঁড়িয়েছিল আরও ১৩টি। যে-কোনো দেবস্থানই সাধারণ লোকের কাছে পরিচিত ছিল 'থান' বা স্থান বলে; এই নগরীতে এমন 'থান' ছিল অনেক, যেমন, নিরনীথান, দুর্গাথান, চরকথান, শিবথান, কালীথান, জামকুড়ু থান ইত্যাদি।

তৈলকুম্পী এই অঞ্চলে প্রধানত স্মার্ত-পৌরাণিক ব্রাহ্মণধর্মের অন্যতম কেন্দ্র ছিল। মন্দিরগুলিতে যে-সব দেবদেবীদের পূজাচর্চা হতো প্রত্নসাক্ষ্য থেকে জানা যাচ্ছে, তাঁদের মধ্যে ছিলেন উমা-মহেশ্বর, বিষ্ণু, নরসিংহাবতার, মহিষমর্দিনী দুর্গা, মাতৃকাদেবী, লিঙ্গ-রূপী শিব, অঙ্কাসুরবধ-রত শিব, লকুলীশ শিব, সূর্য, গণেশ ইত্যাদি। সংখ্যা থেকে অনুমান হয়, শৈব ধর্মেরই প্রাধান্য ছিল বেশি। অন্তত একটি জৈন মন্দিরও বোধ হয় ছিল; একটি মন্দিরের জগমোহন অংশে জৈন নেমিনাথের শাসন-দেবী আধিকার একটি বৃহদাকৃতি প্রতিমা পাওয়া গেছে।

স্থাপত্যশিল্পের দিক থেকে তেলকুপীর মন্দিরগুলিকে উত্তর-ভারতীয় রেখবগীর মন্দিরের আঞ্চলিক একটি রূপ বললে ভুল কিছু বলা হয় না। স্থানীয় বেলে পাথরে তৈরী এই মন্দিরগুলি সবই আরও অনেক ছোট, দৈর্ঘ্য ও পরিসরে আপেক্ষিকভাবে ক্ষুদ্রাকৃতি। পুরুলিয়ার অন্যান্য রেখবগীর সে-সব মন্দির ধ্বংসের বিভিন্ন দশায় অজ্ঞেও দাঁড়িয়ে আছে (চিন্ন-স গ্রন্থে এমন ২।৩টি মন্দিরের ছবি প্রকাশিত হয়েছে), এ-মন্দির-গুলি তাদেরই সমগোষ্ঠীর, আকৃতিতে এবং প্রকৃতিতেও। এই ধরনের মন্দির শৃঙ্খ

পুরুলিয়াতেই নয়, বাঁকুড়া ও বর্ধমানেও আছে, ওড়িশাতেও আছে। পঞ্চদশ শতকীয় (১৪৬১ খ্রীষ্ট শতক) বরাকরের মন্দির তিনটিও একই পরিবারভুক্ত বলা যেতে পারে। তেলকুপীর কোনো মন্দিরেই কোনো লিপিসাক্ষ্য নেই ; সুতরাং মন্দিরগুলির নির্মাণ কাল সম্বন্ধে সুনিশ্চিত ভাবে কিছু বলবার উপরে নেই। তবে স্থাপত্য রীতি থেকে মনে হয়, এ-অঞ্চলে এই রেখবর্গীয় মন্দির-নির্মাণ শুরু হয়েছিল নবম-দশম শতকে এবং একটানা অন্তত ত্রয়োদশ শতকের শেষ পর্যন্ত চলেছিল।

পঞ্চদশ অধ্যায়

ইতিহাসের ইস্তিত

ইতিপূর্বে ষষ্ঠ ও সপ্তম অধ্যায়ে কোনো সংশোধন বা সংযোজন প্রয়োজন বোধ করিনি।

এই অধ্যায়েও সংশোধন বা সংযোজন কোনো প্রয়োজন বোধ করিছিনে। প্রুফ পড়তে গিয়ে মনে হলো, এ-অধ্যায় আবার নূতন করে লিখতে হলেও আমার বক্তব্যের বিশেষ অদল বদল কিছু হতো না, তবে নিশ্চয়ই তা বলতাম অন্যতর ভাষায়, অন্যতর ভঙ্গিতে।

পরিশিষ্ট “খ”
লেখমালা-পঞ্জী
(পরিশোধিত ও পরিবৰ্ধিত)